

Apuntes de las Charlas Espirituales de Shri Atmananda
TOMADOS POR NITYA TRIPTA

Propuesta de segunda edición

INDICE

Nota sobre la propuesta segunda edición

Prefacio

Prólogo

Agradecimientos

Introducción

¿Por que un discurso tan abierto?

Sobre el resumen biográfico del Sabio, Shri Atmananda

Apuntes de las charlas

Algunas sentencias espirituales de Shri Atmananda

Resumen biográfico de Shri Krishna Menon (Shri Atmananda)

Glosario

Índice

Nota sobre la segunda edición propuesta

En esta propuesta de segunda edición de los Apuntes de las Charlas Espirituales de Shri Atmananda,
Se ha realizado algún trabajo de edición menor (particularmente de puntuación), para hacer el texto más legible.

Los apuntes están ahora numerados en una secuencia continua a través de todo el libro, en vez de la numeración por años de la primera edición (sin embargo los números originales aparecen en paréntesis al final de cada título, para facilitar el cotejo con el original)

La "agrupación por temas" original que aparecía antes del cuerpo principal de apuntes ha sido reemplazada por un índice al final (sin embargo, el lector debería tomar nota de que el índice se refiere al número de las notas de las preguntas, no al número de página)

Se ofrecen entre corchetes notas y explicaciones ocasionales. Cuando aparecen corchetes, su contenido son adicciones del editor de la segunda edición.

El trabajo de edición no esta totalmente terminado todavía. En concreto, queda por hacer alguna corrección de errores; y se requieren aún algunas comprobaciones por expertos, de las referencias textuales o de la trascripción de palabras en Sánscrito o Malayalam.

El editor de la propuesta segunda edición
Marzo 2002

Prefacio

Aunque estuve estrechamente ligado al Guru Shri Atmananda desde 1927 (cuando fui aceptado como su discípulo e iniciado), solo fue en Noviembre 1950 que tuve la audacia un día – a instancias de un distinguido amigo mío- de hacer un intento de tomar algunos apuntes de la charla del día, que habían sido particularmente convincentes. Mi amigo se fue esa misma noche. Escribí los apuntes al día siguiente y con muchas dudas los presenté a los pies de Gurunathan, para ver si podía enviárselos a mi amigo.

De buena gana me pidió que los leyese y le obedecí nerviosamente. Los escuchó pacientemente, y sugirió algunas supresiones para evitar la controversia. Al final me preguntó con una luminosa sonrisa en su cara: “¿Cómo hiciste esto?” Repliqué humildemente “No lo sé”, y le conté las circunstancias. El se rió, y dijo: “Me gustan. Puedes enviárselos y continuar haciéndolo”

Me di cuenta inmediatamente que yo era una simple herramienta en las manos misericordiosas del Absoluto, y me postré a sus pies. Me bendijo con sus dos manos, y me levante entre lágrimas.

Así animado y enriquecido, continué con la práctica hasta mediados de Abril de 1959. Así fue como los apuntes llegaron a existir. Subsiguientemente, le fueron leídos al propio Gurunathan [Shri Atmananda] dos veces, y finalmente aprobados por él – como fieles a su exposición, tanto en la idea como en su forma.

Aunque originariamente pensados solo para el beneficio de los discípulos, que ya habían recibido directamente de él los fundamentos de su exposición, son ahora impresos y publicados para beneficio del público en general también. Han demostrado su utilidad para todos aquellos que han adquirido por lo menos una modesta familiaridad con su método directo de aproximación a la Verdad.

Un conocimiento preliminar de su libro Atmanandopanishad – en dos partes, separadamente llamadas Atma-darshan y Atma-nirvriti – es casi indispensable para entender estos apuntes, no solo para aquellos que no han tenido contacto directo con el Guru Shri Atmananda, si no también para los que ya son sus discípulos.

Tenemos que decir unas palabras sobre la lengua inglesa aquí utilizada. Nacida en un clima distinto y designada para describir experiencias de alguna manera diferentes a las de la India espiritual, la lengua inglesa (ahora casi un lenguaje internacional) tiene por fuerza que sufrir algunas modificaciones puntuales de modismos y puntuación. Algunas veces solo una desviación audaz del uso aceptado de una palabra o frase podía transmitir el significado correcto del Vedanta. Estas desviaciones son inevitables, dan fuerza a la idea y enriquecen el lenguaje.

Él me insistía desde 1956 para que imprimiera y publicara estas notas. Requirió una gran cantidad de tiempo recopilarlas y editarlas. Tuve el privilegio de utilizar todo el tiempo que tenía disponible para servir directamente a su persona. Me resistía a dedicar ninguna parte de mi tiempo a otro trabajo que bien pudiera esperar. Por lo tanto no pude abordar este trabajo de publicación hasta su muerte. Si algún error de expresión o de otro tipo se ha colado en estos apuntes sin su conocimiento, yo soy el único responsable. Todo lo demás pertenece a mi Guru, la Verdad.

(Nitya Tripta)

Una palabra de advertencia se hace necesaria en este contexto. Hay otras personas y sannyasins de diferentes órdenes conocidos por el mismo nombre Atmananda. Que no se confundan los puntos de vista o escritos de ninguno de ellos con los de Shri Atmananda de Trivandrum.

Prólogo

Nota para los lectores

Dado que el asunto de este libro consiste en apuntes tomados de charlas, ha sido necesario conservar ciertos manierismos, usos peculiares, repeticiones etc. propios de la conversación – aunque no sean estrictamente literarios. Su fuerza, frescura y naturalidad les gustarán particularmente a aquellos que han escuchado las charlas en directo.

He tenido que luchar contra obstáculos insuperables en esta mi primera aventura en el campo de la publicación, y soy consciente de las innumerables imperfecciones y errores que se habrán colado en estas páginas. Por lo tanto, como remedio inmediato he añadido una modesta lista de erratas la final de cada año, solo para aquellos errores que afectan directamente al sentido. Las imperfecciones menores solo podrán ser rectificadas en la próxima edición.

Una agrupación por temas y una tabulación de los títulos mediante números añadido después del índice permitirá al lector obtener una idea exhaustiva de cualquier tema en particular cuando lo necesite. [En esta segunda edición, la agrupación por temas se reemplazó con un índice al final del volumen.]

Se añade un glosario al final del volumen, en orden alfabético, que ofrece simples explicaciones Advaita de los términos técnicos importantes y de los términos y expresiones filosóficas que aparecen a lo largo del libro.

Al final del volumen se incorpora una lista de unas 500 sentencias espirituales de Shri Atmananda's (recogidas de estas charlas y de otras lugares) que serán particularmente útiles para aquellos hayan tenido contacto directo con él, y alimentarán la curiosidad espiritual de muchas personas.

Al final del volumen se añade en escritura sánscrita una lista de las citas originales del sánscrito a las que se hace referencia en el curso de las charlas y su número aparece como referencia en los lugares en los que son mencionadas. [En esta segunda edición, la lista de citas se ha omitido. En vez de ello, se dan la referencias disponibles allí donde aparecen la citas.]

Una carta astral con la posición de los planetas en el momento de su nacimiento aparece al comienzo del sumario de su vida. Creo que los lectores que tengan un conocimiento de la astrología tendrán mucho que leer en ella en relación al viaje de su cuerpo y mente. Las predicciones de los astrólogos indios sobre esta carta han sido aproximadamente correctas por lo que se refiere a las experiencias de su vida. [La carta astral se ha omitido en esta segunda edición.]

(Nitya Tripta)

Agradecimientos

Permítaseme aprovechar esta oportunidad para manifestar mi profunda gratitud a Mrs. Kamal Wood, M.A. (Nagpur), B.Lit. (Oxon.), Catedrático de inglés, Elphinstone College, Bombay, que amablemente ha revisado la mayor parte del texto, corrigiendo pacientemente errores de lenguaje, puntuación, sintaxis etc.

Mahopaddhyaya Shri Ravivarma Tampan, Catedrático del Sanskrit College, Trivandrum (retirado) amablemente ha verificado y aprobado las citas en sánscrito y las partes técnicas del glosario y las correspondientes a los shastras.

Messrs. P.K. Sreedhar y M.P.B. Nair de Bombay han sido de inestimable ayuda y servicio para mí en este trabajo, particularmente al asumir toda la responsabilidad sobre las fotografías y reproducciones que aparecen en el volumen ejecutándolas de forma hermosa y puntualmente.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a mis muchos otros co-discípulos que me han ayudado a editar y verificar los textos en diferentes estadios, y también a corregir las pruebas, al personal de impresión de Reddiar Press y a muchos otros por su cooperación para sacar este volumen en un tiempo razonable y tan bien. Aun más, mi corazón aprecia al puñado de mis queridos co-discípulos – tanto extranjeros como Indios – cuya sostenida y voluntaria ayuda financiera me ha permitido preservar para la posteridad la invalorable herencia espiritual de nuestro Guru Shri Atmananda.

(Nitya Tripta)

Introducción

Será útil definir en primer lugar el tema, la aproximación, el campo de investigación y la posición adoptada en estos apuntes. El tema discutido es la Verdad última o Paz. La aproximación es el método de percepción directa del Advaita (el Vicaramarga estricto). El campo de investigación es la totalidad de la experiencia humana, que comprende las experiencias de los tres estados y la percatación que esta todavía más allá. La posición adoptada es estrictamente desde la Verdad absoluta, y solo se hace referencia al ser interior. Todo esto es discutido en detalle en las páginas que siguen. Los lectores harían bien en adoptar también el mismo estándar y perspectiva, por lo menos hipotéticamente, de momento. La gran mayoría de amigos no pueden dejar de pensar en términos relativos, ni siquiera por un corto periodo, y les pido encarecidamente que no se metan a la ligera en aventuras espirituales. Estropearán incluso su disfrute en el mundo fenoménico.

Se han hecho grandes avances en todas las esferas de la vida humana. Los métodos de desplazamiento han progresado desde el andar hasta el volar. Las conquistas de la ciencia y la tecnología casi han aniquilado el espacio. El Vedanta, que es una profunda e incesante investigación de la naturaleza de la Verdad, tampoco se ha quedado atrás en la mejora de sus métodos. Así, lo que los aspirantes verdaderos experimentaban después de toda una vida de intenso esfuerzo en la época védica, se ha hecho alcanzable en la era presente en un periodo de tiempo comparativamente corto mediante la aplicación más directa de la razón superior del hombre. Este era el método adoptado por Shri Atmananda.

El tuvo una doble misión en la vida. La primera – según su propias palabras – era la de exponer la mas alta Verdad, la Realidad última, de una manera y en un lenguaje comprensible incluso a la ayudante de cocina. La mayoría de los hombres y pundits sostienen la creencia de que un elevado conocimiento del sánscrito es el primer requisito para conocer la Verdad. También creen que la Verdad puede ser expuesta solamente en términos altisonantes y mediante tecnicismos y terminologías filosóficamente obscuras. Los numerosos shastras vedánticos de tipo cosmológico (por supuesto con raras excepciones) han contribuido en gran medida al desarrollo de esta perniciosa superstición.

Shri Atmananda, que no era un experto en sánscrito, desmontó con éxito esta noción errónea, tanto mediante sus escritos como con sus charlas. Sus dos libros, Atmadarshan y Atma-nirvriti – originalmente escritos en verso Malayalam y que exponen la Verdad última desde varios puntos de vista – son diafanamente claros y sencillos. La mayoría de los versos están escritos en la ritma mas breve y sencilla. Son tan naturales que se leen como si fueran prosa poética. La transcripción al inglés de ambos libros hecha por el propio autor, aunque no en verso, es igualmente simple y clara. La obscura terminología sánscrita ha sido evitada. El expuso la Verdad última incluso a mujeres y niños analfabetos en un simple lenguaje Malayalam, y a grandes abogados, científicos y filósofos tanto de aquí como del extranjero en un inglés elegante y sencillo.

Algunos de los discípulos venían de continentes distantes y no tenían siquiera un conocimiento aceptable del inglés, e incluso ellos eran capaces de entender la Verdad bastante bien. Por lo tanto es evidente que ningún lenguaje es el lenguaje de la Verdad. Todo lenguaje es solo el lenguaje de la no-verdad. El lenguaje se utiliza para alcanzar el límite mismo de la no-verdad, más allá del cual el Guru – representando la Verdad sin lenguaje – aparece revelado en toda su gloria. La Verdad también se revela como la naturaleza verdadera del propio aspirante.

La segunda parte de su misión fue la de reestablecer la dignidad del hombre de familia o lego y su derecho natural a intentar y alcanza la liberación, sin dejar de ser un hombre de familia. Desde los tiempos de Shri Shankara, los sannyasa comenzaron a ser considerados con particular respecto y consideración por la gente. Inflados por este inmerecido título de reverencia, algunos de estos sannyasins comenzaron a afirmar y proclamar que la liberación es monopolio únicamente de los sannyasins y que el hombre de familia ni si quiera es elegible para ello. En su furia salvaje incluso llegaron a olvidar el hecho innegable de que los fundadores de la herencia espiritual de la India eran en su mayoría hombres de familia (Shri Janaka, Shri Vasishtha, Shri Vyasa, Shri Rama, Shri Krishna, y los autores de muchos de los

Upanishads). El aforismo 'Tat tvam asi', en el cual medita todo sannyasin, fue compuesto y explicado en primer lugar por un sabio hombre de familia, Uddalaka, a su hijo y discípulo, Shvetaketu. No hay ningún dato que apoye la argumentación a favor de la posición del sannyasin; pero su capacidad para la manipulación no puede ser negada. Por lo tanto a menudo se hace necesario un ejemplo brillante, aunque solitario, en el transcurso de varios siglos para eliminar tales supersticiones. Así fue la vida de Shri Atmananda, el Sabio. El era un hombre de familia ideal, un oficial de policía ideal (honesto y valiente, que dirigía a sus subordinados así como a los criminales bajo su cargo mediante el amor y solo amor) y un Guru ideal para sus discípulos de todos los continentes.

Acostumbraba a mantener un encuentro general con los discípulos y visitantes generalmente a las 5.30 p.m. en su residencia. Después de las presentaciones y preguntas preliminares, preguntaba si había preguntas, para "poner la pelota en juego" como solía decir. Entonces alguien haría una pregunta – que fuera o no pertinente no importaba. Eso sería suficiente para el día. Inmediatamente abordaría esa pregunta, la analizaría exhaustivamente y la contestaría desde diferentes puntos de vista uno tras otro, sin detenerse nunca a medio camino sino siguiendo el problema sin cejar hasta su mismo fundamento, el trasfondo último.

Nunca se aproximaba a un problema desde una perspectiva que no fuera la de la Verdad última, y siempre hacía que el discípulo que le escuchaba contactara con su naturaleza verdadera muchas veces en el transcurso de cada charla. El visitante experimentaba además un solaz y una Paz sin causa varias veces en el transcurso de la charla, y esto incrementaba de forma natural su interés en conocer la Verdad más íntimamente.

La aproximación de Shri Atmananda a cada problema era directa y lógica. No citaba texto alguno para establecer su posición. Después de establecer su propia posición utilizando solamente una profunda discriminación y razonamiento directo, alguna vez, por el mero placer de hacerlo, citaba ejemplos paralelos de textos de los grandes Sabios de autoridad indisputable. Nunca desanimaba o desacreditaba ningún camino particular o religión; tanto era así que tenía discípulos de todas las castas y credos: Cristianos, Musulmanes, Judíos, Parsis e Hindus – tanto brahmin como no-brahmin. Todos continuaban sin problemas con su adhesión superficial a su vieja religión, sociedad y costumbres aun después de visualizar la Verdad mediante el Vedanta.

Shri Atmananda sostenía enfáticamente que el error básico del hombre era su equivocada identificación con el cuerpo, los sentidos y la mente. Cuando esto era reemplazado con la correcta identificación con el Atma, el principio-yo real, se descubriría que todo estaba perfectamente en orden y no se requería ningún cambio o modificación en ningún aspecto de la vida. El afirmaba que solo nuestra propia perspectiva ha de ser corregida. Siempre hizo hincapié en que la respuesta a cualquier pregunta de naturaleza objetiva nunca era completa hasta que era en última instancia aplicada al sujeto, y descartada a la luz de la Realidad última – el yo (Self).

El discurso de la noche, al que eran bienvenidos todos sus discípulos y extraños que hubieran obtenido permiso previo, era formal. Pero acostumbraba a hablar sobre problemas espirituales durante varias horas más cada día a los pocos discípulos en su entorno, que siempre se quedaban con él –deseosos de ofrecerle cualquier servicio que necesitase. El exponía la Verdad sin reserva y más informalmente durante estas charlas espontáneas. Diferentes personas hacían preguntas desde niveles diferentes, y siempre obtenían respuestas en sintonía con el nivel y estándar de la propia pregunta. Por lo tanto repuestas dadas en diferentes momentos a una misma pregunta parecían diferir a veces, incluso contradictorias, pero en última instancia convergen en el mismo centro. Así incluso las repeticiones resultan enriquecedoras y también entretenidas.

(Nitya Tripta)

¿Porque una forma tan abierta de hablar ?

Un discípulo preguntó: ¿Porque en los shastras antiguos se observaba un secreto tan estricto en la exposición de la Verdad?

Gurunathan: Evidentemente, por miedo a dañar a la a la religión establecida y a la sociedad. La religión no tenía lugar salvo en la dualidad y la vida social. Era la principal fuerza motora de la vida social en los tiempos antiguos. Pero el concepto de religión no podría soportar la lógica estricta de la Verdad vedanta.

Los antiguos sabios que reconocían la gran necesidad de la religión en la vida fenoménica, exponían la Verdad ultima bajo una estricta cobertura de secreto, permitiendo así a la religión jugar su papel en la sociedad human inferior. Pero la religión en el mundo de hoy en día ha sido destronada de muchas formas, y han surgido cultos no orientados a Dios en grandes cantidades.

Por lo tanto, a la vista de un mundo que ya ha avanzado mucho intelectualmente, ha llegado el momento de deshacerse del velo del secreto, y anunciar la verdad en su totalidad.

Sobre el resumen de la vida del Sabio, Shri Atmananda

Su significado, propósito y ámbito:

La historia de la vida de un Sabio es una paradoja. Esto es así porque la vida es solo apariencia y por lo tanto una no-verdad, mientras que el Sabio es la Verdad última misma – lo impersonal. Shri

Krishna Menon (Shri Atmananda) sostenía que uno debería ser conocido solo por el principio que uno sostiene. Por lo tanto el no estaría de acuerdo mientras vivía en que se escribiera la historia de su vida.

Sin embargo, la práctica actual obliga al autor a escribir un breve resumen de la persona que resplandece a través de este libro. Es necesario un registro de los hechos y aspectos fenoménicos de su vida, para evitar que se divulguen versiones erróneas y exageradas de su vida cuando ya no dispongamos de los hechos genuinos. No hago intento alguno de destacar nada extraordinario o milagroso en su vida. Mi objetivo es más bien el contrario. Por supuesto había una cosa bastante extraordinaria en él. Visualizó la Verdad última y permanecía establecido en ella. Por lo tanto la llamada “historia de su vida”, por lo que a él concierne es una falsa representación de él mismo.

Es la esencia trascendental, que el Sabio es y sabe que es, lo que le hace grande en la esfera espiritual. Por lo tanto la llamada “historia de la vida” de un Sabio no puede hacer entender nada sobre el Sabio a nadie. El Sabio es impersonal. El ha crecido más allá del cascarón de su propia vida, el cascarón llamado personalidad. La personalidad y el Sabio están en dos planos distintos y separados. Por lo tanto es bastante inútil explorar la historia de la vida de un Sabio para estimar su valor real.

Esto puede parecer un aviso inusual. El resumen de su vida tiene muy poco que ver con el núcleo y tema de este libro. Por lo tanto he incorporado al final del libro [justo antes del glosario e índice] un breve resumen de la vida de Shri Krishna Menon, el “hombre”.
(Nitya Tripta)

APUNTES DE LAS CONFERENCIAS

20 noviembre 1950

1. ¿EN QUE SENTIDO ES EL (ESTADO DE) SUEÑO PROFUNDO UNA LLAVE DE ENTRADA A LO ULTIMO? (1)

La actividad mental profunda genera calor, que hace imposible el sueño profundo. El frío intenso te despierta. El sueño profundo conlleva una sensación de paz y felicidad. Solo tenemos esta experiencia en ausencia de toda actividad mental. Cuando dirigimos nuestra mente a este aspecto de felicidad del sueño profundo, experimentamos una sensación de suave frescor, que evita toda sensación de negación durante el sueño. Así que nos acercamos nuestra verdadera naturaleza relajando nuestra mente de cualquier forma de actividad, sin perder al mismo tiempo de vista la felicidad y paz que experimentamos en el sueño profundo.-

Este aspecto positivo nos salva del probable velo de negación e inactividad.

No deberíamos permitir que la mente estuviera activa y al mismo tiempo deberíamos cerciorarnos de que no se vuelve inactiva. En otras palabras "dormir conscientemente".

De esta forma se puede utilizar el sueño profundo directamente para establecerse en el centro real.

2. ¿CÓMO PUEDE SER RECORDAR LO MISMO QUE OLVIDAR? (2)

Todo pensamiento se disuelve en la Conciencia y permanece, no como pensamiento sino como Conciencia pura. Así que la búsqueda en esa Conciencia para resucitar cualquier pensamiento, en ella disuelto, es vana. Solo puede resultar en el olvido de tu naturaleza real como conciencia pura en un primer momento, y en la creación subsiguiente de un pensamiento completamente nuevo, como si lo hubieras experimentado en algún momento anterior.

3 ¿DONDE, CUANDO Y COMO VEO EL YO? (3)

1. Me veo a Mi allí donde el "donde" no es.
2. Me veo a Mi cuando el "cuando" no es.
3. Me veo a Mi cuando "No me veo" (o veo el no mi).

1. Veo el Yo donde no hay donde.
2. Veo el Yo cuando no hay cuando.
3. Veo el Yo cuando "no veo el yo".)

Explicación:

1. Me veré a Mi solo cuando trascienda la idea del cuerpo grosero, gobernado tanto por el espacio como por el tiempo
2. Me veré a Mi solo cuando trascienda el cuerpo sutil o la mente, gobernado solo por el tiempo
3. Me veré a Mi solo cuando abandone tanto el cuerpo grosero como el sutil –cuando deje mi búsqueda objetiva y me interioroze para encontrarme como uno con eso que estaba buscando, en otras palabras solo cuando la relación sujeto- objeto desaparezca.

23 noviembre 1950

4 ¿CUAL ES LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA PERCEPCION? (4)

Un Jnyanin percibe el Absoluto, diversificado en objetos. Los hombres ignorantes, identificándose asimismo con el cuerpo grosero, perciben objetos groseros. Otros, situándose como mente, perciben solo objetos sutiles.

Los Jnyanins, situándose como Conciencia, perciben solo Conciencia.

5 ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL INTERVALO ENTRE PENSAMIENTOS (MENTACIONES)? (5)

Examinemos nuestras propias afirmaciones informales referidas a la vida diaria. Por ejemplo decimos: "Él viene", "el se sienta", "él va", etc. En estas aseveraciones, "viene", "sienta", "va" son de alguna manera extrañas a "él". Como tales, no participan en absoluto en la construcción de "él".

Solo "el" permanece no cualificado durante todo el tiempo, de forma continuada sin interrupción. Así que es este puro "el" o "Yo" (o Conciencia) lo que brilla durante y entre todos los pensamientos, sensaciones, percepciones y estados. Durante este intervalo (entre mentaciones) uno no tiene pensamiento sobre el estado en el que uno se encuentra. Así que aquí, uno es la Paz misma, y ese es el "Yo", en su estado puro.

Supón que ves un hermoso cuadro pintado sobre papel blanco. Al examinar el cuadro de cerca, descubrirás algunas partes del mismo en las cuales todavía se puede ver el color original del papel, que no han sido afectadas por los tonos del cuadro. Esto te demuestra la existencia del papel detrás de la imagen, como su trasfondo. Si lo examinas con mas detenimiento veras que el cuadro no es nada sino el papel.

De la misma manera, si llegas a descubrirete a ti mismo entre dos mentaciones, llegarás fácilmente a la conclusión de que también estas durante las mentaciones.

6 ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE "YO"? (6)

Una misma palabra, usada en contextos similares, no puede tener distintos significados para distintas personas. Cuando digo "yo" refiriendome a "mi cuerpo", otro lo entenderá en el mismo sentido, significando "mi cuerpo". Pero cuando la otra persona usa la misma palabra "yo", él quiere decir "su cuerpo", que es completamente diferente de "mi cuerpo".

Así que, en todos los casos, los cuerpos a los que se refieren son diferentes; pero la palabra usada es la misma "yo" siempre. Así que "yo" debe significar: Bien los cuerpos individuales de todos los hombres- lo que es ridículo- o evidentemente no debe referirse a ningún cuerpo en absoluto.

Siendo esta última, la única alternativa posible, el "yo" debe necesariamente de significar aquel principio inmutable en el cual parecen y desaparecen todos los cuerpos. Este es el significado verdadero de "yo", incluso en nuestro intercambio diario con el mundo.

7 ¿QUÉ ES LO QUE APARECE COMO EL MUNDO? (7)

Tan pronto como nos despertamos del sueño profundo, la existencia de un mundo ya hecho- que incluye nuestros propios cuerpos- aparece ante nosotros. Para examinarlo de cerca, inmediatamente utilizamos los órganos de los sentidos- uno a uno, fiándonos de la evidencia superficial sin pensarlo siquiera.

El órgano de la vista afirma que el mundo es forma y nada mas, el órgano del oído que el mundo es sonido y nada mas, y así sucesivamente. Así cada órgano afirma el mundo como su objeto único y particular. De hecho, cada órgano de los sentidos contradice la evidencia de los otros cuatro órganos con igual fuerza. Este revoltijo de evidencias contradictorias, y la tozuda negación que cada órgano de los sentidos hace de la evidencia de los otros, constituyen una prueba de la falsedad de este mundo- tal como aparece.

Pero durante todo el tiempo, la existencia positiva de algo es experimentada sin interrupción, sin sombra de duda. Esto, al analizarlo con mas detenimiento, resulta ser ese inmutable, subjetivo principio-yo o la propia Conciencia .

8 ¿HAY AJNYANA (IGNORANCIA) EN EL SUEÑO PROFUNDO? (8)

No. La ausencia de cualquier percepción, pensamiento o sentimiento- a la que erróneamente se le llama "nada"-es la svarupa (verdadera naturaleza) de la felicidad real no condicionada. Aquí, solo la felicidad es la experiencia positiva del sueño profundo, y el sentido de nada es una inferencia relativa efectuada cuando estamos ya fuera de él.

Por lo tanto no hay, de hecho, ajnyana en el sueño profundo. La ajnyana de la Verdad es el jnyana (conocimiento) de los objetos, groseros o sutiles. Conocer cualquier objeto quiere

decir no conocer la Verdad.. A partir del conocimiento de un objeto, si se descarta la parte objeto, lo que queda es solo puro conocimiento, que es la esencia y el trasfondo de todos los objetos así como de mí mismo.

El jnyana de cualquier objeto también puede decirse que es el ajnyana de todos los demás objetos. En ese sentido, el jnyana de la Verdad y Felicidad durante el sueño profundo puede decirse que es el ajnyana de todos los objetos. Así que la felicidad es la única experiencia en el sueño profundo.

9 diciembre 1950

9 ¿CÓMO ES QUE EL SUEÑO PROFUNDO ES LA PIEDRA DE TOQUE DE NUESTRA NATURALREZA REAL? (9)

El conocimiento de un objeto implica la ignorancia de todos los objetos salvo ese en particular. La ignorancia de todos los objetos durante el sueño significa realmente el conocimiento positivo del Yo (Self), que brilla ahí como felicidad. En consecuencia, la ignorancia del hombre ordinario durante el sueño profundo es realmente el conocimiento de su propio Yo, que es felicidad y Conciencia .

Nuestra experiencia de sueño profundo, de acuerdo con los shastras inferiores, es ignorancia combinada con la sensación de felicidad subjetiva. Ya hemos probado que la llamada ignorancia del mundo en el sueño profundo no es sino el conocimiento del Yo (self), que es la misma felicidad misma. Así que la experiencia durante el sueño profundo, si se entiende correctamente, solo es una, y es nuestro propio Yo (self), que es Felicidad y Paz. El resto de lo afirmado es solo un comentario sobre esto.

Solo hay uno ahí, y por lo tanto la ignorancia de los muchos no es experiencia en absoluto.

10 "LA MENTE COMO MENTE NO CONOCE LA PAZ, Y LA MENTE EN PAZA NO ES EN ABSOLUTO MENTE" (10)

El más universal de todos los deseos humanos se expresa de forma inequívoca en la afirmación espontánea hecha por todos : "Quiero tranquilidad de animo". Quiere decir que la actividad de la mente nunca es nuestra última meta. Examinando esta afirmación con mas atención e imparcialmente, descubrimos que la Paz es la meta real del deseo del hombre. Pero en su manifiesta incapacidad para librarse de las garras de la mente, el hombre establece un vínculo entre la mente y ese deseo de Paz absoluta, y reclama para si ser el que disfruta. Pero a la sazón, cuando la mente, liberada de todas sus actividades, entra en contacto con esa deseada Paz, se encuentra así misma fundida y perdida en esa paz, volviendo así a su verdadera naturaleza.

Por lo tanto, es nuestra naturaleza real lo que todo el mundo busca, consciente o inconscientemente.

11 ¿CÓMO ESTABLECER LA NO-DUALIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE UN OBJETO? (11)

Cuando digo "(yo) conozco un objeto", tanto el conocedor como el objeto conocido desaparecen; y solo permanece el conocimiento. Así separado del conocedor y de lo conocido, no se puede seguir considerando al conocimiento como limitado. Es puro. Es absoluto.. Así, durante cada percepción, permanezco en mí centro real, como Conciencia pura.

Ya ha sido probado que justo antes y después de cada percepción, yo me encuentro en mi propia naturaleza real. El conocedor, el conocimiento y lo conocido son en si mismas tres percepciones distintas y separadas, apareciendo cada una en una particular secuencia que se corresponde con la expresión "(yo) lo conozco (ello)".

Así queda establecido que nadie es nunca expulsado de su propio centro de conciencia y paz.

12 ¿CÓMO PUEDE LO FENOMÉNICO CONDUCIR A UNO A LO ABSOLUTO? (12)

Si se admite que Dios creó este universo, hay que admitir que Dios existía aun antes de la creación. El hombre, con sus creados órganos de sensación y mente, es solamente capaz de visualizar, los objetos de la creación, groseros o sutiles. Así que parece visualizar a Dios tal como

existía en si mismo, incluso antes de la creación, tenemos que utilizar alguna facultad presente en todos nosotros y que trasciende la creación. Esta no puede ser otra que el inmutable principio Yo o Conciencia.

Al alcanzar eso, uno es despojado de todo sentido de dualidad. Incluso la concepción de Dios no surge ahí, y todo aparece- si alguna vez lo hace- solo como Conciencia. Se sigue de esto que el Dios que estaba ahí antes de la creación no reza otro que el principio-yo real.

24 de diciembre 1950

13 ¿CÓMO SOY EL TESTIGO? (13)

Toda percepción, pensamiento o sentimiento es conocido por ti. Tú eres el conocedor del mundo a través de los órganos de los sentidos; de los órganos de los sentidos a través de la mente genérica, y de la mente- con su actividad o pasividad- por tu yo (self) solamente.

En todas estas actividades diferentes, permaneces como el uno conocedor. Las acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos vienen y van. Pero el conocimiento no desaparece ni por un momento. Por lo tanto tú eres siempre el conocedor. ¿Cómo puedes ser entonces el hacedor o el disfrutador?

Después de haber entendido el principio Yo como Conciencia pura y felicidad, utiliza siempre la palabra "yo" o "conocedor" para denotar la meta de tu retiro. El Yo siempre conlleva subjetividad. Es este último principio-yo subjetivo- despojado incluso de esa subjetividad- en lo que consiste la meta

La conciencia y la felicidad pueden posiblemente tener un rastro de objetividad en su concepción, ya que siempre se expresan en la esfera de la mente. Cuando uno está profundamente convencido de que nuestro yo (self) es conciencia y felicidad, uno lo encuentra como él sin nombre (lo inefable). Después de lo cual, aun esta inefabilidad parece una limitación. Abandonado eso también, uno permanece como el principio-yo, el "Absoluto"

Cuando tratas de visualizar el Absoluto en ti, nada puede molestarte, porque cada pensamiento o percepción apunta a ti mismo y solo te ayuda a permanecer como el Absoluto

Convertirse en un Jnyanin, (sabio) quiere decir darse cuenta de lo que ya eres. En esta conexión, ha de probarse que "el conocer" no es una función. Sientes que durante toda tu vida no has cambiado, y de todas tus innumerables actividades desde tu nacimiento, la única actividad que nunca ha cambiado es "el conocer". Así que estas dos deben ser necesariamente una y la misma, y por lo tanto el conocer es tu verdadera naturaleza.

Por lo tanto, el conocer nunca es una actividad en el sentido mundano, dado que este conocer no tiene principio ni fin. Y porque nunca se separa de ti, es tu svarupa (verdadera naturaleza)- de la misma manera que "brillar" es la Svarupa del sol y no su función. Entenderlo de esta manera, y darse cuenta de que es (realizándolo como) nuestra verdadera naturaleza, trae consigo la liberación de toda esclavitud.

Cuando alcanzas la conciencia o la felicidad, pierdes todo sentido de objetividad o dualidad y permaneces identificado con lo último, el principio-yo subjetivo o el Absoluto. Entonces la subjetividad también se desvanece. Cuando se añade a la conciencia la palabra pura, felicidad o yo, incluso el más leve rastro de relatividad es eliminado. Ahí se reconcilian todos los opuestos, todas las paradojas se explican por sí mismas, y todo o nada puede decirse sobre ello.

14 ¿CÓMO ESTAR SIEMPRE VIVO Y EN CASA? (14)

Mientras hablaba del Absoluto a un alto nivel, Gurunathan observó un discípulo que se absorbía en samadhi y le pregunto de repente cuanto tiempo de embarazo llevaba su mujer. Le llevó al discípulo unos minutos volver en sí solo para ser capaz de entender a la pregunta. El objeto de esta pregunta era solo demostrar que uno debería estar igualmente vivo tanto en samadhi como durante la actividad mundana. Estar así siempre "en casa" muestra nuestro establecimiento en el estado natural.

15. ¿SE NECESITA ALGUN ESFUERZO DESPUES DE LA REALIZACION? (15)

Si. Te realizas en el momento que oyes la Verdad directamente del Guru. Todo el esfuerzo subsiguiente es solo para eliminar cualquier obstáculo que pueda interponerse en el camino para establecerse en la Verdad.

25 diciembre 1950

16 ¿QUE ES LA "COSA EN SI MISMA"? (16)

La experiencia mundana fundamental del hombre es que algo que era desconocido subsecuentemente se hace conocido. Esta afirmación muestra claramente que "la cosa en si misma" era el trasfondo tanto de lo conocido como lo desconocido, y como tal no podría ser exactamente ni lo uno ni lo otro. Mirando al trasfondo con detenimiento, descubres que la mente puso algún tipo de limitación sobre la "cosa en si misma", como consecuencia de lo cual se le aparece como "lo conocido" o "lo desconocido". Substrae de la experiencia la limitación mental, e inmediatamente se convierte en la Realidad misma, porque va mas allá de lo conocido y lo desconocido.

Aquello que se llamaba lo desconocido también esta en lo conocido, y es todavía desconocido. Es la Realidad misma. Toma por ejemplo el "yo" en yo pienso y yo siento. El principio-yo nunca puede ser el principio pensante o sintiente, sino que esta mas allá de ambos y esta presente tanto en el pensar como en el sentir.

Examinando esto desde otro ángulo, "lo desconocido" significa aquello que no es apresado por los órganos de los sentidos o la mente. Aquello que no es comprendido por estos, sino que los trasciende a ambos, no puede ser otra cosa sino la Realidad. Por lo tanto lo que es llamado "lo desconocido" es la Realidad. Y volviendo ahora "lo conocido", cuando se examina correctamente, un objeto de los sentidos se funde en la Conciencia. Por lo tanto, lo conocido también no es otra cosa sino Conciencia.

Cuando un hombre ordinario.- que cree que es el cuerpo-ve un objeto, enfatiza la parte objeto del mismo e ignora completamente el factor más importante- la conciencia. Pero cuando un Jnyanin (sabio) ve el mismo objeto, no lo ve como un objeto sino como la propia conciencia. El enfatiza solo la parte conciencia del objeto, y siente que es el Yo (Self). Por lo tanto para el toda percepción reafirma doblemente su conocimiento de que él es Conciencia. Es la experiencia de la Verdad misma, repetida tan a menudo como hay pensamientos o percepciones.

17 ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD MUNDANA DE UN SABIO? (17)

Para la "realización" solo se requiere una transformación subjetiva. Cuando uno que se ha dado cuenta de la Verdad mira al mundo, admitiendo la existencia del mundo, encuentra que cada objeto afirma nuestro propio yo (self) o conciencia, sin la cual el objeto nunca podría aparecer.

Las percepciones estan sujetas a error por lo que se refiere al objeto percibido, por ejemplo se confunde el tocón de un árbol con una persona. Pero por lo que se refiere a uno mismo, el Yo, nunca puede haber ninguna confusión en absoluto.

18 EL DISFRUTE DEL PLACER POR UN HOMBRE ORDINARIO Y POR EL SABIO

Para el hombre ordinario el placer es un fin en si mismo y el se lo atribuye todo a los objetos. Pero para el Sabio que aprantamente disfruta del mismo placer, es todo la expresión del aspecto felicidad pura, no causada, del Absoluto o del Yo (Self),.

Durante el periodo de sadhana de un discípulo, a veces ocurren experiencias de placer, como resultado de estados de mente particulares que se obtienen a través de la práctica y la disciplina. Debido a su gran similitud con las experiencias de intenso placer que puede haber tenido en la vida mundana, es probable que el discípulo desee una repetición de estas, como un fin en si mismo. Esta interpretación mundana de las experiencias espirituales es probable que le enrede ahí impidiendo su progreso espiritual.

Pero bajo la guía de un Karana-guru, el discípulo entiende que tales experiencias son expresiones del Absoluto en él, y esto le permite continuar para alcanzar "aquello que es expresado", independientemente del placer experimentado en el camino.

Para el Sabio, toda experiencia de felicidad es solo una expresión- en la esfera de la mente- del aspecto felicidad del Yo (Self) absoluto, y como tal nunca lo atribuye a objetos externos. Para el Sabio, todas las actividades de la mente y el cuerpo no son sino expresiones del Absoluto, y como tales sin propósito en sí mismas.

Pero el hombre mundano se dedica a las actividades con un propósito definido, como un medio para el disfrute.

26 diciembre 1950

19 ¿QUÉ CONSTITUYE UN SABIO? Y ¿CÓMO SE COMPORTA? (19)

La simple realización, tal como se entiende habitualmente, no hace de uno un Sabio en el sentido completo del término.

Un Sabio debería ser un yogui para un yogui, un devoto para un devoto, un hombre de familia en todos los detalles para su propia familia y para otros hombres de familia. En todas sus relaciones- con la sociedad, el estado etc.- se comporta exactamente como un ciudadano ordinario. Pero en realidad es siempre un Jnyanin (conocedor) y no es ninguno de los otros.

Uno no puede expresar la Verdad mediante la palabra, el pensamiento o el sentimiento. Pero la Verdad se expresa así misma, en todas estas variadas actividades.

20 ¿CUÁL ES LA RELACION DE LOS OBJETOS CONMIGO? (20)

Todo este mundo es mi objeto, y yo soy el sujeto inmutable. Cada uno de mis objetos solo sirve para apuntar a mí y para demostrarme. Yo solo necesito tomar una sólida posición y establecerme en el verdadero centro real, como el último "yo" sujeto.

27 diciembre 1950

21 ¿CÓMO RETIRARSE EN EL PRINCIPIO YO REAL? (21)

¿Que quieres decir cuando dices "yo"? No significa en absoluto el cuerpo, los sentidos o la mente. Es experiencia pura en sí misma- en otras palabras, el final de todo conocimiento o sentimiento. En primer lugar, observa que el cuerpo, los sentidos y la mente son tus objetos y tú eres siempre el sujeto inmutable, distinto y separado de los objetos. Los objetos solo están presentes cuando son percibidos. Pero yo existo, siempre, inmutable, tanto que haya percepciones como que no, extendiéndome a través y más allá de todos los estados. Así ves que nunca eres el cuerpo, los sentidos o la mente. Haz este pensamiento tan profundo e intenso como te sea posible, hasta que estés doblemente seguro que la identificación errónea nunca volverá a recurrir.

A continuación, investiga si hay alguna otra cosa que nunca se separa del principio-yo, ni siquiera por un momento. Sí. Esta la conciencia. Nunca se separa del principio-yo, y nunca puede ser un objeto tampoco. Así que ambos deben significar la misma y única cosa. O en otras palabras, "Yo" es la Conciencia misma. Similarmente siempre que el principio-yo queda solo, también la idea de paz profunda o felicidad, existe junto a él. Es universalmente admitido que uno solo ama aquello que nos da felicidad, o que una cosa solo es amada por su valor de felicidad. Evidentemente, la propia felicidad es más amada que aquello que se supone que da la felicidad. También se admite que uno se ama a sí mismo más que a cualquier otra cosa. Así que está claro que tu debes ser uno con la felicidad o que tú eres la felicidad misma. Todas tus actividades son solamente intentos de experimentar esta felicidad o yo (self) en cada experiencia.

El hombre ordinario establece un cierto estándar para todas sus actividades mundanas e intenta alcanzarlo a su entera satisfacción. Por lo tanto, solo trata de experimentar el yo (self) en forma de felicidad, como resultado de la satisfacción obtenida al alcanzar el estándar previamente aceptado por él mismo.

Para toda percepción, pensamiento o sentimiento, necesitas los servicios de un instrumento adecuado a cada actividad. Pero para amarte a ti mismo no necesitas ningún instrumento en absoluto.

Dado que experimentas felicidad retirándote en el principio-yo, ese "Yo" debe de ser bien un objeto que te da felicidad, lo que es imposible; o debe ser la felicidad misma. Así que el principio-yo, la Paz y la Conciencia son todos uno y lo mismo. Los pensamientos y los sentimientos surgen de y desaparecen en la Paz. Esta paz se expresa muy claramente en el sueño profundo, cuando la mente no está presente y tú eres uno con la Conciencia y la Paz.

La conciencia pura y la paz profunda son tu verdadera naturaleza. Habiendo entendido esto de forma correcta, puedes tranquilamente abandonar el uso de las palabras Conciencia y Felicidad y utilizar invariablemente la palabra "Yo" para denotar la Realidad

No te des por satisfecho con reducir simplemente los objetos a conciencia. No te detengas ahí. Redúcelos mas allá, al principio-yo. Así también, reduce también todos los sentimientos a pura Felicidad y después redúcelos al principio-yo. Cuando estés seguro de que no volverás a la identificación con el cuerpo nunca mas, puedes abandonar los intermediarios: Conciencia y Felicidad, y adoptar directamente el pensamiento Yo, Yo, Yo subjetivamente.

La diversidad se encuentra solo en los objetos. La Conciencia, que los percibe a todos, es una y la misma.

22 ¿CUAL ES MI META REAL? EL "PRINCIPIO-YO" (22)

La palabra "yo" tiene la ventaja de llevarte directamente al núcleo de tu ser (self). Pero debes estar doblemente seguro de que no volverás a la identificación con el cuerpo. Reduciendo los objetos a Conciencia o felicidad solo llegas al borde de la experiencia. Redúcelos mas, al principio-yo y entonces "ello", el objeto, y "tu", el sujeto, os fundís los dos en la experiencia misma. Así cuando descubres que lo que ves es solo tu mismo, el "ver" y los "objetos" se convierte en meras palabras vacías. Cuando dices que el objeto no puede ser el sujeto, deberías situarte no en cualquiera de los planos inferiores, sino el mismo sujeto último "Yo".

Al convertir el mundo grosero en uno mental, el advaitin es un idealista. Pero no se queda ahí. Va mas allá, examinando la "idea" también demuestra que no es nada mas que Conciencia, Así va incluso mas allá de la posición del idealista. El realista sostiene que la materia es real y la mente irreal, pero el idealista dice que la mente es real y la materia irreal. De los dos la posición del idealista es mejor, dado que si se retira la mente del mundo, el mundo no existe. Por lo tanto se puede ver claramente que el mundo es una forma de pensamiento. La verdad de la posición realista es difícil de probar, dado que la materia muerta no puede decidir nada.

El advaitin va todavía mas allá. Aunque adopta la posición del idealista cuando examina el mundo, va mas allá de la posición del idealista y prueba que el mundo y la mente, como tales, no son nada sino apariencias y la Realidad es Conciencia. La percepción solo demuestra la existencia del conocimiento y no la existencia del objeto. Así se demuestra que el objeto grosero no existe. Por lo tanto, no tiene sentido explicar las percepciones sutiles como reflejos de las percepciones groseras. Así, mediante el conocimiento, todas las percepciones son reducidas en ultima instancia al principio-yo.

Cuando un Jnyanin se dedica a actividades de la vida, "se manifiesta" con cuerpo, órganos de los sentidos o mente cuando quiera que los necesita, y actúa, conforma a todas las apariencias, como un hombre ordinario, pero siendo plenamente consciente, todo el tiempo, de que el es la Realidad misma. Esto no es dicho desde el nivel del Absoluto

23 ¿QUE QUIERE DECIR "ESTADO NATURAL"? (23)

Sin un pensarlo ni sentirlo, el hombre ordinario se conoce así mismo como el cuerpo y reclama para si mismo todas sus actividades. De la misma manera, un Jnyanin, sin pensarlo ni sentirlo, sabe que él es la Realidad - que se expresa a sí misma en todas las percepciones, pensamientos y sentimientos, sin cambiar.

Lo que tu llamas experiencia es el principio-yo real, brillando en toda su gloria, mas allá de la esfera de la mente. El uso de la palabra "realización" como acción es erróneo, dado que conlleva una sensación de limitación temporal.

Nunca puedes hacerte consciente de un objeto a menos que seas "auto-consciente", mas allá de la esfera de la mente. Así cuando dices que eres consciente de un objeto, lo que quieres decir es que eres consciente del conocimiento de un objeto, que se reduce aun más a conocimiento solamente, y se vuelve a reducir al principio-yo subjetivo o Experiencia misma.

Esto quiere decir que siempre estas en tu centro real.

18 diciembre 1950

24 ¿QUE QUIERE DECIR "SVABHAVA"? (24)

"Svabhava" quiere decir nuestra naturaleza real. Todas las actividades como percibir, hacer, etc. son "asvabhava" – lo opuesto de nuestra naturaleza real.

Svabhava es conocimiento sin objeto, o felicidad sin objeto. Por que tu eres el conocimiento mismo o la felicidad misma, y no puedes conocer ninguna otra cosa.

25 ¿QUE OCURRE CUANDO DIGO QUE "CONOZCO" UNA COSA? (25)

En realidad transformas la cosa en conocimiento. En el momento de conocer, de hecho te das cuenta de ti mismo. Conocer una cosa quiere decir que la absorbes en ti.

De forma similar, amar una cosa también quiere decir que la absorbes en ti. Por lo tanto, conocer y amar destruyen toda ilusión, toda separación.

26 ¿CUAL ES FIN DE LA ACTIVIDAD DE CONOCER EN UN HOMBRE IGNORANTE? (26)

El fin de todo conocer es el conocimiento puro mismo, o "vedanta" (el fin del conocimiento), o el principio-yo. El conocer solo prueba el conocimiento, y no el objeto como se entiende habitualmente.

En toda percepción, estas ahí como eso y solo eso. Todo el engaño de la identificación errónea ocurre solo después del evento.

27 NO PUEDO LIBERARME CONOCIENDO SOLO MI ASPECTO EXISTENCIAL. ¿POR QUÉ? (27)

Tanto los aspectos conciencia (cit) y felicidad (ananda) también tienen que ser conocidos. También tienes que saber que estos tres son uno y el mismo, y que eso es tu verdadero yo. Así trascendiendo los tres aspectos alcanzas la Realidad que esta mas allá.

De acuerdo con el Vedanta, la Realidad solo puede ser expresada por negación, porque es sin nombre y sin atributos. Pero se expresa así misma en todos los nombres y formas.

29 diciembre 1950

28 ¿COMO RECONCILIAR LOS ASPECTOS ESPIRITUALES Y MUNDANOS DE NUESTRA VIDA? (28)

Mediante tus propias experiencias, el mundo es examinado y se demuestra que es no-existente:

1 Comparando imparcialmente las experiencias durante los estados de vigilia y soñar, y descubriendo que son exactamente iguales.

2. Demostrando que el mundo objetivo no tiene existencia independientemente del sujeto "yo" o Conciencia.

Entiendes este hecho y lo aceptas completamente y sin reserva alguna. Piensa sobre ello intensamente, hasta que desciende a tu corazón, y se convierte en experiencia misma. Entonces te conviertes en lo que se entiende como un "jivan –mukta", y todos tus problemas cesan automáticamente.

Para el hombre ordinario, la vida consiste en acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos- siendo solo uno de estos experimentado en cada momento dado- En otras palabras permaneces desapegado de todas las actividades, excepto aquella en la que estas ocupado en un momento dado.

A esta lista de cuatro categorías (acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos), el hombre espiritual añade solamente una mas, que por cierto es la más importante: "Conciencia". Esta ultima es doblemente importante; porque además de su importancia como entidad separada, brilla en y a través de las cuatro categorías ya mencionadas. Simplemente se te pide que dirijas al aspecto conciencia la atención que le es legítimamente debida. Eso es todo

Cuando estas ocupado en pensamiento, no estas ocupado en acción, percepción o sentimiento. Cuando estas ocupado en acción, no estas ocupado en pensamiento, percepción o sentimiento. Y así también cuando estas ocupado en conocer, no puedes estar ocupado en ninguna otra clase de actividad

La presencia y reconocimiento de la Conciencia subjetiva, tu centro real, es la cosa necesaria para hacer tu vida posible y conectada. Hazlo así, conociendo que ese principio conocedor es tu centro real. Nunca sales de el, y nunca puedes abandonarlo, aun incluso si tienes la voluntad de hacerlo. Esto no niega tu vida mundana, como se supone ordinariamente, sin que la hace más rica, mas firme, más verdadera y más exitosa.

Tener paz profunda y que no se vea alterada ni por un momento, es el ardiente deseo de todos. Para esto tienes que estar necesariamente en un centro que no cambie. Este es el principio-yo real o Conciencia. Ser eso y establecerse ahí es el fin y meta de la vida. Solo esto hace posible la vida real.

30 diciembre 1950

29 ¿COMO PUEDE UN HOMBRE ORDINARIO ALCANZAR LA RENUNCIACION? (29)

Cuando estas ocupado en cualquier acción, pensamiento u otra actividad, todo el mundo excepto esa actividad esta muerto por lo que a ti concierne. Esto puede realmente llamarse vairagya o desapego. Por lo tanto siempre estas en un estado de desapasionamiento perfecto, y eso de la manera más natural y sin esfuerzo.

30 ¿COMO ALCANZAR ATMA-TATTVA? (30)

Atma-tattva (la verdad del self) no es algo que se pueda importar o adquirir, sino que ya es, como principio-yo real. Si lo reconoces una vez y te vuelves a el con verdadero interés, comienza a iluminarte y no se detiene hasta que eres llevado al mismo núcleo de tu ser y te estableces allí.

31 ¿COMO SE RECONCILIA LA VIDA ESPIRITUAL DE UN ALMA LIBERADA CON SU VIDA FENOMENICA? (31)

La vida espiritual de un alma liberada es uña y carne de su vida aquí, y no algo separado de ella. Solo esa unicidad da sentido a su vida y la convierte en un todo integral.

En el poema épico Ramayana, el mono rey Bali tenía una ventaja mediante cuyo poder adquiriría la mitad de la fuerza de cada adversario con el que se encontraba. Así también cuando se reconoce y acepta el Atmatattva (la verdad del yo [self]) una vez, comienza a ganar fortaleza adicional con cada experiencia, mundana o no mundana, vista y analizada a la luz de la Verdad. Participa en todo pensamiento y toma posesión de el sin que se note (sin un pensamiento)

32 ¿COMO HACERSE DESAPASIONADO? (32)

El desapasionamiento no solo es posible, sino que esta presente en todos tus estados. Lo puedes ver si diriges tu atención en esa dirección.

Dices que estas apegado a los objetos en el estado de vigilia. Pero ¿qué ocurre con ese apego cuando entras en el estado de soñar?. Igualmente ¿qué ocurre a los objetos del estado del

soñar cuando vuelves al estado de vigilia? Dejando esos dos estados, entras en el estado de sueño profundo, donde no hay objetos en absoluto.

Así que hay desapasionamiento durante todo el tiempo, y no hay necesidad de cultivarlo. Incluso en el estado de vigilia, cuando estas pensando en un objeto, ¿no estas en un estado de desapasionamiento por lo que concierne al resto del mundo?

33 ¿COMO PUEDE SER NUESTRA PROPIA CONDUCTA DIARIA NUESTRO MAESTRO? (33)

Simplemente tenemos que examinar y explicar nuestra conducta diaria a la luz de la Verdad. Para esto necesitamos un Guru. Escuchando del propio Guru la explicación correcta, lógica y clara de nuestras experiencias diarias, inmediatamente visualizamos nuestro centro real, el principio-yo.

Encontramos que este se encuentra presente en sentimientos, pensamientos, percepciones y acciones. Así que el "yo" no puede ser, ciertamente, ninguno de estos, "tal como son". Atma-tattva no está ni apegada ni despegada, porque no puede haber nada además de ello.

Cualquier objeto, una vez conocido, permanece solo como Conocimiento. Se transforma inmediatamente en puro Conocimiento. Si después comienzas a pensar en él como un objeto otra vez, poniendo algún tipo de interés en él, y descienes y lo explicas en su propio plano, ciertamente sales de tu centro real y requieres corrección inmediata.

31 diciembre 1950

34 ¿HAY CONCIENCIA EN LA MATERIA INERTE? (34)

La pregunta es absurda. La materia inerte o el cuerpo no existen por derecho propio, sino que existen solo como el objeto del que percibe. Es el percibidor el que ilumina el objeto con su conciencia. En otras palabras, su conciencia aparece limitada en la forma del cuerpo, o el cuerpo es su propia conciencia. Pero la Conciencia no puede ser dividida. Así que es la totalidad de la Conciencia misma. Por lo tanto la pregunta es absurda, (on the face of it) a primera vista.

Los yoguis, cuando leen los pensamientos de otros, leen solo la parte grosera de la mente en cuestión. Dan su propia interpretación de lo que perciben, ya que la parte conocimiento de los pensamientos nunca puede ser objetivada o leída.

Cuando conoces un objeto cualquiera, té situas como Conciencia; y el objeto tampoco puede evitar aparecer como Conciencia, ya que la conciencia no puede percibir nada que no sea conciencia.. O dicho de otra forma, cuando te elevas al nivel de conciencia para examinar el objeto, el también es transformado en Conciencia y su objetividad desaparece.

Así que cuando té situas en la Conciencia, los objetos no pueden existir como tales. Mientras que todo brilla a la luz de la conciencia, la conciencia no requiere de ninguna otra luz porque es auto luminosa.

El término "ghatakasha" (el espacio limitado por un cuenco) ..es erróneo, ghatakasha nunca puede ser separado de 'mahakasha' [la totalidad ilimitada del espacio y el tiempo], salvo mediante palabras. Pero a un nivel inferior, puede decirse que los cuerpos moran en la mente y la mente en la Conciencia.

Nada puede limitar la Conciencia. Un principiante en el sendero espiritual puede, como un paso preliminar, concebir al principio que esa Conciencia esta en él. Pero cuando se centra en la Conciencia, el interior y el exterior desaparecen, por lo que a él concierne, y se ve elevado a la Conciencia pura.

Observa tu imagen en un espejo. ¿Que es lo que esta dentro y fuera de tu imagen y también la atraviesa totalmente? Nada salvo el espejo. Así también, no hay nada sino Conciencia en el objeto.

Es en mí que surgen los pensamientos, y en los pensamientos que surgen los cuerpos. Así, comparado con el principio-yo, el mundo grosero es evidentemente muy, muy pequeño; y nunca puede existir como tal, junto al "Yo".

Es erróneo decir que el mundo existe en los pensamientos, o que los pensamientos existen en el "Yo"; porque las formas groseras desaparecen como tales cuando aparecen los pensamientos, y los pensamientos se convierten en Conciencia cuando la tocan. Nada es inerte o jada; sino que todo es Conciencia que aparece limitada, e incluso esa misma limitación aparente es la propia Conciencia.

Así que la Realidad se ve que existe aquí y ahora – en ti, y más allá de todos los estados. Solo que parece como si estuviera pegada a alguna otra cosa como el cuerpo, los sentidos o la mente. Elimina esa parte "pegada a" y permaneces en tu yo (self), el centro real. Pero cuando intentas eliminar de la Conciencia las partes aparentemente irreales, descubres que cada una de ellas es misteriosamente transformada en esa misma Conciencia, no quedando nada que eliminar. Este método te lleva directamente al estado natural.

35 UNO DE LOS METODOS PRECONIZADOS EN LOS SHASTRAS PARA ALCANZAR LA REALIDAD (35)

Ciertos shastras sostienen que todo -desde el intelecto hasta el cuerpo grosero inferior- esta muerto, es materia inerte como tal. Estos te piden que te alejes de toda materia para alcanzar el Atma en su forma pura, en un estado llamado nirvikalpa samadhi.

En ese estado no hay sentido de apego, esto es cierto. Pero al salir de ese estado, encuentras el mismo mundo. Para encontrar una solución a esto, tienes que examinar el mundo de nuevo a la luz de la experiencia que tuviste en samadhi. Entonces encuentras que la misma Realidad que descubriste en el samadhi se encuentra expresada también en los objetos, como nombre y forma. Y ese nombre y forma, que los shastras también denominan maya, no son nada sino la Realidad misma. Entonces te das cuenta de que eres uno con el mundo, y todas las dudas cesan.

Antes de empezar a examinar este mundo, tienes necesariamente que situarte en algún terreno inmutable que te sea lo mas conocido posible. La cosa mejor conocida para ti es la Conciencia, que también es auto luminosa. Es tu verdadero yo (self), y nunca algo que tu posees. Las cosas conocidas por la mente esta sujetas ser confundidas. Pero respecto al hecho de que eres consciente nunca puede haber error alguno.

Lo que normalmente llamamos la "conciencia de un objeto" es solo conciencia mental. Esta, cuando se examina con mas detenimiento, también se deshace de esa limitación y se convierte en Conciencia pura. La Conciencia de un objeto es en si misma parte del objeto experimentado. Intenta rechazar de esa experiencia todo salvo la Conciencia. Entonces descubres que sea lo que sea a lo que te vuelves es inmediatamente transformado en Conciencia, no quedando nada en absoluto que hay que rechazar.

36. LA REALIZACION ES SOLO AQUÍ Y AHORA (36)

Solamente conócelo y mantente aferrado a ello hasta que se convierta en tu estado natural.

37 ¿CÓMO PUEDE SER UTILIZADO EL SONIDO COMO UN MEDIO DE INVESTIGACION PARA ALCANZAR EL ABSOLUTO? (37)

Tiene cuatro estadios distintos.

1. Vaikhari o sonido grosero: Aquí la conciencia aparece limitada por la palabra audible. Se practica mediante la repetición de un mantra con la voz, de forma audible a nuestros propios oídos.

2. Maddhyama: Aquí la conciencia aparece limitada por la palabra inaudible. Se practica mediante la repetición mental de un mantra, de forma inaudible, contemplando una idea.

3. Pashyanti representa la idea pura que es posible expresar en distintos idiomas, pero que permanece no expresada con lenguaje todo el tiempo. Esta limitación solo tiene efecto cuando se ve desde el plano mental; y de hecho le lleva a uno al mismo borde del Absoluto o, cuando se entiende correctamente, al Absoluto.

4. Para es la Conciencia pura misma, o yo mismo. Todo sonido o palabra, cuando es rastreado en la secuencia arriba descrita, conduce a la Realidad, o el principio-yo.

Un elefante es el mejor objeto para concentrarse para aquellos que encuentran difícil fijar su mente en la forma de su ishta-deva (dios de adoración). Esto es por lo que la meditación en Ganapati (el elefante dios) le lleva uno a siddhi fácilmente.

5 enero 1951

38 ¿QUIEN EXISTE? SOLAMENTE YO? (1)

Las acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos no pueden ser independientes. Solamente el principio-yo es independiente de todo lo demás, y presente en todos ellos, sin apego.

Es la mente la que se dice que es la conocedora o testigo de los objetos groseros. Pero la mente no puede descender a lo grosero para ser testigo de ello o conocerlo. En otras palabras, la mente nunca puede ser testigo de lo grosero, sino solo de lo sutil. Así, lo grosero existe solo como meras palabras, porque el conocimiento de la mente es la única evidencia de su existencia como grosero. Por lo tanto lo grosero, como grosero no tiene existencia en absoluto.

Similarmente, se dice que el principio-yo es el testigo de los pensamientos. El yo no puede descender al plano de la mente para ser testigo de los pensamientos. Pero los pensamientos son transformados en Conciencia pura para poder ser vistos por el principio-yo; y la Conciencia es la naturaleza real del principio-yo. Por lo tanto quiere decir: "Me conozco a mí misma". Si aplicamos el mismo argumento aquí también, es evidente que el pensamiento no es nada sino Conciencia o el "Yo".

Por lo tanto, todo lo que aparece- grosero o sutil- no es nada sino solamente yo mismo. O dicho de otra manera, en toda actividad o inactividad, soy solamente "Yo" el que brilla.

6 de enero 1951

39. EL POETA TENNYSON HABLA SOBRE EL CONOCIMIENTO (2)

El poeta Tennyson dice: Persigue "el conocimiento, como una estrella que se pone por el horizonte, mas allá del límite último del pensamiento humano". Avanzarás un gran trecho si piensas profundamente en lo que Tennyson quiso decir con esta Afirmación.

"Estrella que se pone por el horizonte" puede querer decir esto. Desaparecer en el horizonte implica relajación. Solo tienes que retirarte y retirarte hacia el principio-yo y descansar allí. Por lo tanto, dejate llevar. Húndete, húndete, húndete ... Deja el cuerpo, deja los sentidos, deja la mente...

Ashtavakra dice en un contexto similar:

yadi deham prithak-kritya citi vishramya tishthasi
adhunai 'va sukhi shanto bandha-mukto bhavishyasi
Ashtavakra-samhita, 1.4

Esto significa: "Separando el cuerpo de ti, si descansas en la Conciencia, quedas liberado aquí y ahora".

7 enero 1951

40. ¿CUÁL ES LA PRUEBA DE LA EXPERIENCIA? (3)

Examina siempre tu experiencia, y pregúntate si cambia en el tiempo y el espacio. Si encuentras que cambia, avanza mas allá hasta que llegues a esa experiencia desde la que nunca puedes cambiar, ni por un momento, incluso si lo intentas. Esa entonces no es tampoco experiencia, sino tu verdadera naturaleza misma.

8 enero 1951

41. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE DIOS Y YO MISMO? (4)

Dios, dices, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, etc. Esto significa claramente que no puede ser confinado en un cuerpo. Dado que tiene estos atributos, tiene que tener una mente cósmica; y debe de haber un mundo cosmico para que la mente cosmica funcione en él.

Pero el principio-yo real va mas allá del cuerpo y de la mente, y por lo tanto mas allá de cualquier cosa objetiva; y asi también mas alla de Dios. Ninguna otra cosa existe a su lado. Es por lo tanto el brahman sin atributos.

Para que Dios se convierta en brahman, tiene que deshacerse de todos los atributos arriba mencionados; y entoces permanece como uno con el principio-Yo.

9 enero 1951

42. ¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA? (5)

Una experiencia se compone de dos partes:

1. El fondo, que es la Realidad misma; y
2. La expresión, que es solo una superposición de la mente y los sentidos sobre la Realidad del fondo

Al examinar cualquier experiencia para ver lo que es, debemos abandonar su parte expresión que pertenece por entero a la mente y a los sentidos, y quedarnos solo con el fondo que es el único permanente y real. Así examinada, cualquier experiencia se reduce a la Realidad ultima.

En cualquier experiencia, la expresión es la parte objetiva y el fondo es la parte subjetiva o Realidad detrás de ella.

La prueba de cada experiencia es ver si es estrictamente subjetiva u objetiva. Solo la subjetiva es real y la objetiva una ilusión.

El akasha (éter), aunque no es perceptible por los sentidos, es ciertamente concebible por la mente. Por lo tanto es realmente objetivo en su naturaleza. Si eliminamos de akasha hasta al ultimo rastro de objetividad, dejará de estar muerto e inerte, se vuelve auto-luminoso, e inmediatamente resplandece como su fondo- la Realidad.

43 ¿QUIEN VIVE REALMENTE? (6)

Generalmente decimos que todos los hombres viven. Si el término "hombre" se refiere al principio-yo inmutable (y no se puede referir a ninguna otra cosa), somos culpables de una contradicción. El inmutable principio-yo nunca puede estar sujeto a cambios tales como el nacimiento y la muerte.

¿No hablamos de "mi vida pasada" y de "mi vida futura"? Se deduce claramente de esto que el principio-yo esta mas allá del nacimiento y de la muerte. ¿Como pueden entonces nacimiento y muerte pertenecen al principio-yo?

Por lo tanto solamente el principio-yo real vive. El hombre ignorante cree que bien el cuerpo o la mente viven, cuando, de hecho, cada una de ellos muere al final de cada percepción o

pensamiento. Pero el principio-yo continua inmutable a través de todos los pensamientos y percepciones, dándoles también su luz.

Por lo tanto, el hombre ignorante que se identifica con el cuerpo y mente esta muriéndose a cada momento, junto con cada percepción o pensamiento. Y únicamente el Jnyanin, que se identifica con el principio-yo inmutable, vive realmente y no conoce la muerte. La idea del cuerpo o el ego tienen que morir, para que puedas realmente vivir. En esta sentido es únicamente el Jnyanin el que vive, y sabe que vive. Su consejo a todos los hombres es: "Muere, para poder vivir". En otras palabras, aniquila el elemento personal, o ego, para que el elemento impersonal pueda aparecer sin envolturas. Esto es la realización - establecerse en la Realidad.

44 ¿PORQUE PREFERIERON LOS SHASTRAS EL USO DE UNA FORMA METRICA COMO MEDIO PARA DISCUTIR LA VERDAD? (7)

La Verdad no puede ser expresada en palabras, solo se pueden dar pistas que apunten a ella. La prosa es generalmente adecuada para exposiciones precisas y definidas en el ámbito del intelecto.

En los shastras que tratan de la Verdad, el lector solamente ha de ser ayudado a separarse de todo lo que no es Realidad, y su atención es dirigida a la Realidad inconcebible mediante meras sugerencias, dejando una gran parte de la Verdad sin decir.

En este proceso de llevar la atención a la Realidad, el Acarya esta en un plano mas allá del alcance del intelecto; y las exposiciones vienen también como inspiraciones espontanea desde el Absoluto, contra un transfondo de simple armonia mucho mas alla del alcance intelectual.

Bajo estas condiciones, el verso es naturalmente preferido para exponer la Verdad en los shastras; porque la armonia de la metrica conduce gradualmente hacia la armonia divina, a la cual se atrae la atencion. Y esa es la Realidad misma.

10 enero 1951

45 ¿COMO ES QUE EL SUJETO Y EL OBJETO SON UNA Y LA MISMA REALIDAD? (8)

Actúo, percibo, pienso, siento y también permanezco solo en mi propia gloria. Es este mismo principio-yo desapegado que aparece en el actuar, el percibir, el pensar y el sentir- permaneciendo al mismo inmutable y sin apego.

Pero el hombre ignorante atribuye erróneamente todas estas actividades a este principio-yo, y al mismo tiempo admite sin dudarlo que el "yo" nunca cambia.

Yo no soy afectado por ninguna de estas actividades aparentes. Esto demuestra que todas estas actividades son irreales. Y esta irrealidad puede ser vista si observamos estas aparentes actividades desde un punto de vista subjetivo.

Mirando ahora los objetos, encontramos que la experiencia del hombre ordinario es que lo desconocido subsiguientemente deviene conocido. Si examinamos esta afirmación mas detenidamente, descubrimos que lo "desconocido como desconocido" no es ciertamente lo "conocido como conocido". Porque en lo que llamamos "lo conocido", hay mucho que es nuestra propia sobreimposicion- como nombre, forma, dimensiones y otros numerosos atributos- añadida sobre lo "desconocido".

Pero por otra parte lo "desconocido", solo tiene un sobreimposicion de tipo genérico - a saber, la característica de ser desconocido- aplicada sobre la "cosa en si".

Así que la "cosa en si", o la Realidad, es llamada desconocida cuando se la ve desde la esfera del objeto conocido. O en otras palabras, es la propia Realidad que aparece como lo desconocido y lo conocido, sin sufrir ningún cambio en si misma. Así que, la Realidad no es ni lo desconocido ni lo conocido, sino el trasfondo de ambos.

Así, el principio-yo subjetivo y la "Realidad objetiva" son uno y lo mismo. En otras palabras, el sujeto ultimo libre de su sentido de subjetividad, y el objeto libre de su objetividad son una y la misma Realidad

46 ¿QUE QUIERE DECIR "EL AGUA NO FLUYE"? (9)

El agua en tanto que agua, o como elemento agua, esta presente tanto en el agua que fluye como en el agua estancada. Así que la condición de fluyente o estancada no es un factor constituyente del agua. Por lo tanto el agua ni fluye ni se estanca.

De forma similar, el principio-yo esta presente tanto en la actividad como en la inactividad. Por lo tanto no es activo ni inactivo. El principio-yo resplandece inmutable: antes, durante y despues de cada actividad o inactividad.

Este método, de entender el mundo objetivo y el "yo", no solo lo establece a uno en el centro correcto, sino que también destruye todos los samskaras relacionados con ellos.

11 de enero 1951

47. LA "COSA EN SI" ESTA MAS ALLA DE LO CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO. (10)

Cuando lo desconocido es explorado mediante los sentidos, algo objetivo entra en escena. Cuando intentas objetivar la Realidad, en primer lugar superpones la forma más genérica posible sobre ella; y sobre esta forma, se superponen innumerables detalles adicionales, por uno o mas de los organos de los sentidos. Así es como es visualizado un objeto.

La forma nunca existe independientemente del órgano sensorial, y así no puede existir fuera del órgano sensorial que la percibe. Lo que conocemos en una percepción es solo nuestra propia superposición, incluyendo nuestros propios samskaras; y no la Realidad en absoluto, que por supuesto no es perceptible. La cosa en si – la Realidad – trasciende tanto lo conocido como lo desconocido.

Todos los objetos, pensamientos y sentimientos son conocidos mediante los sentidos o la mente. Pero yo siempre sé que "yo soy". Este conocimiento no es adquirido mediante ningún órgano sensorial o agente, y consecuentemente es llamado conocimiento directo.

Observando mas cuidadosamente, descubrimos que incluso en la percepción sensorial, lo que es experimentado es solo conocimiento directo. Cuando digo que conozco un objeto, el objeto es reducido en términos de conocimiento a conocimiento mismo, y no se le puede seguir llamando un objeto. Como conocimiento, tampoco puede tener limitación, no habiendo ninguna otra cosa que conocimiento que exista a su lado.

Así, lo que de hecho ocurre, incluso en las percepciones sensoriales, es que el yo (self [la Conciencia]) conoce el yo (self [la Conciencia]). Toda percepción sensorial es de hecho conocimiento directo. Así, cuando llegas al conocimiento, no puede existir objeto alguno como tal. El objeto es solo un objeto de los órganos de los sentidos, y nunca el objeto del conocimiento. El conocimiento solo puede conocer conocimiento.

Cuando un discípulo se aparta de su cuerpo, sentidos y mente, retirándose conscientemente a su mas intimo yo (self) – Conciencia pura – surge el conocimiento; y se dice que se ha realizado. Cuando surge el conocimiento, los objetos y los sentidos desaparecen. El mismo proceso se repite también durante toda percepción sensorial; y nunca conoces otra cosa que la Realidad.

vishayangalkk` aciyappetumpofum sattayilla
jnyata sattayum illa

Los objetos no tienen existencia ni siquiera cuando son conocidos, dado que toda percepción solo produce conocimiento directo del yo, demostrando solo la Realidad que subyace a todo. Así quedas auto-realizado.

48 BHAGAVAD-GITA , 2.16 (11)

na 'sato vidyate bhavo na 'bhavo vidyate satah

Lo existente nunca puede dejar de existir, y lo no existente nunca puede llegar a existir. Este es el significado del verso. La prueba de la Realidad es si desaparece o no. De acuerdo con esta prueba, la única cosa que nunca desaparece es el principio-yo o Conciencia.

Las percepciones solo pueden existir si hay objetos externos. Pero ya ha sido demostrado que los objetos como tales no tienen existencia. La Realidad nunca puede ser un objeto. Así que se sigue de esto que incluso las percepciones no son en absoluto percepciones.

Similarmente, examinando el sujeto, encontramos que cuerpo, sentidos y mente son simplemente palabras huecas, no tienen existencia independiente. Cada uno después de otro se ve reducido al principio-yo ultimo o Conciencia, que es lo único real.

Por lo tanto, solo yo resplandezco en mi propia gloria en todo momento, sin cambio

13 enero 1951

49 LA REALIDAD ESTA MAS ALLA DE LO CONOCIDO Y DE LO DESCONOCIDO (12)

Lo desconocido no existe por ningún lado. A un nivel mas elevado, ha de decirse que tampoco nada es conocido. Así que todo está mas allá de lo conocido y de lo desconocido y por lo tanto es la Realidad.

50 ¿PORQUE UNA FORMA DE HABLAR TAN ABIERTA? (13)

Un discípulo preguntó: ¿Porque en los shastras antiguos se observaba un secreto tan estricto en la exposición de la Verdad?

Gurunathan: Evidentemente, por miedo a dañar a la a la religión establecida y a la sociedad. La religión no tenia lugar salvo en la dualidad y la vida social. Era la principal fuerza motora de la vida social en los tiempos antiguos. Pero el concepto de religión no podría soportar la lógica estricta de la Verdad vedanta.

Los antiguos sabios que reconocían la gran necesidad de la religión en la vida fenoménica, exponían la Verdad ultima bajo una estricta cobertura de secreto, permitiendo así a la religión jugar su papel en la sociedad human inferior. Pero la religión en el mundo de hoy en día ha sido destronada de muchas formas, y han surgido cultos no orientados a Dios en grandes cantidades.

Por lo tanto, a la vista de un mundo que ya ha avanzado mucho intelectualmente, ha llegado el momento de deshacerse del velo del secreto, y anunciar la verdad en su totalidad.

51 ¿CUÁL ES EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO? (14)

La nada. Porque, cuando el llamado objeto del conocimiento llega al plano del conocimiento, pierde su condición de objeto y se convierte en el conocimiento mismo, o se hace uno con el conocedor. Igual que en el plano de los sentidos, la forma que se supone ha sido percibida pierde su forma y se convierte en el ver mismo. La forma no es nada salvo ver.

El conocer siempre se dirige a la Realidad. El objeto del conocimiento es siempre la Realidad- si la realidad puede ser un objeto. Por lo tanto, es solo la Realidad lo que es conocido, en todos los casos.

52 ¿QUÉ SON NOMBRE Y FORMA? Y ¿CÓMO TRASCENDERLOS? (15)

Siendo atraídos por el omnipresente aspecto existencia del Absoluto, comenzamos a examinar lo que es e inmediatamente utilizamos nuestros sentidos para hacerlo. Los sentidos proyectan sus respectivos objetos propios y superponen su propia forma particular sobre la existencia "sentida" (explorada) mediante dichos sentidos, atribuyendo la permanencia del Absoluto a las formas así superpuestas. De esta forma, nos engañamos pensando que las formas así creadas son permanentes, y perdemos de vista el Absoluto.

Para trascender esta ilusión, debemos ir mas allá de estas formas, así como de la mente. Entonces veremos la Realidad como una con nuestra Conciencia.

Del lado subjetivo, hay conciencia, del lado objetivo, hay solo existencia. Siendo la existencia y la conciencia dos aspectos de la misma Realidad, la relación sujeto-objeto desaparece. Puede decirse que la existencia es objetiva, pero realmente no lo es. Porque aquello que existe no esta realmente ni dentro ni fuera.

Solo se les puede dar nombre a los objetos. Ha sido probado que los objetos no son nada sino Conciencia. Así que el nombre también desaparece completamente, o todos los nombres son el nombre de la Conciencia.

53 ¿CUAL ES EL ABORDAJE CORRECTO PARA SOLUCIONAR CUALQUIER CUESTION ESPIRITUAL? (16)

La respuesta nunca puede encontrarse en el mismo plano desde el que se hace la pregunta. Cuando la observas desde el plano inmediato superior la pregunta como tal desaparece totalmente. La mente es incapaz de explicarse así misma en su propio plano. Así que para explicarla, debes elevarte a su trasfondo- el plano de la Conciencia. Observándola desde ahí, ves la mente con todas sus dudas y dificultades transformada en Conciencia; y nunca queda nada que necesite ser explicado.

La mente es espasmódica o cambiante. Nada salvo algo permanente puede aventurarse a explicar algo cambiante. La misma regla se aplica también al plano relativo. Relativamente hablando, el ver es mas permanente que la forma, y el conocimiento es mas permanente que los sentidos. Así que los sentidos pueden utilizarse para una exploración preliminar de la variedad presente en los objetos. Similarmente el conocimiento puede utilizarse para examinar las distintas percepciones, pensamientos y sentimientos.

El aparente hablar de un Jnyanin no es hablar y su aparente silencio no es silencio, desde su propia posición permanente. El esta siempre en lo inmutable, mas allá de todo sentido de relatividad.

54 ¿QUIEN ES UN JIVAN-MUKTA? (17)

Todo hombre es un jivan-mukta (interiormente libre, al tiempo que vive como una persona en el mundo); pero solo le falta saberlo conscientemente.

La conducta espontánea y no afectada de cualquier hombre demuestra mas allá de toda duda que el siempre es un jivan-mukta. Solo tiene que saberlo. Y eso se llama realización. Su conducta y palabras muestran que el principio-yo no es en absoluto afectado por acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos- de todos los cuales se ve llamado a ser testigo y aparentemente a participar de vez en cuando.

El yoga no destruye la falsa identificación con el cuerpo. Solo toma en consideración las experiencias durante el estado de vigilia. Así que sus conclusiones nunca pueden ser completas o inexpugnables.

15 enero 1951

55 ¿CÓMO ACTUARA UNO DESPUES DE LA REALIZACION? (18)

La respuesta correcta a esta pregunta es que no hay acción después de la realización. Por lo tanto la pregunta no se plantea.

Pero la pregunta puede ser afrontada en un nivel más bajo y contestada de otra forma. El mundo y sus actividades- incluyendo aquellas del cuerpo que llamas tuyo- puede continuar de la manera usual, aparentemente como si nada hubiese cambiado.

Por estar establecido en la Verdad, no vas a conseguir ningún consejo definitivo sobre tus actividades futuras. Pero la luz del centro reaccionara de tal forma en tu mente que eventualmente solo se moverá por el carril adecuado. El mundo de tus percepciones será de

ahí en adelante iluminado por una nueva luz y significado. Tu modo de vida definitivamente mejorara y brillara sobre una base nueva y clara – sin que tenga en absoluto propósito o meta- porque te habrás vuelto impersonal, y tus actividades no pueden ser asignadas a ningún criterio.

El mundo y Atma son solo contradicciones aparentes. De acuerdo con lo que asumas ser, así veras lo de fuera.

Si asumes ser el cuerpo, veras solo objetos groseros.

Si asumes ser la mente, veras solo objetos sutiles.

Si asumes ser el Yo (Self), veras solo Conciencia.

Un bhakta ve todo como bhaktas, en todas partes afuera

Un yogin ve todo como yogins, en todas partes afuera

Un jnain ve todo como jnains, en todas partes.

56 ¿HAY ALGUNA RELACION ENTRE RIQUEZA Y LIBERACION? (19)

Los shastras y antiguos maestros dicen, con una sola voz: "si cualquiera, en la cima de la felicidad mundana o en lo profundo de la desesperación, es capaz de dirigir su mente con atención concentrada al bien Absoluto, puede decirse que habra avanzado un gran trecho hacia el establecimiento de su propio centro verdadero"

La riqueza, a menos que uno tenga discriminación, se supone frecuentemente que es un obstáculo para el progreso espiritual. Pero si un hombre rico tiene la buena fortuna de tomar el camino espiritual con interés, será por cierto bendito. Muy fácilmente se eleva a lo mas alto y se convierte en un faro de espiritualidad. Así son los grandes visionarios como Shri Janaka, Shri Rama, Shri Krishna etc, que eran todos jivan-muktas así como virtuales gobernadores de grandes reinos. Innumerables sannnyasins fueron iniciados e instruidos en la Verdad por ellos.

Cuando un hombre rico llega a la Verdad, ha trascendido mucho de lo que pudiera posiblemente mantenerle atrapado. Aunque todavía en posesión de todos los objetos mundanos de placer, habrá descubierto que, a la luz de la Verdad absoluta, son no-existentes y carentes de significado.

Así, todo aquello que puede ser usado para inflar el ego también puede ser usado para atenuarlo. Cuando un hombre rico descubre que lo que se busca con la riqueza, a saber felicidad, no se obtiene mediante la riqueza, aparta su atención de la riqueza, aunque puede que la continúe poseyendo. Y así, para conseguir esa felicidad busca otros medios, y habiéndola encontrado descubre que no es la riqueza lo que es un obstáculo para el progreso espiritual sino nuestro sentido de posesión.

Para un aspirante espiritual nunca puede haber un obstáculo.

57. ¿CUAL ES EL LUGAR DE LAS MUJERES EN LA ESPIRITUALIDAD? (20)

Se dice que las mujeres no pueden elevarse hacia el Absoluto tan fácilmente como los hombres. Pero encontramos que en los tiempos antiguos muchos hombres alcanzaron lo mas alto siguiendo las instrucciones dadas por una mujer como Cudala (en el Yoga-vasishtha) o Gargi (en las Upanishads). Y hay muchos otros ejemplos.

58. LOS CAMINOS QUE UTILIZABA EL SEÑOR (LORD) KRISHNA PARA ELEVAR A SUS DEVOTOS A LA MAS ALTA VERDAD ERAN PECULIARES Y EXCEPCIONALES (21)

Su método estaba dirigido a cautivar los corazones de sus devotos por medios hábiles e inteligentes, y purificar así sus corazones, como resultado de su reacción como Verdad auto luminosa o prema (amor sin objeto) . No se conoce ningún otro ejemplo de un maestro del tipo de Krishna en el pasado.

1. La mantequilla y las cuajadas que Lord Krishna robaba en casa de las gopis, no lo hacia por avaricia o para divertirse. El era el hijo del rey de las manadas de vacas y tenia de sobra en casa. Su objetivo era evidentemente mantener a las gopis pensando incesantemente en el de una u otra forma.

La reacción a esos pensamientos - dado que venia de el, el impersonal- era tan pura e inspiradora que las gopis eran elevadas de nivel en nivel sin ningún esfuerzo.

2. Hay una historia en la que Krishna simula tener dolor de cabeza..'. la negativa de las devotas esposas de Krishna a darle algo del polvo de sus pies para que fuera aplicado a la frente de Krishna, tal como había prescrito el distinguido doctor (Narada) ...el subsiguiente transporte de carros de tierra pisoteada bajo los pies de las Gopis de Vrindavana para su Señor Krishna , con el mismo fin, sin un pensamiento de remordimiento.... la recuperación de Krishna... la inicial reprimenda a la Gopis hecha por la esposas de Krishna ...la subsiguiente humillación e iluminación de las esposas...y su aceptación de la gopis como las verdaderas devotas de su Señor.

La negativa de las esposas de Krishna venia dictada por su ego, y la inmediata obediencia de las Gopis se debía a la ausencia de ego en ellas.

3 Y también está la historia de Arjuna...la historia de la Gandiva de Arjuna que es hurtada por un pequeño mono cuando los pensamientos de Arjuna estaban inflados con el Ego, lo que equivalía a un insulto a Shri Rama y su ejercito de monos...Arjuna recuperando la Gandiva cuando se le hizo admitir sus pensamientos egoicos y hacer enmienda por ellos, postrándose y rezando pidiendo perdón delante de un aparentemente insignificante mono, que no era sino un representante del invencible ejercito de monos que fueron con Shri Rama a matar a Ravana y conquistar Lanka.

La aparición del mono, el robar la Gandiva de las manos de Arjuna y la subsiguiente humillación de este ultimo eran todos trucos de Krishna con la intención de matar el egoísmo de Arjuna. Aquí también, el ego de Arjuna fue exterminado de la forma más ingeniosa

Aunque pareciera que los pensamientos y acciones de las devotas no eran puras, la reacción de Krishna, el impersonal, era tan pura y poderosa que tenia el efecto instantáneo y misteriosos de elevarlas de nivel en nivel hasta el propio Absoluto.

59 ¿QUE ES LA RENUNCIACION? (22)

La "renunciación" o "sannyasa" no es probable que elimine nuestros samskaras, aun después de alcanzar el nirvikalpa shamadi a la manera del yoga.

La tendencia a la renunciación muestra desconfianza, falta de voluntad, o temor a mirar de frente al mundo aparente y analizarlo hasta su misma fuente. Así el sannyasin elige a veces apartarse de las partes aparentemente más peligrosas del mundo, basándose en su mente e intelecto que en si mismos son partes del mundo y a los cuales debe en última instancia renunciar.

Así, como el campo de su investigación es incompleto, su renunciación también es incompleta. El resultado de tal investigación nunca puede resultar satisfactoria. La investigación solo puede ser completa cuando es capaz de visualizar la Realidad de su propio yo (self), incluso en la aparente variedad.

Para alcanzar esto, el sannyasin, incluso después de alcanzar el nirvikalpa shamadi del yoguin, tiene que trabajar de nuevo en el camino del conocimiento directo.

60 ¿CUAL ES EL MAS ADECUADO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS? (23)

La Conciencia es el mas adecuado de todos tu instrumentos para examinar el mundo-si se le puede llamar un "instrumento".

Los órganos de los sentidos sienten el objeto y la Conciencia lo conoce, transformándolo inmediatamente en Conciencia misma.

Tu eres el conocedor perpetuo, y lo conocido nunca puede tentar al conocedor, que eres tu mismo. Vete a ti mismo como tal y todo el problema desaparece.

61 ¿QUE LE OCURRE A LOS OBJETOS CUANDO SON CONOCIDOS? (24)

Para poder percibir algo , tenemos que usar uno de los cinco sentidos. Cada sentido nos devuelve el veredicto de que la cosa es su objeto particular. Esto quiere decir que después de que el órgano de los sentidos dado lo ha sentido como su objeto propio, la Conciencia encara el objeto y lo conoce. Al final de cada función, surge el conocimiento.

Así como cada órgano de los sentidos es capaz de sentir solamente su objeto particular, también la Conciencia solamente puede reconocer Conciencia. Así, conocer el objeto quiere decir que el objeto es transformado en conocimiento, y el objeto ya no es el objeto tal como era antes.

La parte objetiva complementaria del conocimiento solo puede ser conocimiento. Después de cada actividad, surge el conocimiento. Esto quiere decir que el conocimiento es el trasfondo de la actividad y de la inactividad, así como esta en el intervalo entre dos percepciones cuando permaneces solo en tu propia gloria.

Cuando es visto a través de los ojos, el objeto aparece como forma (la parte complementaria de este órgano de los sentidos), y cuando es visto a través del conocimiento, el objeto aparece como el propio conocimiento, ya que el conocimiento no puede tener ninguna otra parte complementaria.

Lo conozco = me conozco a mí mismo = conozco la Verdad = soy la Verdad

El trasfondo de los objetos y de los órganos de los sentidos es el mismo. Similarmente, el trasfondo de los sentidos es también la misma Conciencia o "yo". El conocimiento no tiene como objeto otra cosa que el conocimiento. Con el ver, aparece la forma. Pero cuando subsiguientemente conoces el ver, se convierte en el propio conocimiento. Así todo es transformado de acuerdo con el instrumento utilizado.

Así utilizando la Conciencia , todo es reducido o transformado en Conciencia. Incluso la afirmación "yo conozco", es incorrecta , porque "yo" y conocimiento son uno. En la experiencia o conocimiento, tanto el objeto como el sujeto se fusionan.

62. PROGRESO EN EL CAMINO DE DEVOCION A UN DIOS PERSONAL (25)

Te diriges a Dios para satisfacer tus deseos, un tras otro. Esto va minando la raíz de tu autosuficiencia y auto-confianza, y te hace mas y más débil día a día; hasta que al final te vuelves bastante pasivo e inutil sin poder de iniciativa alguno.

Viendo que la mayoría de tus deseos no son colmados, te vas desilusionando lentamente y al final incluso te atreves a destronar al Dios personal. Entonces empiezas a depender de ti mismo , y mirando atrás desde esa posición , continuas elevándote lenta y firmemente. Cuando tu anhelo es lo suficientemente profundo, consigues un verdadero maestro y eres llevado gradualmente hasta el mismo Absoluto.

20 enero 1951

63. LAS LIMITACIONES DE LOS CAMINOS ACEPTADOS (26)

En nuestra búsqueda de la Verdad, comenzando con el examen del mundo que se presenta ante nosotros, utilizamos como instrumento la facultad de razonamiento. Esta facultad puede dividirse en dos. Una es la razón inferior, que es utilizada por la mente para examinar las relaciones mutuas entre objetos, desde el intelecto hasta el mundo grosero. La otra es la razón superior o razón trascendental, que es utilizada al examinar la mente y sus objetos -groseros o sutiles- con vistas a descubrir su contenido real.

Hay tres caminos a la Verdad generalmente aceptados. Son los caminos de la devoción, del yoga y del jnyana (conocimiento). De estos tres, la devoción y el yoga tratan solo con cosas

relativas que caen dentro de la esfera de la mente y los órganos de los sentidos, tomando solo en consideración las experiencias durante el estado de vigilia. Sus descubrimientos solos pueden ser, por lo tanto, parciales e incompletos.

El camino del jnyana adopta una perspectiva mas amplia y abarca dentro de su campo tanto el yoga como la devocion. Toma en consideracion la totalidad de las expereincias de la vida-comprendidas en los tres estados- vistas imparcialmente. Requiere un alto grado de verdadera devoción, en el sentido de que el aspirante tiene que tener un elevado grado de interes y sinceridad en alcanzar la Verdad. Esto es verdadera devocion a la Verdad; y es infinitamente superior a la devocion a cualquier otra cosa, que solo puede ser menos que la Verdad.

El yogin controla, agudiza y expande la mente hasta sus maximas posibilidades, alcanzando el shamadi y poderes (o siddhis) en el camnio. Pero en el caso de aquellos que siguen el camino jnyana, la mente es analizada imparcial y minuciosamente; demostrándose que no es otra coas que pura Conciencia misma, mas alla de lo cual no hay mas poder o posibilidad de desarrollo.

Asi que solo a traves de jnayna puede ser visualizada la Verdad, mientras que el yoga y la devocion solo preparan el terreno para ello.

64 EL CONTENIDO DEL SUEÑO PROFUNDO (27)

¿No te molesta cuando eres súbitamente despertado del sueño profundo? Eso es por que te gusta mas el sueño profundo que la actividad. El sueño profundo es descanso completo. El egoísmo es la identificación equivocada de nuestro yo (self) con el cuerpo, los sentidos, y la mente. Para alcanzar la Verdad, uno tiene que separar el cuerpo, los sentidos y la mente del principio-yo. Esta eliminación, junto con el descubrimiento de tu centro real, y tu establecimiento en él, es llamada "realización"

La conciencia nunca se separa de ti, en ninguno de los tres estados. En el sueño profundo eres consciente del descanso profundo o paz. Solo se pueden hacer inferencias sobre aquellas cosas que no han sido experimentadas. El hecho de has estado en sueño o descanso profundo es tu experiencia directa, y cuando vuelves al estado de vigilia solo la recuerdas. Nunca puede ser una inferencia. Solo la experiencia puede ser recordada. El hecho de que estabas presente durante todo el periodo de sueño profundo tampoco puede ser negado.

Así los únicos tres factores que se encuentran presentes en el sueño profundo son, Conciencia, paz y tu mismo. Todos estos son sin-objeto y nunca pueden ser objetivados. Dicho de otra forma, todos son subjetivos. Pero solo puede haber un sujeto, y ese es el principio-yo. Así que ninguno de estos puede ser el resultado de la inferencia, ya que todos son experiencia misma. Prakriti disfrazado de una vieja mujer le dice a un aspirante con verdadero interés: "Pobre tonto, ¡tu mueres!" Inmediatamente, el aspirante espiritual responde: "Cállate bruja, ¡tu mientes!" Y él camina a la paz. Un aspirante verdadero debería ser claro y firme como el aspirante mencionado en el relato al hacer frente al ego a cada paso, para asegurarse un progreso continuo hacia el Absoluto verdadero

65 EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE ENCENER UN LAMPARA AL AMANACER Y AL ANOCHECER EN LOS HOGARES HINDUES (28)

Ha sido demostrado que la Realidad brilla por sí misma entre dos pensamientos, dos sentimientos, acciones, percepciones, estados, etc. Así, hablando simbólicamente, la Realidad brilla entre el día y la noche. Es esa Realidad la que es simbolizada por la luz. La lámpara de aceite es encendida para simbolizar la Realidad, brillando entre los dos estados. Esta luz objetiva tiene con fin mentalizarte de la luz subjetiva de la Realidad que hay en ti.

66. EL SIGNIFICADO DE LAS ABLUCIONES FAMILIARES (PULAVAL AYMAKAL) (29)

Las abluciones familiares de los Hindúes tienen un significado similar. Después del nacimiento o la muerte de un individuo en un hogar Hindú, los familiares realizan abluciones durante algunos días. Esto muestra que estos dos acontecimientos no son bienvenidos, dado que oscurecen la Realidad. El "yo", que esta mas allá del nacimiento y de la muerte, es en realidad degradado cuando se supone que nace o muere. Es como expiación por este pecado,

y para recordar la Realidad inmutable del principio-yo, por lo que se observan los ritos de abluciones.

Yendo mas allá de la existencia y no-existencia de anatma (objetos), uno alcanza el Absoluto. No es suficiente son descubrir que el mundo (tanto el grosero como el sutil) es irreal. La irrealidad o no-existencia del mundo, que sigue siendo un samskara, también debe desaparecer, dejándote a ti solo como la Verdad absoluta.

Salvo por un velo general de ignorancia, los bebés y los niños son muy semejantes a lo Absoluto, en su conducta y expresiones. Hablan de si mismos en tercera persona, como si fueran el sujeto, distinto y separado de su cuerpo. Esto es una aparente expresión del Absoluto. Para un niño nada tiene nombre como la Realidad. Pero los padres comienzan a esclavizarle, introduciendo nombres en su mente, uno tras otro, y llamándoles conocimiento.

La conducta de un niño es superficialmente casi igual a la de un jivan-mukta, y similar al estado de estar alerta en el sueño profundo. Porque, aunque el jivan-mukta parece funcionar justo igual que lo hace el hombre ignorante durante el estado de vigilia, el no se aparta de su centro de Conciencia, ni por un momento, como en su sueño profundo.

Comporbar el significado de pollutions que he traducido como abluciones

67. KARMA-SANNYASA AND KARMA-YOGA (30)

Karma-sannyasa es la perfección del supuesto principio pasivo en el hombre, y karma-yoga (el camino del hombre de familia) es la perfección del principio activo en el hombre. Pero la realización esta mas allá de la pasividad y la actividad

68. LOS TRES ESTADOS DEL HOMBRE SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS (31)

Se dice generalmente que el estado de sueño profundo es la causa de los estados de soñar y vigila. Esto se basa en la ley de la causalidad, que es aquí aplicada erróneamente. Una ley solo es aplicable en el estado particular en el que opera, y opera solo entre los objetos existentes en ese estado particular. Pero si una ley debe afectar a los tres estados, debe ser aplicable en un estado común, del cual los tres estados no son sino partes.

La única cosa común a estos tres estados es el principio-yo, que impregna e ilumina todos ellos. Este no es un estado en absoluto y esta mas allá de todas las leyes y limitaciones. El principio-yo no puede ser la causa de los tres estados, y mucho menos puede el estado de sueño profundo ser la causa de los otros dos estados. Por lo tanto entre los tres estados nunca puede existir una relación causal. Así cada estado es independiente por si mismo, y no tiene ninguna relación en absoluto con los otros dos.

Para examinar los tres estados con imparcialidad, uno tiene necesariamente que adoptar una posición que no este en ninguno de los tres estados, sino como un testigo de los tres, es decir como el principio testigo que se mantiene fuera de los tres. Cuando adoptas la posición de principio-yo e intentas examinar los tres estados, los estado no permanecen como tales, sino que son trasformados en Conciencia. Esto demuestra que los tres estados son solo una ilusión.

24 enero 1951

69 ¿PORQUE NO ES EL ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO UNA CAUSA DE LOS OTROS DOS ESTADOS? (32)

En el estado de vigilia, puedes decidir si hay una conexión entre tres objetos A, B y C, siempre que sean cosas percibidas en el propio estado de vigilia. En el mismo estado estos tres objetos son gobernados según el mismo orden temporal y la misma ley de causalidad.

Considera el estado de sueño profundo, el estado de soñar y el estado de vigilia como tres objetos entre los cuales quieres averiguar si hay o no una conexión. Para hacerlo tienes que ver si estos tres estados están gobernados según el mismo orden temporal y por la misma ley de causalidad. Pero descubrimos que esto no es así. El tiempo que existe en el estado de vigilia es distinto del tiempo que existe en el estado de soñar. En el estado de sueño

profundo no hay tiempo. Por lo tanto no hay un orden temporal común que gobierne los tres estados. El tiempo es el padre de la ley de la causalidad, y por lo tanto nunca podrá haber una relación causal entre los tres estados.

Por lo tanto el estado de sueño profundo nunca puede ser una causa de los otros dos estados.

70 ¿COMO FUNCIONA LA MEMORIA? (33)

La memoria es una experiencia indudable para el hombre ordinario. A menos que exista un principio permanente igualmente conectado con el pasado, el presente y el futuro, las funciones de memoria, reconocimiento y esperanza serían imposibles. Así que la memoria nos ayuda a probar la existencia de un principio permanente detrás de nuestras actividades mentales. Por lo tanto discutamos aquí la memoria, admitiendo la existencia del mundo, tanto grosero como sutil.

La memoria funciona recordando pensamientos, actividades y sucesos pasados. Es claramente una función de la mente. Para justificar su realidad, debe satisfacer dos condiciones. En primer lugar debe probarse que estaba presente en el momento del pensamiento al que se refiere y debe haberlo conocido o haber sido testigo del mismo. Y en segundo lugar, debe estar también presente en el momento del acto de rememoración.

Que la memoria está presente cuando aparece, es obviamente admitido. La memoria, que en sí misma es una forma de pensamiento, no puede existir en paralelo a otro pensamiento, dado que no se pueden tener dos pensamientos simultáneamente. Por lo tanto la memoria, por sí misma, no puede traer a la memoria un pensamiento pasado. Un pensamiento solo puede ser traído a la memoria por aquel principio que lo percibió en el momento en que ocurrió. Por lo tanto únicamente el principio-yo puede evocar un pensamiento en cualquier momento. Ese principio –porque siempre conoce las actividades mentales- es el testigo inmutable. Nunca puede dejar de ser un testigo en ningún momento.

La evocación de un pensamiento pasado es una función diferente del acto de ser testigo. Esa actividad nunca puede ser atribuida al principio –yo. Entonces se plantea la pregunta: ¿cómo es recordado un pensamiento pasado?

Bien, hay un usurpador en este cuadro. Igual que usurpa los aspectos existencia, conciencia, y felicidad del principio-yo, y los reclama como suyos en sus propias actividades en la esfera relativa, también se adjudica a sí mismo la función de testigo. ¿No dice? “yo pienso”, “yo siento”, “yo percibo”, “yo hago” y junto con estas funciones ¿no dice también? “yo conozco”. El usurpador es el ego. Debido a la identificación del principio-yo real con el cuerpo, los sentidos y la mente, puede muy bien jugar el papel del principio-yo real en sus actividades diarias. Además el propio ego es un compuesto de Conciencia y cuerpo - grosero o sutil. Eso hace posible al ego adueñarse, hasta cierto punto, de las características del principio-yo. Así el ego recuerda un pensamiento pasado. Cuando lo recuerda así, el principio-yo real permanece detrás, siendo testigo también de esa mentación de la memoria.

Hay que tener especialmente en cuenta una cosa en este contexto. La memoria nos ayuda a ver el principio testigo. Pero no tenemos derecho a entrar en una discusión sobre la memoria, el pensamiento evocado y otras cosas relacionadas con ese pensamiento, solo porque demos por hecho la existencia de todas las cosas del mundo relativo.

El punto en cuestión es como es posible para la memoria evocar pensamientos pasados. Dejemos otras cosas fuera de nuestra consideración por el momento. El punto es solo demostrar que existe un cierto principio permanente que permanece detrás de cada actividad mental, siendo testigo de ella.

Debido a que hay la posibilidad de que se genere confusión a partir de la función de la memoria, hemos escogido y discutido su función con tanto detenimiento, de forma que aquel que desea establecerse como el testigo no tenga dificultad alguna.

71 EL METODO DIRECTO EXPLICADO (34)

1. Examinando el elemento subjetivo del hombre, retrotrayéndonos desde el cuerpo hasta el principio yo, se demuestra que es Conocimiento puro o la Conciencia misma.

2. Similarmente examinado el mundo grosero objetivo, encontramos que dado que el objeto grosero no puede existir ni siquiera por un momento separado de la percepción correspondiente, el objeto es claramente la percepción misma.

Similarmente, adoptando el punto de vista de la mente y examinando las percepciones, encontramos que las percepciones no son otra cosa que pensamientos.

Finalmente, examinando los pensamientos y los sentimientos, mediante el uso de la vidya-vritti o "Conciencia funcionante", encontramos que son Conciencia misma, el sujeto ultimo.

Así, tanto el mundo objetivo como subjetivo, cuando se analizan adecuadamente, se reducen a lo Ultimo - que no es sujeto ni objeto. Conocer esto mas allá de toda duda, y establecerse ahí, es el método directo.

72 ¿QUE ES UN SABIO? (35)

Un Sabio es alguien que ha experimentado que el principio-yo, o Conciencia, es la única realidad subjetiva y objetiva. En todas las actividades aparentes, solo le interesa la Conciencia.

Cuando uno dirige la atención a la Conciencia, la parte material de la percepción se desvanece como irreal. Es después de cada percepción que hemos de enfatizar el aspecto conciencia de nuestras actividades. Conozco mis acciones, percepciones, pensamientos, sentimientos; y también me conozco a mí mismo. Así que siempre soy el conocedor ultimo. Pero cuando miro desde mi propio nivel de principio-yo, lo conocido desaparece por completo y también cesa la condición de conocedor.

Cuando el Sabio se dedica a cualquier actividad, solo raras veces viene la actividad precedida por un acto de la voluntad (una volición), estando todo su verdadero interés centrado solo en la Conciencia implicada en ella. Su profunda convicción de que esa Conciencia no ha sufrido ningún cambio por todas estas manifestaciones aparentes le mantiene siempre en su centro y nunca le altera, como lo hace a un aspirante (sadhaka)

Igual que el oro que compras no sufre ningún cambio en si mismo por ser convertido en un anillo, así también la Conciencia no sufre ningún cambio por el mero hecho de aparecer como un objeto.

A un Sabio, puede ocurrirle a veces que ya desde la inicial manifestación sin forma de la Conciencia, puede que vuelva a la propia Conciencia no manifestada, sin llegar en absoluto a la percepción del objeto.

La manifestación (o ser conocido) implica Conciencia. Cuando dices "la Conciencia se manifiesta a si misma", inmediatamente tu atención es atraída a la parte Conciencia. Así también en la manifestación de objetos. Toda manifestación prueba el aspecto Conciencia mas allá de toda duda.

73 ¿COMO SE DEMUESTRA QUE LO DESCONOCIDO QUE ESTA DETRÁS DE TODO ES SOLO UNO? (36)

Sea lo que sea que es percibido, solo puede ser explicado en función de los instrumentos utilizados con el propósito de dicha percepción. Así que los resultados no pueden ser definitivos. Sin embargo cuando te retiras al principio-yo o Conciencia y examinas la cosa a través de ella, descubres que la cosa es Conciencia o el principio-yo.

Un instrumento como tal nunca puede ser el Absoluto. El principio-yo se considera un instrumento solo por convención, pero en realidad no es en absoluto un instrumento. Tampoco puede ser un principio funcionante.

Para un Sabio, la manifestación de la Conciencia con o sin forma tiene el mismo significado, y ambas son inmateriales por lo que a él concierne, ya que él está siempre en su centro real

Percibo los objetos a través de los sentidos

Percibo los sentidos a través de la mente

(tomando la mente y el intelecto (buddhi) como una sola mente genérica)

Percibo la mente por mi mismo

Soy por lo tanto el ultimo percibidor o ¿perceptor? en todos los casos. Cuando me sitúo como tal y miro hacia atrás, lo percibido desaparece y se transforma en mi mismo o Conciencia. Cuando lo percibido desaparece, mi apercibimiento también cesa y permanezco como la Conciencia misma.

La condición de testigo o de conocedor solo ocurre en la esfera relativa . Pero cuando el mundo objetivo es explicado como Conciencia misma, yo también alcanzo la Conciencia pura y entonces la condición de testigo desaparece.

26 enero 1951

74. ¿QUE ES ANUBHAVA O EXPERIENCIA? (37)

Experiencia es el Absoluto. Todo el mundo tiene anubhava en cada momento de su vida diaria. A final de cada acción, percepción, pensamiento o sentimiento, hay experiencia. Pero como está mas allá de la mente, generalmente no la notamos o no la entendemos como realmente es.

Erróneamente atribuimos la experiencia al inferior campo de expresión, que es el sentimiento, que es el mas alto estándar de experiencia mundana en nuestro intercambio con las cosas relativas. Uno solo tiene que entenderlo correctamente, y verlo como la única Realidad en este mundo.

La experiencia es ese estado (que no es en absoluto un estado) en el cual incluso el sentimiento expira. En todas las experiencias, no hay otra cosa que tu mismo, el principio-yo real. El hombre ignorante toma a su sentimiento solamente por su anubhava o más alta experiencia, dado que es la mas alta en la escala de experiencias relativas, las únicas en las que se mueve.

75. ¿QUE ES UN JNYANIN? (38)

Jnyanin [el que conoce] es anubhava [experiencia], o Verdad, o el principio-yo. El pensamiento debe tener un objeto, pero la Conciencia no tiene ninguno. El sentimiento debe tener un objeto pero anubhava no tiene ninguno.

El principio-yo es experiencia misma, y es el fin de todas las llamadas experiencias mundanas. Está más allá de la relación sujeto-objeto. Nunca puede descender al nivel de la mente, donde solo pueden aparecer cosas relativas. Así que experimentar la Verdad mediante el sentimiento es imposible.

Si quieres miseria, sé un hombre mundano, si quieres felicidad sé un hombre espiritual entendiendo que la Felicidad también esta en la miseria. En la Felicidad eres realmente impotente, porque no hay nada mas que Felicidad en ese momento para dar o recibir. En la desgracia, eres ayudado, porque los objetos te ayudan a prolongar la desgracia. "Yo soy Felicidad" es mi naturaleza real, al nivel impersonal. Pero visto desde la esfera relativa, la misma cosa aparece como "yo soy feliz"

31 enero 1951

76. ¿QUE SON LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD? (39)

La unidad es la causa de la diversidad y no al revés. La "cosa en sí misma", la Realidad, esta más allá tanto de la diversidad como de la unidad.

1. La unidad (del sujeto) es la conexión entre todas las cosas en la diversidad.

2. Es solo permaneciendo en esta unidad, que se puede percibir la diversidad. Esto quiere decir que es la unidad la que ilumina la diversidad.
3. La unidad es el principio decisor en relación a la existencia, cualidades, propiedades, etc. de cualquier objeto en la diversidad.
4. Desde un plano más elevado, es el trasfondo de todo.

En este sentido, la unidad es la Realidad. Pero cuando se considera la unidad como el opuesto de la diversidad, como se entiende generalmente, debe decirse que la Realidad esta mas allá tanto de la diversidad como de la unidad.

77. ¿QUE ES LA "COSA" EN LO DESCONOCIDO Y EN LO CONOCIDO? (40)

1. (a) Antes de ver, la cosa no puede tener forma, ya que el ver no estaba ahí.
- (b) Cuando el ver ha sido completado, surge el conocimiento y desaparece la forma.
- (c) Se admite que la cosa, que no es sin forma tanto antes como después del ver, no podría haber sufrido ningún cambio durante el ver. Durante el ver, no había ni el que ve ni lo visto

Así que también era desconocido durante el ver. Así la cosa permanece desconocida en el pasado, en el presente y en el futuro, cuando conocer se entiende como que significa conocimiento sensorial. Por lo tanto nunca puede existir lo visto o lo conocido, como algo distinto de lo desconocido.

Por lo tanto lo desconocido que es lo único que existe siempre no puede ser llamado lo desconocido, sin referencia a lo conocido, que se ha demostrado que es inexistente como tal. Por lo tanto la cosa esta incluso mas allá que lo desconocido y es la Realidad misma.

2. El hacedor, el hacer y lo hecho no pueden existir simultáneamente. Cuando adoptas una de estas posiciones te conviertes inmediatamente en ella. Así que es evidente que tu no eres realmente ninguna de estas, sino solo el trasfondo de todo e inmutable.

3. El pasado y el futuro son producidos por y dependen del presente. Cuando examinamos con mas detenimiento lo que llamamos el presente, se desvanece en el pasado o en el futuro, dejando solo un imperceptible punto de tiempo, que también vuela al pasado aún antes de que lo percibas.

Así viene a ser que el presente permanece solo como una mera palabra: que representa un acuerdo- por así decirlo- entre el pasado y el futuro, para ofrecer un terreno común de encuentro entre ambos. Así el "ahora" no esta en ningún sitio que pueda ser visto, ni en el pasado ni en el futuro.

Sin pasado presente y futuro, el tiempo no puede existir. Si se concibe el tiempo como el trasfondo del pasado, presente y futuro, es el Absoluto mismo.

78. ¿COMO VOY A ORDENAR MI VIDA DESPUES DE LA REALIZACION? (41)

Respuesta: Después de la realización, puedes vivir exactamente igual que antes. La respuesta en ambos casos es solo en términos de cómo otro hombre ve las actividades de tu vida.

Subjetivamente, has sufrido un cambio definitivo, desde tu identificación con lo irreal hasta la identificación con la Realidad. Así que ya no puedes perder la ecuanimidad y desesperarte; porque sabes que eres perfecto e inmutable.

Después de establecerte firmemente en ese centro, podrás participar en las actividades usuales de la vida incluso con interés, igual que lo hace un hombre ordinario, dejando todas las actividades e interés a la mente, sentidos y cuerpo, pero no perdiendo nunca tu centro en lo mas mínimo

1 febrero 1951

79. ¿COMO PUEDE EL YO APARANTE PROGRESAR A LA CONCIENCIA PURA? (42)

Para el hombre ordinario, el yo aparente es un compuesto de Conciencia y cuerpo-grosero o sutil. Admitiendo por el momento la existencia del yo inferior, analicemos su composición

para eliminar del Principio-yo todo lo demás. Vemos que el cuerpo actúa, los sentidos perciben, y la mente piensa y siente. Pero encontramos que el yo está presente en todas estas actividades, conociendo todas y cada una de ellas. Así que el primer estadio es que yo soy el conocedor del cuerpo, de los sentidos y de la mente. Permanezco separado de ellos: como el testigo o conciencia funcionante en todas las actividades .

Examinando este testigo, descubrimos que ocasionalmente experimentamos un estado en el cual desaparecen todos los objetos, y solo permanece la Conciencia. Es decir, la parte funcionante desaparece y solo queda el segundo estadio, Conciencia sin función. (Por ejemplo, el sol brilla. El hombre ordinario lo toma por una función. Pero por lo que al sol concierne, nunca es una función sino su misma naturaleza, porque nunca puede permanecer ni siquiera por un momento sin brillar. Una función ha de tener necesariamente un principio y un fin)

Así situándonos en la Conciencia sin función, el mundo como tal desaparece totalmente, siendo transformado en la propia Conciencia; demostrando así que incluso lo manifestado es solo Conciencia. Así el tercer estadio es que conocer no es una función, sino la naturaleza de la Conciencia.

Por lo tanto, está claro que el principio-yo nunca ha sido la Conciencia percibiente, sino que es pura Conciencia.

Siguiendo exclusivamente el camino de la devoción, es posible elevarse al plano más alto del amor sin objeto, sin adoptar ninguna práctica espiritual jnyana adicional. Pero por lo que concierne al devoto, queda todavía por resolver o explicar el mundo de los objetos y los problemas con ellos relacionados, para hacer esta experiencia completa. Solo los olvida completamente en el acaloramiento de su devoción profunda. Anteriormente, acostumbraba a percibir el mundo con su sentido usual de realidad. Hasta que queda demostrado lo que es realmente, siempre persiste el peligro de que el mundo objetivo sea un impedimento a su percepción última y establecimiento en su centro real.

Incluso después de alcanzar el estadio de amor sin objeto a través de la devoción, que se corresponde con la conciencia pura alcanzada a través del jnyana, uno todavía tiene que entender que este amor sin objeto no es sino la expresión de aquello que nunca puede ser expresado.

Esta luz solo puede obtenerse del verdadero Jnyanin, y así incluso en este estadio avanzado, el devoto tiene que seguir la instrucción directa de un Karana-guru e ir más allá. Bajo esta luz nueva, todas las dudas sobre el mundo quedan automáticamente resueltas; y ve el mundo como nada más que su yo (self) subjetivo.

En relación con esto, se dice que Shri Caitanya, después de largos años de experiencia del llamado amor sin objeto, tuvo que tomar instrucción sobre la Verdad de uno de los sabios de la orden de Shri Sankara para poder alcanzar el Absoluto

tanne macannnoracivu tonnitilo
pinne macaviyuru kalavum vara
Efuttacchan, Bhagavatam, Tirttha-yatra

Quiere decir: El conocimiento que surge al apaciguarse el ego nunca puede dejar de existir.

80. ERES CONOCIMIENTO Y AMOR (43)

1. No conoces nada salvo a ti mismo.

2. No amas nada salvo a ti mismo.

Así que tanto el conocimiento como el amor te tienen a ti por objeto. Por lo tanto, eres puro Conocimiento y Amor.

81. YO COMO EXPERIENCIA NO PUEDO TENER OBJETO. (44)

Tú eres el trasfondo de todas tus emociones y pasiones. La palabra para denotar todas estas es sentimiento. Esto quiere decir que el sentimiento es su trasfondo general; y por lo tanto

también debe ser el Absoluto, llamado "rasa". De la misma forma, el conocimiento es el trasfondo de todos los pensamientos. La sed del hombre de conocer y ser feliz procede de su propia naturaleza. El es felicidad y conocimiento. El conocer y sentir, en un sentido secundario, pueden tener un objeto, pero en su correcto sentido, no pueden tener ningún objeto en absoluto.

Porque aquello que de lo que están hechos todos los sentimientos, y que siempre permanece como su trasfondo, es lo que se llama "rasa". Utilizamos la palabra sentimiento para referirnos a sentimientos particulares como ira, orgullo, etc. Utilizamos una única palabra "sentimiento", para referirnos a todos los sentimientos. Así que sentimiento es el trasfondo común a todos los sentimientos. Este sentimiento puro es llamado "rasa". Es el verdadero Absoluto.

Igualmente, los pensamientos y las percepciones son uno cuando son vistas como el conocer, porque el conocer tiene que estar presente en todos los pensamientos y percepciones. Eso es también el principio-yo, y es pura Conciencia.

Similarmente, todos los objetos son uno cuando son vistos como existencia.

2 febrero 1951

82 EL CONOCER ES EL CONOCIMIENTO MISMO (45)

Consideremos por el momento el conocer como una función; y examinemoslo junto con las otras cuatro funciones de hacer, percibir, pensar y sentir. Encontramos que de todas estas, el conocer es comparativamente la función más natural y que requiere menos esfuerzo. Para llevar a cabo la otras cuatro funciones, son esenciales varias condiciones y un cierto grado de esfuerzo. La natural ausencia de esfuerzo en el conocer, y el hecho de que esté siempre presente, demuestran claramente que es la naturaleza real del yo (self); porque esta condición de conocer no aparece y desaparece como las otras funciones y nunca se separa del principio-yo ni por un momento. El principio-yo tiene que ser siempre el conocedor, y dado que el mismo principio no puede estar ocupado en mas de una función simultáneamente, permanece solamente como el conocedor.

Aquel pensamiento que forma parte de todos los pensamientos no es pensamiento. Trasciende el tiempo. Aquello que trasciende el espacio o el tiempo no puede ser sino la Realidad absoluta. Por lo tanto todos los objetos, pensamientos y sentimientos son la propia Realidad. Pensar profundamente significa utilizar la razón superior.

3 febrero 1951

83. ¿HAY ALGUNA RELACION ENTRE EL CUERPO Y LA CONCIENCIA? (46)

No puede, de hecho, establecerse ninguna relación entre ellos; dado que el cuerpo, cuando es examinado desde la perspectiva correcta, resulta ser la Conciencia misma. Conocer una cosa quiere decir trasformarla en conocimiento. Y entonces tendrías que decir que conoces el conocimiento. Eso es absurdo. Por lo tanto esto quiere decir que tú eres solamente tu mismo.

84. REALIZACION (47)

La realización consiste en darse cuenta de forma profunda del hecho de que nunca has sido un esclavo. Dado que la realización nunca puede ocurrir: nunca puede darse en el tiempo. A la pregunta: ¿Cuándo me realizaré?, la respuesta solo puede ser "cuando el "cuando" muera"

En tus percepciones, solo ves forma, oyes sonido, etc. La forma, el sonido etc. por si mismos no prueban ni pertenecen a ningún objeto. Cada uno solo prueba y pertenece al órgano de los sentidos concernido.

Nunca puedes tener más de una percepción en un momento dado. Por lo tanto, la proyección de un objeto como resultado de una percepción - junto con los innumerables conceptos a el añadidos - es ciertamente una verdadera imposibilidad.

Así que cada percepción, concepto, etc., pertenece a, y prueba solamente, aquella cosa en sí misma que está mas allá de los sentidos y la mente. Es decir, es la Realidad única, detrás de toda manifestación.

4 febrero 1951

85. DUALIDAD Y EXPERIENCIA ADVAITA (48)

Pregunta: ¿No es en la dualidad donde se experimenta la Verdad advaita? Cuando el maestro expone la Verdad advaita al discípulo, y cuando el discípulo la entiende, ¿no hay ahí dualidad? ¿Cómo puede decirse entonces que la Verdad advaita trasciende toda dualidad?

Respuesta: Cuando el maestro habla con la intención de trasmitirte una idea, si diriges tu atención a la parte lenguaje - es decir la pronunciación, entonación, las palabras utilizadas, su ordenamiento, gramática, la estructura de las frases, etc.- la idea que se intentaba trasmitir se perderá sin duda. Por lo tanto, para entender la idea, tienes que dirigir la atención a la idea y no al lenguaje utilizado. Igual con otras ideas. Si se utilizan conjuntamente varias ideas para demostrar una idea central, tienes que dirigir tu atención a la idea central. Si diriges tu atención a las varias ideas, se pierde la idea central. Cuando la idea central es entendida, tu permaneces como la idea central.

Cuando la Verdad – que trasciende el campo de las ideas y de la mente- es expuesta, tienes que dirigir tu atención a la Verdad, dejando a un lado también la idea central. Cuando entiendes la Verdad, permaneces como la Verdad.

Aquí, has estado siguiendo los pasos del maestro, que se estaba elevando del lenguaje a las ideas, de varias ideas a una idea central, y de la idea central a la Verdad. La verdad tal como hemos mostrado antes, trasciende el campo de las ideas y de la mente.

El elemento personal cesa aquí y no existe en el mas allá. Así que cuando el maestro permanecía como la Verdad y el discípulo también permanecía como la Verdad, solo estaba allí lo impersonal, dado que la Verdad es impersonal. No hay dualidad ahí.

Pero cuando sales de ella, utilizas el lenguaje del ego y dices que lo has entendido. No ha sido en absoluto un caso de entender, sino de ser uno con ella (la verdad).

Aquí posiblemente puedas plantear una pregunta. Se dijo que cuando la idea fue entendida por el discípulo, el discípulo permanecía como idea y el maestro también permanecía como idea. Entonces, ¿no hay ahí dualidad? ¿Por qué deberías ir mas allá para descubrir la Verdad?

Esta pregunta nunca puede estar ahí. Las ideas son muchas, y hay diversidad en la concepción de ideas. La palabra "idea" también implica personalidades. Dos personalidades nunca se pueden convertir en una. Pero más allá de la esfera de las ideas, solo existe lo impersonal. Lo impersonal nunca puede ser múltiple. Por lo tanto la no-dualidad solo existe en lo impersonal, y es erróneo asumir que la Verdad advaita fue expuesta en la dualidad

El hombre ordinario cree que es el cuerpo, los sentidos o la mente. Mediante un cuidadoso análisis de los tres estados, puedes llegar a conocer mas allá de toda duda que el "yo" es un principio permanente, inmutable. Este es el aspecto "sat" o existencial del "yo".

Pero este conocimiento, por sí mismo, no completa tu liberación. Toma por ejemplo la ilusión de la cuerda tomada por una serpiente. Aquí "esto es una serpiente" es ilusión y "esto es una cuerda" es la Realidad. Si no se ve algo de la cuerda no es posible la superposición. Es solo sobre un conocimiento parcial de la cuerda que ocurre la superposición. Es la condición de "esto" o aspecto existencial de la cuerda que es común tanto a la Realidad como a la ilusión. Es sobre esto que la serpiente es superpuesta.

Así que si de alguna manera, entiendes que no es una serpiente, la ilusión de la serpiente se desvanece, y solo permanece la condición de "esto". Pero es probable que todavía superpongas otras cosas - por ejemplo un palo, una grieta, una sombra- sobre el "esto". Si

quieres evitar toda posibilidad de cualquier otra superposición debes necesariamente iluminar la cuerda claramente y ver su verdadera naturaleza.

Ahora, aplicando esta analogía a tu propio yo subjetivo, ves que el "yo" es el "esto" y el cuerpo, los sentidos y la mente son la serpiente. Aun si entiendes que no eres ni el cuerpo, ni los sentidos, ni la mente y que eres el principio-yo inmutable, es todavía posible superponer otra ilusión sobre el mismo "yo" sin prejuicio de su aspecto existencial.

Para evitar esta posibilidad, tienes que entender también las otras características positivas del "yo", a saber, Conciencia y Felicidad. El conocimiento "yo soy Conciencia y yo soy Felicidad" es paralelo al conocimiento "Esto es una cuerda" en el ejemplo

12 febrero 1951

86. CONOCER SOLAMENTE EL ASPECTO EXISTENCIA "SAT" NO HACE LA LIBERACION COMPLETA. (49)

Yendo subjetivamente mas allá del cuerpo y la mente, conoces que eres el yo no cualificado. Pero este conocimiento del aspecto existencia (sat) solamente no hace tu experiencia completa. En tanto no entiendes las otras dos características positivas, a saber Conciencia y Paz, hay muchas probabilidades de que superpongas alguna otra cosa sobre este desconocido.

Por ejemplo, si solo sabes que lo que confundiste con una serpiente no es una serpiente pero no sabes exactamente lo que es, es muy probable que en al momento siguiente lo confundas con un palo, una sombra o cualquier otra cosa. Pero si sabes definitivamente –bajo luz clara– que es solo una cuerda, no hay ninguna posibilidad de que lo vuelvas a confundir.

Por lo tanto, para que tu liberación sea completa e inconfundible, debes entender que el "yo" es Conciencia pura, siendo el objeto solo su expresión y siendo ambos Paz absoluta.

13 febrero 1951

87. ¿COMO PUEDE LA ORACION A UN DIOS PERSONAL CONDUCIRTE A LA PLENITUD? (50)

El hombre ordinariamente se ve a sí mismo como algo muy, muy insignificante comparado con el vasto universo. Encuentra que su mente, con todas sus limitaciones, es incapaz de explicar muchas cosas en este vasto universo. También es incapaz de alcanzar muchos de sus deseos. Concibe a Dios como el Señor de todo el universo, todo poderoso. Así naturalmente, reza a Dios para ver satisfechos sus deseos. Aunque ignorante de los inmensos poderes y potencialidades de su propia mente, inconscientemente deja aflorar de esta forma todos los poderes que permanecen dormidos en él, para la creación del Dios que ha concebido. Así los propios poderes del devoto, en el nombre y forma del Dios que ha concebido, vuelven y producen efectos, en la satisfacción de sus propias oraciones. Pero el devoto lo toma todo con humildad, atribuyéndolo a la gracia de Dios, tomando a Dios como algo completamente diferente de sí mismo

Al conseguir así que sus oraciones sean satisfechas, le adjudica mas importancia a la satisfacción de sus deseos que a conocer la naturaleza del Dios que ha llamado en su ayuda. Renuncia así a todos los valores espirituales que implica esa comunión con Dios.

Aquel que quiere llegar a la Verdad no ansia el cumplimiento de sus deseos individuales, porque solo le interesan los valores espirituales. Procediendo de esa manera, en última instancia vuelve su propio yo (self) y realiza a Dios como su propio yo (Self).

14 febrero 1951

88. DIOS ES ETERNO. (51)

Algunos de los shastras admiten también otros mucho eternos además de Dios. Es absurdo, porque la pluralidad solo es posible bajo las limitaciones del tiempo, espacio y causalidad. Eterno quiere decir que trasciende tiempo y espacio. Nunca puede haber otros eternos porque no hay agencia para distinguirlos. Así solo puede haber un eterno y ese es Dios.

Admitiendo que Dios es eterno, tiene que admitirse que Dios creó este universo, incluyendo el tiempo y el espacio. ¿Cómo y a partir de qué? Si se toma a Dios como el creador, tiene que haber dos causas para la creación: a) la causa eficiente y b) la causa material, distintas y separada la una de la otra.

Pero no hay nada salvo Dios para proveer de material a estas dos causas. Aun admitiendo que Dios creó el mundo a partir de sí mismo, habría que admitir que aun tuvo que dividirse en dos partes distintas y separadas para proveer las dos causas de la creación. Tal división le hace finito e inmediatamente pierde su Divinidad e infinitud. Así, permaneciendo Dios como tal Dios, la creación tal y como se concibe ordinariamente es imposible. Así, de hecho, el mundo nunca ha sido creado.

18 febrero 1951

89. EL ARREPENTIMIENTO NO ES UN CAMINO AL PROGRESO. (52)

Muchas veces se comete una mala acción no porque uno no sepa que sea mala, sino porque uno no puede resistir los vehementes deseos del corazón. La razón le da a uno el consejo correcto, pero el corazón no es capaz de seguirlo. A menudo se aconseja el arrepentimiento como expiación y como un medio para prevenir la repetición del hecho. Pero la experiencia y la lógica van en contra de esto.

Cuando comenzamos a arrepentirnos de un mala acción pasada, volvemos evocar el hecho y eso hace que el corazón lo vuelva a desear. Así que cuando recreas la escena de la mala acción, el corazón le da la bienvenida, porque aun simplemente pensar en él le da cierto placer. Así el arrepentimiento significa la constante repetición del mal.

Así que si quieres trascender el mal permanentemente, tienes que olvidarlo escrupulosamente para siempre, hasta que seas capaz de darte cuenta que no eres ni el hacedor ni el disfrutador, sino el conocedor eterno.

Si es un sentimiento de arrepentimiento y no un pensamiento de arrepentimiento, no hay objeción alguna que hacer. Pero eso es muy raro. En la mayoría de los casos, es de la otra forma, y esa es la clase de arrepentimiento que es peligroso.

20 febrero 1951

90. SOLO SE REALIZA AQUEL A QUIEN ESCOGE EL ATMA.

Na 'yam atma pravacanena labhyo
na medhaya na bahuna shrutena
yam evai 'sha vrinute tena labhyas
tasyai 'sha atma vivrinute tanum svam
Katha Upanishad, 2.23

Esta es una afirmación que aparece en los Upanishads. Quiere decir: "Aquel que es escogido por el propio Atma, es el único elegible para la realización de la Verdad".

Se dice ordinariamente que una cosa nos atrae. No se dice por algo que haga esa cosa particular de la que se dice que nos atrae, sino que uno se ve atraído a ella por uno mismo. Es en este sentido que hay que entender la "elección" del Atma. Quiere decir que aquel que tiene un gran interés de alcanzar Atma -la Verdad última- se ve atraído a ella sin que Atma haga nada por sí misma. Eso es el "escoger".

El camino de la percepción directa no es solo el más fácil y corto de todos los caminos a la Verdad, sino que también el que ofrece la explicación más satisfactoria de todos los problemas que se les plantean a aquellos que siguen otros caminos.

21 febrero 1951

91. ESTANDARD DE MORALIDAD (54)

Los estándares actuales de moralidad son puramente relativos y difieren en gran medida según el tiempo, lugar y varios otros factores. Pero siendo el hombre esencialmente uno en todo el mundo, se necesita un estándar común y absoluto de moralidad. Pero, sin embargo, esto es muy raramente considerado. Tal estándar absoluto solo se hace necesario para aquellos que están en el camino a la Realidad absoluta. Estos son increíblemente pocos, y de ahí la ausencia de alguna definición satisfactoria de un único estándar de moralidad en los shastras.

El siguiente puede ser un tal estándar absoluto de moralidad.

Vicio es ese particular acto, sentimiento o pensamiento que tiende a inflar el ego.

Virtud es ese acto, sentimiento o pensamiento que tiende a atenuar el ego.

Todo los actos, sentimientos o pensamientos dirigidos hacia el principio-yo o hacia su naturaleza son virtuosos. La virtud y el vicio solo tienen lugar en la esfera relativa. En la esfera relativa, aquello que tiende al no-egoísmo es virtud y aquello que tiende al egoísmo es vicio.

El amor puede ser tanto egoísta como no egoísta, dependiendo de su meta o motivo. El amor sin objeto es virtud.

Cuando comprendes por tu Guru "quien eres" y "que eres", trasciendes tanto la virtud como el vicio.

92. COMO Y PORQUE VIVO? (55)

Mi pregunta es ¿vives en absoluto?. Ha sido demostrado que la cosa que vive desde el nacimiento a la muerte es el mismo, inmutable principio-yo. El yo es el centro de la vida. Solo eso vive.

El "como" y el "porque" de la vida son buscados en la manifestación exterior. Cuando te vuelves hacia la manifestación, pierdes de vista tu centro y dejas de vivir realmente. Así que la mejor forma de vivir es aferrarse solamente al vivir, olvidando completamente el "como" y el "porque".

93. ¿QUE ES UN OBJETO? (56)

Una percepción, como generalmente la llamamos, es realmente la resultante de muchas percepciones separadas. Solo vemos un punto cada vez. Es solamente después de que este punto ha desaparecido que podemos ver el siguiente punto. Son solamente miles de esos puntos, lo que parece constituir el llamado objeto.

Un punto que ha desaparecido no permanece como tal. Es una tontería intentar coleccionar y unirlos todos juntos, para hacer el objeto o percepción en cuestión. Aun el mismo punto cuando lo examinamos, se reduce a un punto geométrico –una mera idea. Así, que mirado desde la perspectiva correcta, un objeto y su percepción son no-existentes.

94. YO Y EL OBJETO SOMOS UNO. (57)

1 Los objetos no son nada sino forma, sonido, tacto, sabor u olor. Es evidente que cualquiera de estos nunca puede ser separado de su respectivo órgano de los sentidos, ni siquiera en el pensamiento. Así que los objetos y las percepciones de los sentidos son uno.

Similarmente, ver, oír, etc., nunca pueden brillar independientemente de la Conciencia. Así que por la misma lógica, son la propia Conciencia.

Así los objetos son solamente Conciencia, y eso es el principio-yo.

2. Uno dirige su atención a algo. Pero ¿es ese algo lo que percibimos con los sentidos? No. Percibimos solo las superposiciones de los sentidos sobre ese algo. Este vago algo permanece como el substrato de la forma, sonido, etc. Y permanece siempre desconocido para los sentidos o la mente.

Pero es ese desconocido lo que queremos conocer, sin ninguna superposición. Así que no puede utilizarse ningún agente como los sentidos o la mente genérica, porque estos solo

pueden superponer sus propios objetos. La mente siempre trabaja de forma conjunta con los órganos de los sentidos. En ausencia de estos órganos, no aparecen ni formas ni pensamientos. Pero usando la Conciencia para conocerlo, lo vemos solo como Conciencia, es decir como uno con el principio-yo.

Hay una diferencia fundamental entre el funcionamiento de los agentes y el de la Conciencia. Cuando la mente y los sentidos operan, tienen objetos separados y superponen estos objetos sobre algo. En el caso de la Conciencia estrictamente considerada, la Conciencia carece de un objeto propio. Por lo tanto, cuando algo se ve desde el punto de vista de la Conciencia, no es posible la superposición.

25 febrero 1951

95. VARIAS MANERAS DE CONSOLAR A GENTE EN LA DESGRACIA (58)

Examina lo que es la desgracia y elévate sobre ella. Este es el consejo desde el nivel más elevado. Pero, desde un nivel inferior, uno puede decir que la vida real es el resultado del funcionamiento armonioso de la cabeza y del corazón. La desgracia o alegría excesivas son causadas por un funcionamiento intenso del corazón separado de la cabeza, la crueldad es el resultado del funcionamiento de la cabeza separada del corazón. En ambos casos, cada uno debería corregir los excesos del otro y traerlo a la normalidad. En el caso de un hombre gimiendo en desgracia, debería estimularse su facultad de razonamiento. Debería hacérsele ver que su desgracia está mas allá del control del esfuerzo humano y que ninguna cantidad de pesar puede arreglar las cosas; de hecho solo puede hacerle más desgraciado.

96. EN TODA PREGUNTA, OLVIDAS TU VERDADERO YO (SELF). (59)

Toda pregunta surge solamente en la esfera relativa y concierne solamente a la manifestación. Cuando te vuelves a la manifestación olvidas o te apartas del principio-yo.

Así que el método correcto de solucionar cualquier pregunta es volverse hacia el centro y después volver a considerar la pregunta. Entonces la pregunta se revelará absurda. Algunas veces tienes inmediatamente la respuesta correcta.

También puede decirse que cada pregunta trae consigo su propia respuesta.

97. COMO PUEDO SER DIGNO DE MI GURU? (60)

Inmediatamente vino la respuesta: "Solo mediante tu muerte" – queriendo decir con ello la muerte del ego.

En tanto persiste en la mente ese sentido de separación entre el Guru y el discípulo, nuestro mérito no es completo. Solo puede hacerse completo cuando el sentido de separación desaparece –bien por el aniquilamiento completo del ego, o por la fusión del discípulo en el Guru volviéndose inseparablemente uno para siempre- eso es cuando se establece en su estado natural.

98. AMOR Y SACRIFICIO (61)

Amas a tu Guru mediante tu muerte verdadera.

Incluso el amor mundano, ordinario, implica un cierto grado de sacrificio del yo inferior o ego. A medida que el amor se vuelve mas y más sublime, el grado de sacrificio implicado también se incrementa proporcionalmente. Finalmente, cuando quieres amar la Verdad, el Guru, o el yo (Self) – el Absoluto- el sacrificio implicado tampoco es parcial. Requiere sacrificar la totalidad del yo (self) inferior o la muerte del propio ego. Así, en todos los caso de amor puro, no se encuentra traza alguna del yo (self) inferior. Por eso se dice que el amor es solo dar y nunca tomar.

El amor a los objetos es realmente amor a la felicidad supuestamente derivada de los objetos. La felicidad es tu verdadera naturaleza. Por lo tanto estas amando a tu verdadera naturaleza. No te puedes dividir en dos- el sujeto "amante" y el objeto "amado". Así que eres tu mismo o la Felicidad lo que es amado. Así que el amor y el yo (self) son uno. Es lo Ultimo.

Pero para alcanzarlo, debes empezar a cultivar ese amor incluso aquí, sacrificando los intereses del yo (self) inferior poco a poco. Porque el amor a los objetos es limitado, el sacrificio implicado del ego también es solamente parcial. Pero el amor a la Verdad es ilimitado y el sacrificio implicado es también completo. Es la muerte del ego.

99. ¿PORQUE SE LE LLAMA A SHIVA EL DESTRUCTOR? (62)

Shiva es el amor absoluto o el principio-yo en el hombre. Dirigir la atención a él con todo nuestro corazón trae consigo la total aniquilación tanto el ego como del mundo por el creado. Este es un corolario necesario cuando Shiva es visualizado a como lo Ultimo. Este aspecto destructivo del establecimiento de uno en el Absoluto es atribuido por el hombre ignorante al dios personal Shiva; y así ha venido a ser llamado el destructor.

100. ¿QUE VES? (63)

Veo el "ver" –o "forma", que es solo un sinónimo de ver. Igualmente, sonido es solo un sinónimo de oír. Oigo el oír o sonido. Pero estos –ver, oír, tocar, saborear y oler- nunca pueden convertirse en los objetos de ver, oír, etc. Por lo tanto, no ves nada, no oyes nada, no tocas nada, no saboreas nada, no hueles nada.

La forma nunca puede existir independientemente del ver- ni siquiera en pensamiento, porque el pensamiento es solo percepción sutil. La forma es el ver mismo y nunca esta fuera de él. Esto quiere decir no solamente fuera del cuerpo, sino también fuera del ver o separado del ver. Cuando se entiende así la percepción deja de tener sentido alguno.

Tanto la filosofía realista construida sobre la realidad de los objetos groseros y la filosofía idealista construida sobre la realidad de la mente (pensamientos o ideas) se desmoronan ante este argumento. Así solamente hay percepción, sin su correspondiente objeto. Pero una percepción, pensamiento o sentimiento sin rastro de objeto alguno es conocimiento puro o la Realidad misma. Por lo tanto, incluso cuando ves un objeto, realmente te ves solamente a ti mismo

El pensamiento abstracto es imposible sin incluir algún objeto concreto para darle soporte. Pero esta regla tiene dos excepciones, en las que el pensamiento abstracto es posible – a saber cuando consideran los pensamientos:

1. "Yo soy pura Conciencia"
2. "Yo existo"

Si tratas de concentrarte en cualquiera de estos, descubrirás que en poco tiempo tu propio pensamiento expira, dejándote en tu propio centro, en la Conciencia pura. Aún en el caso de estos dos pensamientos, nunca deberías dejar que el pensamiento se concretiza en forma alguna. Deberías trascender todas las limitaciones dejando que ese pensamiento-forma expire. Esto te conduce al "yo", que es siempre anubhava-sphurana

101. CONOCIMIENTO Y FELICIDAD SON UNO. (64)

Cuando el conocimiento es completo, la felicidad también es completa.

Con objeto de llevar a las Gopis a esta verdad, una vez el Señor Krishna les pidió a cada una de ellas que contasen de forma sincera el mayor deseo de su corazón en ese momento, y les preguntó si su felicidad era siempre completa o permanente.

Ellas dijeron que "no" y comenzaron a contar sus deseos, difiriendo cada Gopi en sus deseos de las otras. Esto demostró que sus deseos eran tan vastos y variados; y que de estos cada una solo podía escoger un objeto a la vez para satisfacer su deseo; y además, este objeto solo podía satisfacer su deseo durante un corto tiempo. En tanto hubiera un tan vasto número de deseos siempre eludiéndoles, nunca podrían ser completamente y permanentemente felices.

Era evidentemente el conocimiento de las limitaciones del objeto de disfrute elegido, lo que era también la causa de la aparente limitación de su felicidad. Así que la única forma de que su felicidad fuera completa sería conseguir disfrutar simultáneamente del total de sus objetos deseados. Esto era imposible. Por lo tanto la única alternativa era hacer el conocimiento del objeto completo o infinito.

Esto demuestra que el conocimiento infinito puede dar Felicidad infinita. Pero dos infinitos no pueden existir simultáneamente, ya que no hay nada mas para distinguirlos. Así que el conocimiento y la felicidad deben ser uno y libres de objetos. Esta Felicidad infinita también puede ser alcanzada por el proceso inverso, concretamente sabiendo que es sin objeto e independiente de los objetos. Solo cuando el conocimiento del objeto abandona la limitación del objeto, y se transforma en puro conocimiento se disfruta la felicidad. Así vemos otra vez que la felicidad y el conocimiento cuando están libres de objetos son uno.

Examinando el sueño profundo, ves que ahí solo hay conciencia y felicidad. Y no son objetivas, estando solo allí el principio-yo. Pero el principio-yo no puede ser dividido en dos. Así que Conciencia y Felicidad son uno, y son intrínsecos al principio-yo

26 marzo 1951

102. TODO NOMBRE APUNTA AL ABSOLUTO. (65)

Poco después de tu nacimiento tus padres te dan un nombre propio. Continuas siendo conocido solo por ese nombre hasta tu muerte. Así que vemos que el nombre no cambia. Que no cambia quiere decir que esta mas allá del tiempo y el espacio. Eso que es inmutable en ti es el principio-yo real. Así que el nombre solo puede referirse a ese principio-yo, y el principio-yo es el verdadero Absoluto. Así que todo nombre es el nombre del Absoluto.

Ahora, refiriéndonos a nombres tales como "hombre", "silla", "agua", etc., todos estos son nombres comunes y ya hemos demostrado que no hay objetos que correspondan a estos nombres. Puedes pensar que son meras ideas. Pero nunca puede haber ideas que conciben objetos groseros sin que los objetos groseros existan realmente. Así que estos nombres trascienden tanto la esfera física como la mental.

Aquello que trasciende lo mental y lo físico es el propio Absoluto. Por lo tanto todos estos nombres denotan el propio Absoluto.

103. ¿COMO SE PUEDE ESTABLECER LA UNIDAD? (66)

La ciencia quiere establecer la unidad en el exterior, en los objetos percibidos. Pero el Vedanta quiere establecer la unidad en el interior y en el exterior, en todas partes.

La ciencia parte del error básico de que tú eres el cuerpo, los sentidos y la mente y que el mundo de los objetos es real.

Pero el vedantin parte de la Verdad de que el principio-yo trascendiendo cuerpo, sentidos y mente es la única Realidad, y que es por cierto el Absoluto.

Mas allá de la mente, hay algo presente. Solo es evidente en el sueño profundo, como Felicidad y Conciencia

104. ¿QUE SON LOS PENSAMIENTOS Y LOS SENTIMIENTOS? (67)

Para poder entender esto, la mente debe ser definida primero. La mente no es una sustancia en sí misma. No es nada sino el nombre de una función. Así la mente es pensamiento o sentimiento mismo. Cuando estos están ausentes, no se puede decir que la mente exista. Mas allá de la mente solo hay Conciencia o el principio-yo.

Si ocurre un pensamiento, ¿a quien le ocurre? ¿Es al cuerpo? No. Porque el cuerpo es por sí mismo materia muerta e inerte. Entonces ¿es a la mente? No. Porque la mente es en sí misma un pensamiento, y a un pensamiento no le puede ocurrir otro pensamiento. Por lo tanto tiene que ser a "Mi", que estoy como Conciencia mas allá de la mente, al que le ocurre cada pensamiento.

El pensamiento surge en la Conciencia, existe en la Conciencia y se disuelve en la Conciencia. Así ¿de qué material puede estar hecho el pensamiento? Solo de pura Conciencia, igual que las olas están hechas de agua. Cuando la Conciencia es limitada u objetivada - por así decirlo - se llama pensamiento. Así que el contenido del pensamiento es solo Conciencia.

Similarmente, examinando los sentimientos- como el sentimiento de enfado, de miedo, de lujuria, etc. - encontramos que todos ellos se manifiestan sobre un trasfondo o factor común llamado sentimiento, carente de toda diferencia. Este sentimiento por si mismo es pura Paz o Felicidad. Así que todas estas diferentes formas de sentimiento surgen en la Paz, existen en la Paz y se disuelven en la Paz- que es mi naturaleza real.

105. ¿COMO RECUERDAS O PIENSAS SOBRE UN DISFRUTE PASADO? (68)

Solo puedes intentar recapitular, comenzando con el tiempo y el lugar, los detalles de la escena, y otras circunstancias o cosas que estaban presentes, incluyendo en ello tu propia personalidad. Pensando sobre ellos o percibiéndolos en lo sutil, siguiendo la secuencia del incidente, llegas al mismo clímax, al punto donde tuviste la previa experiencia de felicidad. En ese momento tu cuerpo se relaja, la mente se niega a funcionar, olvidas el largamente querido objeto que acabas de conseguir, y te olvidas incluso de ti mismo. Aquí eres otra vez arrojado a ese estado de felicidad que disfrutaste antes.

Así, al recordar un disfrute pasado, estas de hecho disfrutándolo de nuevo, una vez más. Pero alguna gente se detiene antes de llegar al punto en el que el cuerpo se relaja, y se pierden el disfrute propiamente dicho.

Similarmente, cuando comienzas a pensar sobre tu experiencia de felicidad en el sueño profundo, comienzas con tu habitación, cama, almohadas... y continuando hasta el final llegas al la Paz que disfrutaste allí. Disfrutas de la paz del sueño profundo, es decir descubres que la paz del sueño profundo es el trasfondo de la variedad del despertar, y que es tu verdadera naturaleza.

2 abril 1951

106. ¿CUANDO ERES LIBRE? (69)

Cuando el pensamiento de que eres Atma, la Realidad, se hace tan fuerte como tu pensamiento actual de que eres el cuerpo, solo entonces eres libre.

107. CONOCIMIENTO MUNDANO (70)

El conocimiento mundano no es sino darle un nombre a lo desconocido y despacharlo inmediatamente de tu mente.

3 abril 1951

108. SIGNIFICADO DEL YOGA Y DEL SERVICIO SOCIAL (71)

Toda práctica de hatha-yoga o cualquier otro yoga –basado de alguna manera en la idea de cuerpo- ha sido comparada a los esfuerzos de un hombre mordido por un perro loco, que actúa bajo el efecto de la toxina que le hace creer que el es un perro. Intenta estirar su cola que no existe y que el siente que esta enrollada en su trasero, como la de un perro. Esto, a cualquier hombre sobrio le parece una tontería.

Similarmente, el yogui trata de perfeccionar su cuerpo y mente mediante practicas yógicas. El Jnyanin se ríe de esto, viendo claramente que el cuerpo y la mente son meras ilusiones, como la cola del hombre mordido por el perro loco.

Es justo de esta manera que las personas tratan de mejorar el mundo, sin examinar claramente lo que es el mundo.

4 abril 1951

Cuando se demuestra que el tiempo es no-existente, desaparece un tercio del mundo. Y los otros dos tercios también desaparecen cuando similarmente se demuestra que el espacio y la causalidad son no-existentes.

6 abril 1951

109. VOLUNTAD, EGO, SVARUPA ETC. DEFINIDOS (72)

Un discípulo preguntó: ¿Qué es la voluntad?

Respuesta: "Voluntad" es esa volición que aparece inmediatamente antes de cada actividad. En esencia es el propio deseo. Es una de las formas manifestadas de la misma mente, constituyendo la conexión mas baja entre las esferas sutil y grosera. Es pensar en función de las necesidades del yo (self) inferior. Las diferentes manifestaciones de la mente, de acuerdo con el sistema occidental, son llamadas mente, razón, voluntad y egoísmo. Pero de acuerdo con el sistema oriental, son manas, budhi, citta y ahankara.

El ego es una entidad espúrea que aparentemente personifica el principio-yo, siempre después de la actividad.

El svarupa de algo es la mas alta generalización de ese algo y es la Realidad misma.

Svarupa de una cosa (visto desde un plano relativamente alto):

1. Svarupa es aquello que sostiene o mantiene la identidad de la cosa.
2. Es aquello de lo que depende esencialmente la identidad de una cosa.
3. Es la esencia de una cosa o la cosa en si misma, que subyace a todos los atributos fenoménicos.

Ese trasfondo general es uno e indivisible, y por lo tanto no puede tener partes. Es aquello que queda, aun después de eliminar todos los atributos acumulados sobre ello por tu mente y sentidos. Esto es pura Conciencia.

Relativamente, también puede decirse que el svarupa de una cosa es lo mismo que su causa material inmediata. Por ejemplo el svarupa de una mesa puede decirse que es la madera, y el de la madera puede decirse que es panca-bhuta: los cinco elementos. Así, siguiendo hasta su causa irreductible, alcanzamos el mismo svarupa último del hombre, pura Conciencia.

Así el cuerpo no forma parte del svarupa del hombre, los sentidos no forman parte del svarupa del hombre. Por lo tanto, cuando todo lo que no forma parte del svarupa del hombre es eliminado, lo que todavía queda es el svarupa del hombre. Así el hombre es svarupa, árbol es svarupa...; y eso es Conciencia pura.

110. LOS ESTADIOS DE PROGRESO DE NUESTRO AMOR (73)

Estadio inferior	Segundo estadio	Estadio superior
Amor por los objetos (kama).	Amor por el yo (self) (sneha).	Amor puro o sin objeto (prema).
El ego es predominante.	Ego muy atenuado pero igual consideración también por el objeto.	No ego, sino solo amor no egoísta (selfless).
Consideración solo por uno mismo.	Consideración por ti mismo y también por el objeto de tu amor.	Ninguna consideración en absoluto por ti mismo, sino solo por lo que es amado.
Solo actividad de tomar.	Actividad tanto de tomar como de dar.	Solo actividad de dar.

Todas estas son expresiones del "yo" impersonal, desde lo grosero a lo absoluto.

El amor pasa por tres estadios distintos y separados en el curso de su progreso desde lo mundano hacia lo Ultimo. Pueden clasificarse como sigue:

1. En el estadio mas bajo del amor, amas al otro solo por tu propio interés. Es decir solo por algo que el otro hace para hacerte feliz y por nada más. Si ese otro no te da el placer deseado

es desechado. Este tipo de amor es llamado kama, y el ego es lo mas predominante en este. La única actividad por tu parte aquí es tomar y no dar.

2. Es segundo estadio es un poco mas elevado, menos egoísta, y demanda consideración mutua. Aquí esperas algo del otro que te haga feliz, y al mismo tiempo no te gusta que el otro sufra por eso. Pero en compensación tu también estas dispuesto a hacer algo para hacer feliz al otro. Este tipo de amor es llamado sneha. No se dirige solamente al yo inferior, y por lo tanto el ego resulta atenuado por su operación. Aquí la actividad es tanto de dar como de recibir.

3. El tercer estadio es el mas elevado, y el ideal del amor. Aquí no quieres nada de tu pareja de amor y no por esto amas menos a tu pareja. Estas dispuesto a hacer todo lo posible para que el otro sea feliz y la felicidad de tu pareja es tu felicidad. Aquí el amor es no-egoísta. Esto se llama prema, y es lo Ultimo. Aquí solo hay dar y no tomar. El ego esta virtualmente muerto.

Así, puede verse que es el mismo amor -que es el propio Absoluto- el que se expresa como estos tres y esa es tu verdadera naturaleza. Si eliminas las limitaciones del primero y del segundo, el amor permanece como puro amor no egoísta: como el representado el tercer estadio- prema.

111. EL PRINCIPIO CONTROLADOR (74)

Toda percepción por si misma es invariablemente gobernada y corregida por la relativamente elevada facultad llamada buddhi (razón inferior). A su vez, este budhi es controlado y corregido por otra facultad llamada razón superior (o vidya-vritti), que esta efectivamente más allá de la mente. Esta es la misma Conciencia, que aparece como funcionante. Generalmente tardamos en aceptar la existencia de esta facultad, dado que, generalmente, se confunde con la razón inferior, siendo su forma de operar aparentemente similar.

112. AUTO-LUMINOSIDAD (75)

La auto-luminosidad es la prerrogativa particular y única de la Conciencia. La Conciencia es la luz de las luces, porque no requiere de ninguna otra luz para su manifestación. Por lo tanto la Conciencia es auto-luminosa.

El examen de las cosas que te son mas cercanas, como la "memoria", pueden fácilmente conducirte al "Yo" real, dado que solo tienes que avanzar un poquito desde ahí. Si la memoria te abandona, te conviertes en un idiota en ignorancia. Pero conviértete en un idiota en el más allá, y eres bendito.

" Duerme la totalidad del mundo, aferrándote solo a la Conciencia" dijo el Sabio.

El uso de la palabra "duerme" en su forma transitiva, aunque peculiar, es especialmente significativa. Quiere decir abandona nombre y forma, y descansa en el trasfondo.

Para ser mas exactos

Los sentidos perciben objetos. Yo percibo objetos a través de los sentidos.

La mente percibe los sentidos. Yo percibo los sentidos a través de la mente.

Yo percibo la mente. Yo percibo la mente por mi mismo.

113. SOLO TU ILUMINAS LOS OBJETOS. (76)

Si los objetos están iluminados, es solo tu naturaleza real la que resplandece ahí. Cuando el énfasis se sitúa en los objetos iluminados, la Conciencia parece limitada. Pero desde el punto de vista de la propia Conciencia, nunca esta limitada, no habiendo nada mas a su lado para limitarla.

114. EL MISMO MUNDO VISTO POR LA CIENCIA Y POR EL VEDANTA (77)

Los científicos, utilizando solo el razonamiento inferior, examinaron el mundo y llegaron a la gran generalización objetiva "materia", y enunciaron la ley de la indestructibilidad de la materia. Ahí se quedaron atascados, sin encontrar la forma de trascenderlo, porque el instrumento que utilizaban era en si mismo solo una parte de la mente genérica. Algún

tiempo después, la ciencia fue un paso mas allá y admitió que la materia estaba compuesta de átomos. El núcleo de estos átomos, tal como admiten ahora los científicos, es energía que es la fuente de la materia. Pero aquí otra vez quedan atascados en la esfera de la relatividad mental.

Es en este punto que el Vedanta viene en su rescate y los lleva mas alto todavía. El Vedanta les demuestra en primer lugar que el mundo y sus objetos- tanto groseros como sutiles, incluyendo el instrumento que ellos ha estado utilizando hasta ahora, a saber la "razón inferior", para examinar el mundo- son todos objetivos, y que deben ser examinados otra vez exhaustivamente. Para esto se les muestra un nuevo órgano o facultad que tienen en si mismos, llamada razón superior o vidya-vritti, que aunque esta mas allá de la mente tiene dominio sobre la totalidad del mundo de la mente y los sentidos.

Desde esta nueva perspectiva, se les muestra que la materia y la energía no pueden manifestarse o existir ni por un momento sin la ayuda de la Conciencia, y que esa Conciencia es el trasfondo tanto de la materia como de la energía. Estos son solo dos estado diferentes, por lo que se refiere a los objetos. Son las manifestaciones de la misma realidad: "Conciencia". Así el Vedanta establece la Verdad de que la totalidad del mundo objetivo no es otra cosa que Conciencia.

115. ¿COMO SALVAR EL ABISMO ENTRE LO RELATIVO Y LO ABSOLUTO? (78)

No hay absolutamente ningún puente que te pueda llevar de lo relativo a lo Absoluto. El único puente existente es la Conciencia. Pero aquí, solo hay puente y nadie para cruzarlo. Así que cruzar solo es posible mediante un salto.

El Absoluto deja de ser el Absoluto si se inclina para dar instrucciones en asuntos mundanos. Pero el discípulo es corregido por su Guru, incluso en la esfera relativa. Así eres conducido hasta el Absoluto.

116. SUEÑO PROFUNDO (79)

Hay pruebas para demostrar que incluso los shastras inferiores admiten que durante el sueño profundo estas en tu verdadera naturaleza. Los nombres dados al alma individual durante el sueño profundo, aun en los shastras inferiores son "'paramarthika' o 'prajnya'- que significan Verdad o Conciencia. Eso prueba que el ego no estaba presente y que te encontrabas ahí como Conciencia y Paz.

Es únicamente cuando consideras las cosas solo tal y como aparecen que surge algún problema.

117. CLARIFICACION (80)

Un discípulo le preguntó a Gurunathan: "Me has dicho que no soy el cuerpo, los sentidos ni la mente. Que el pensamiento es solo Conciencia pura y que yo soy siempre el testigo. ¿Cómo reconciliar todos estos?

Respuesta: La dificultad surge de tu resistencia a aceptar que el pensamiento esta hecho solamente de Conciencia. En vez de eso, consideras que el pensamiento se refiere directamente a los objetos.

Te ha sido demostrado que eres Conciencia pura, el testigo ultimo de todas tus actividades. Este pensamiento no has de adoptarlo durante actividad alguna, sino solamente después de ella. Después del incidente, un pensamiento de que tu has sido el conocedor durante todo el tiempo, te libera de hasta el mas mínimo rastro de apego –como hacedor o disfrutador- que haya podido colarse inconscientemente durante el incidente. Si durante la actividad, adoptas el pensamiento de testigo, la mente ocupada en la actividad se desvía, y la actividad se resiente en el mismo grado. Esto no es deseable ni aconsejable.

La realización solo puede ser completa mediante una transformación subjetiva. A partir de ahí, solo tienes que hacerla natural. Para eso, externamente, debes permitir que tu cuerpo, sentidos y mente continúen con sus actividades como antes; pero internamente, después de

cada actividad enfatiza el aspecto Conciencia o testigo, para evitar que estas actividades formen nuevos samskaras

Debes entender que estas afirmaciones fueron hechas desde niveles distintos. Cuando digo que el yo en ti es el testigo, se dan por existentes los pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones. Pero cuando digo que el pensamiento es Conciencia, no me sitúo como el testigo del pensamiento, sino que participo en la confección del pensamiento. Después el pensamiento como tal desaparece. El cuerpo, los sentidos y la mente desaparecen igualmente.

Cuando admito su existencia, yo soy el testigo. Pero cuando son exhaustivamente examinados y se demuestra que son Conciencia, dejo de ser el testigo.

Es aquel cuyo ego esta presente, el que hace o no hace. Aquel que ha destruido su ego, no conoce ni el hacer ni el no-hacer.

118. JIVA (81)

Un jiva (ego personal) viene a la existencia como consecuencia de la falsa identificación del Atma (Self) con el cuerpo, sentidos y mente; o como resultado de la superposición del hacedor y disfrutador sobre el Atma (Atma + hacedor=jiva).

“¿Quien superpone al hacedor sobre el Atma? Es la pregunta generalmente planteada en este momento. ¿No es aquel que superpone en si mismo un hacedor? La pregunta a la vista de esto es absurda. La pregunta surge de la falsa suposición de que existe un hacedor incluso antes de que el hacedor venga a la existencia.

119. ‘¿QUIEN?’ (82)

“Quien” es la ley que solo tiene aplicación en la esfera del jiva o la mente. Desde ahí, generalmente, es aupada y aplicada en la esfera del Atma, en donde no hay dualidad o relatividad. Así la pregunta, en el contexto presente, pierde su sentido.

En toda actividad, el principio-yo es el testigo. La actividad esta en la esfera mental o incluso inferior. Pero el atestiguar, admitiendo que es una función, está teniendo lugar en la esfera de la Conciencia, sin un agente, instrumento u objeto.

Nunca puedes hacer descender el Atma -en cuanto tal- a la esfera de la mente, ni elevar la mente -como tal- a la esfera del Atma, para producir un contacto.

Aunque el “yo” esta siempre presente en el pensamiento para ayudarlo a funcionar en mi presencia o luz, mas arriba, yo estoy siendo testigo de el en mi propia esfera, donde estoy completamente solo y no-apegado.

120. "SABER QUE ERES EL TESTIGO" Y "SER UN TESTIGO" (83)

Estas son cosas enteramente diferentes. Pero no deberías intentar conocer que eres el conocedor. Los dos al mismo tiempo son imposibles. Tu condición de conocedor no es objetiva y nunca puede ser objetivada.

Eres siempre el testigo. Pero no necesitas intentar deliberadamente asumir el rol de testigo. Solo toma nota del hecho de que eres siempre el testigo.

Se te pide que refuerces la convicción de que eres el conocedor, para contrarrestar todos los samskaras de que eres el hacedor , disfrutador , etc. Aunque la sustancia de la condicion de conocedor y disfrutador sea eliminada, los samskaras todavía pueden subsistir como sombras .

Solo tienes que sostener en tu mente que eres siempre el conocedor real, y repetir los argumentos una y otra vez. Llegará el momento en el que los argumentos se volverán innecesarios, y un mero pensamiento te llevara a la conclusión. Gradualmente, descubrirás que aun cuando no piensas sobre la Verdad, y estés o no involucrado en una actividad,

sentirás sin sentir que eres siempre el testigo y que no eres afectado por actividad o inactividad alguna de la mente y los sentidos en la esfera relativa.

Ser testigo es darse cuenta silenciosamente. No intentes hacerlo activo en ningún sentido. La Conciencia nunca asume ninguna responsabilidad de demostrar la existencia o no-existencia de un objeto.

121. TIEMPO Y ESPACIO (84)

El espacio engendra objetos y los objetos engendran espacio. Para hacer objetos, debe intervenir el espacio y para hacer espacio deben intervenir los objetos. Por lo tanto ambos son no-existentes como tales. Pero también ha sido demostrado de otras maneras que los objetos son no-existentes. Así que el espacio es una ilusión.

El tiempo es concebido como pasado, presente y futuro. Estos, cuando son examinados detenidamente, dejan de existir. El pasado y el futuro solo existen en relación al presente. El presente, cuando se analiza, se divide en pasado y futuro dejando solo un imperceptible punto de tiempo como "presente". Este no es sino una suposición arbitraria. Siendo el presente una suposición arbitraria, el pasado y el futuro son igualmente suposiciones. Por lo tanto el tiempo no existe realmente. Aquí, es demostrado objetivamente.

También se puede demostrar fácilmente de forma subjetiva. El tiempo solo es una forma de pensamiento. El pensamiento surge, descansa y desaparece en la conciencia. Por lo tanto, el tiempo como tal es no-existente y en esencia es pura Conciencia.

122. ALGUNOS DICEN QUE EL VEDANTA NO ES PRACTICO. ¿PORQUE? (85)

Para ellos "práctico" quiere decir sujeto a los sentidos o la mente. Olvidan que incluso los sentidos o la mente brillan solamente en la presencia del "yo", y que el "yo" resplandece totalmente solo como en el sueño profundo. Así que el yo es mas práctico que los sentidos o la mente. Aquí, el Vedanta, cuyo asunto es este Principio-yo, es la mas práctica de todas las cosas prácticas. Es la mas concreta de todas las cosas.

123. ALGUNOS DICEN QUE SON CAPACES DE CAPTAR LA VERDAD INTELECTUALMENTE PERO NO SON CAPACES DE SENTIRLA. (86)

Esto solo quiere decir que han estado intentado lo imposible y naturalmente han fracasado. Porque la Verdad trasciende los sentidos, la mente y el intelecto. Nunca puede ser reducida al nivel de la mente, para ser pensada, sentida o captada por el intelecto. Si fuera en absoluto captada, nunca lo sería por el intelecto, sino solamente por la razón superior.

124. ACTIVIDADES APARENTES QUE SON REALMENTE EXPRESIONES DEL ABSOLUTO (87)

Algunas veces cuando ves un vivaracho bebe, sientes un placer instantáneo. Inmediatamente lo coges en tus brazos. Lo lanzas al aire, lo abrazas, lo besas y lo acaricias incluso hasta el extremo de irritarlo y hacerlo llorar por los pinchazos de tu barba. Todo esto no es para disfrutar el placer. Tuviste ese placer incluso a la primera vista del bebe. Entonces ¿a que viene todo eso?.

La razón inferior nunca lo puede explicar. Aquí, la razón superior viene en tu ayuda y dice que el arrebató de placer que tuviste al principio era tu propia naturaleza real de felicidad, y el resto de tus actividades eran solo expresiones de lo mismo –algunas veces no exactamente en sintonía con la razón y lógica inferiores.

Esta es un caso de acción sin ningún incentivo detrás. Estas actividades son actividades de la propia Felicidad.

125. ¿QUIEN DISFRUTA REALMENTE EL CUADRO EXHIBIDO PARA SU VENTA? (88)

Solo lo disfruta el testigo. Ni el vendedor, ni el comprador lo disfrutan realmente. El vendedor siempre quiere conseguir el máximo precio por el, y el comprador quiere conseguirlo por el mínimo. Así que ninguno de los dos disfrutan realmente del cuadro. Pero el espectador perdido o testigo- que no quiere ni comprar ni vender- disfruta realmente del cuadro, ya que no tiene ningún otro motivo.

Así también, serías capaz de disfrutar del mundo desinteresadamente, si solamente te situaras como el testigo de todo.

126. '¿QUIEN ADOPTA EL PENSAMIENTO DE QUE EL ES CONCIENCIA?' (89)

Es el ego el que adopta este pensamiento. El ego es una mezcla burda de Conciencia y parte material. Cuando este ego adopta este pensamiento particular de que es Conciencia, la parte material decae y solo resplandece la Conciencia, en su propia gloria.

Así en el curso del tiempo el propio ego es transformado en pura Conciencia.

9 abril 1951

127. CONCIENCIA Y ACTIVIDAD (90)

La Conciencia es siempre tu centro, en todas tus actividades.

Este hecho solo ha de ser entendido, y no ha de pensarse en el, durante la propia actividad. Si piensas en la Conciencia durante la actividad, entorpecería tu actividad y algunas veces incluso la detendría. Así que piensa en la parte Conciencia ahí presente, que es tu propia naturaleza, solo cuando la actividad ha acabado y eres libre.

Pero antes de la actividad puedes adoptar, evitando todo detalle, el pensamiento genérico de que la Conciencia es el trasfondo general de toda actividad.

128. "TRABAJAR POR EL PROPIO TRABAJO" (91)

Esta debería ser nuestra verdadera meta. El trabajo tendrá mas éxito en ausencia del ego que cuando está guiado por este, porque en ausencia del ego toda tu energía esta disponible solo para el trabajo. Cuando el ego esta presente, parte de la energía es usurpada por él, para su propio mantenimiento.

129. ¿PORQUE SHRI SHANKARA EXPUSO LA TEORIA DE MAYA? (92)

El examinó el mundo en primer lugar desde el nivel de la mente genérica, para hacerlo coherente con las experiencias sutiles. Intentaba solo demostrar la irrealdad del mundo grosero. ¿Cómo?. Primero dividió la irrealdad en dos clases:

1. Aquello que nunca existe en absoluto, como los cuernos de una liebre o el hijo de una mujer estéril.
2. Aquello que aparece y desaparece, sujeto a condiciones y que depende de alguna otra cosa incluso para esa aparente existencia.

Shri Shankara encuadra el mundo en el segundo grupo, ya que no existe por derecho propio, sino que depende de la mente y los sentidos para su manifestación, y aparece solo en un estado y desaparece en los otros estados. Así se dice que no es completamente irreal como los cuernos de una liebre, pero es irreal en el sentido de que algunas veces aparece y otras desaparece. Esto se llama maya, que se dice que no es ni completamente real ni completamente irreal.

Esta punto de vista Shri Shankara no ha sido correctamente entendido por muchos. Excepto en este contexto, Shri Shankara no habla en absoluto de maya. Su aproximación es aquí peculiar, ocupándose solo del mundo grosero el cual trata de explicar relativamente en términos de lo sutil, o de la mente. Esto no esta dirigido a los uttamadhikaris , que se aproximan al Absoluto directamente. Esto solo estaba pensado para los inferiores adhikaris, quienes no podían –ni siquiera en idea- trascender la esfera de la mente.

Examinando el mundo objetivo desde un punto de vista puramente subjetivo, uno descubre que el mundo objetivo como tal es inexistente, como los cuernos de una liebre. En este análisis, uno no necesita ninguna explicación del mundo en el plano dualista.

Pero cuando uno desciende un escalón de la posición subjetiva, puede ser necesaria algún tipo de explicación para el mundo que aparece ahí. Es de este modo que se introduce la teoría de maya.

En esta aproximación a través de maya, solo se toma el mundo grosero para su examen. Pero no es nunca lo grosero lo que te mantiene atado. Son solo tus pensamientos y sentimientos los que realmente te atan. Debes examinar la totalidad del mundo exhaustivamente, o por lo menos su parte vital- a saber la sutil, que esta compuesta de pensamientos y sentimientos- para poder llegar a una solución satisfactoria.

130. EXISTENCIA Y NO-EXISTENCIA (93)

La existencia nunca puede ser destruida, ni se puede hacer que la no-existencia exista.

La forma usual de expresar la relación entre la existencia pura, que es permanente, y el objeto, que es caprichoso o cambiante, es en si misma no natural e induce a confusión. Este método de aproximación enfatiza más la parte cambiante del objeto que la parte permanente del mismo.

Por ejemplo, decimos: "Esta silla existe"; como si la existencia entrara y saliera de la silla. Seria mas correcto decir que la existencia se objetiva a si misma o se manifiesta a si misma – significando así que la existencia permanece, aun cuando no se objetiva o manifiesta.

La existencia es el poseedor, 'dharmi'; y los objetos son lo poseído, 'dharma'.

131. DOLOR Y PLACER (94)

Dolor y placer son el anverso y el reverso de la misma moneda, y de hecho se engendran el uno al otro. Cuanto mas sufres, mas disfrutas después, y viceversa. Si tu hambre o sed ha sido muy aguda, que es dolor sin mezcla alguna, tu subsiguiente disfrute o placer en una comida suntuosa, también será proporcionalmente intenso. Nunca puedes aceptar o rechazar una de las dos fases solamente.

Pero en el momento que entiendes que la fuente de todo ello es tu propio yo (self) o naturaleza real, cada placer o dolor que sientes se convierte en tu mismo, perdiendo su característica de placer o dolor. Y prevalece la paz eterna.

11 abril 1951

132. VIDYA-VRITTI Y MENTE (95)

Vidya-vritti, conciencia funcionante, razón superior, lógica superior y shuddhasattva; denotan todas la misma facultad (si se le puede llamar facultad).

Incluso tu disfrute mundano, es tu propia naturaleza real de paz que experimentas como Felicidad. Por ejemplo disfrutas la Felicidad escuchando una dulce pieza musical. Aquí la música solo te ayuda a vaciar tu mente de todos los pensamientos salvo la música, y finalmente también es vaciada del pensamiento música. Así la mente deja de existir, y vienes a la Felicidad, y esa es tu verdadera naturaleza.

Es erróneo creer que la felicidad proviene de escuchar la música, porque la música no estaba presente cuando la disfrutabas la felicidad.

133. MENTE (96)

Algunos shastras sostienen que la mente funciona en los estado de vigilia y soñar, y que permanece sin funcionar en el sueño profundo. Esta posición es poco insostenible. Si la mente permaneciera funcionante en un estado y no funcionante en otro, la mente sería el trasfondo tanto del funcionamiento como del no-funcionamiento, sin tener nada que ver con ninguno de ellos. En este sentido la mente es el propio Atma

gunakamabbal nibbitil manasam tanneyatma ...

(Allí donde se eliminan la cualidades y las ilusiones, la mente es el propio Atma...)

Eruttacchan

La mente no es una sustancia en si misma, ni un contenedor de pensamientos y sentimientos.

No puedes tener un pensamiento y un sentimiento simultáneamente. Así se demuestra que cuando tienes un pensamiento, no queda parte alguna de tu mente para tener un sentimiento. Por lo tanto la mente es pensamiento mismo o sentimiento mismo. Así que cuando no hay pensamiento o sentimiento no se puede decir que la mente como tal exista .

Si se considera la mente como el contenedor de los pensamientos y sentimientos, tiene que ser inmutable. Si es inmutable trasciende el tiempo. Entonces debe de ser la Verdad misma.

La palabra “mente” debería ser correctamente entendida como el nombre de una función. El pensamiento es una función - la mente es pensamiento. El sentimiento es una función -la mente es sentimiento. Así cuando no hay pensamiento ni sentimiento no hay mente en absoluto.

134. LA ESPIRITUALIDAD REEMPLAZA EL OBJETO POR EL SUJETO. (97)

El modo mundano de vida consiste en enfatizar solamente el objeto en cada actividad, ignorando completamente el sujeto. La espiritualidad surge cuando comienzas a introducir y enfatizar también el sujeto, junto al objeto. Al final, cuando la espiritualidad te lleva a la realización, el objeto como tal se desvanece y solo resplandece el verdadero sujeto, el principio-yo. Entonces toda actividad apunta a ti, o todas las actividades se desvanecen.

La mente tiene normalmente tres estadios de expresión.

1. Instinto: Con el cuerpo como instrumento
2. Razón: Con la mente particular y los sentidos como instrumento
3. Intuición: La palabra “intuición” es utilizada en diferentes sentidos en diferentes textos. De lo que tratamos aquí es de la intuición yóguica. Con la intuición el tiempo y el espacio son restringidos en una gran medida . Pero todavía permanecen ahí, para permitir que funcione la intuición. La mente esta muy expandida en la intuición. Pero todavía, no deja de ser mente.

La completa aniquilación del espacio y el tiempo no pueden ser realizados por la mente. El trasfondo esta en un plano enteramente distinto.

135. LA ESPIRITUALIDAD INVIERTE EL PUNTO DE VISTA DEL HOMBRE IGNORANTE. (98)

Para el hombre ignorante, el mundo objetivo es un obstáculo para el progreso espiritual; porque los objetos siempre le alejan de su centro real, que todavía no le ha sido mostrado.

Pero para el que ha escuchado la Verdad de su Guru, el mismo mundo sirve como ayuda a su progreso espiritual, dado que cada uno de sus objetos señala a su centro verdadero.

136. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE ‘GRACIA’? (99)

Realmente es una palabra que no quiere decir nada. Pero los shastras la legitiman en cierto sentido, explicando esto con las palabras:

durlabham traiyam evaitad devanugraha-hetukam
manushyatvam mumukshutvam mahapurusha-samshrayah

Shri Shankara, Viveka-cudamani, 3

Quiere decir:

1. Nacer como un ser humano,
2. Tener un intenso deseo de liberación, y
3. Entrar en contacto con un Sabio

son tres raras posibilidades solo alcanzadas por la gracia divina. Los animales existen, y el hombre también existe. Pero el hombre existe y sabe que existe. Esto diferencia al hombre de los animales, y es esto lo que se quiere decir con “la condición humana” (manushyatva) a la que nos referimos antes. (La palabra “manhood” (“hombría”, la condición de ser un hombre adulto) es débil y no trasmite el sentido implicado, así que una nueva palabra “manness” (la condición humana) es acuñada para este propósito).

137. COMO HACER EL MEJOR USO DE LA “CONDICION HUMANA” (MANUSHYATVA) (100)

Algunos hombres hacen buen uso de esta elevada cualidad que poseen, incluso desde su nacimiento. Empiezan a pensar en lo que son, y se afanan en ello. Ocurriendo todo esto dentro de la esfera mental, comienzan a ir mas allá, buscando la Verdad ultima.

Descubriendo que esto no es alcanzable solo mediante el propio esfuerzo, buscan durante mucho tiempo, a lo ancho y a lo largo un verdadero Guru. Al fin, el que es afortunado consigue un Guru, bajo cuya guía se eleva de nivel en nivel hasta el verdadero Absoluto.

Algunos otros ignoran esta elevada cualidad, y se hunden en el samsara ("mundanalidad") otra vez.

12 abril 1951

Solo la Conciencia esta viva. Todo lo objetivo esta muerto y es inerte.

sakalam drishyam jadam

Upanishad

14 abril 1951

138. FILOSOFIA DEL ESTE Y DEL OESTE (Réplica a algunos periodistas y filósofos americanos) (101)

De acuerdo con el Oeste, la filosofía es una cadena de asunciones, especulaciones e inferencias. Pero la filosofía Vedanta se basa en percepciones o experiencias directas e incontrovertibles. Conociendo así la Verdad, y estableciendo ahí tu centro real, puedes dedicarte a las actividades de tu vida aún con mas energía, facilidad y confianza.

139. ¿QUE SOY YO? (102)

Puedo percibir y conocer mi cuerpo, órganos de los sentidos y mente. Por lo tanto soy evidentemente el sujeto, distinto y separado de todos ellos.

140. ¿PORQUE EL CONOCEDOR NO ES EL HACEDOR O EL DISFRUTADOR? (103)

Porque nunca dejas de ser el conocedor. Hacer y disfrutar van y vienen. El conocer tiene lugar en un plano distinto.

El hacer, el percibir y el pensar tienen lugar en el campo del cuerpo o en el de la mente. Y cuando estas actividades están teniendo lugar, son simultáneamente percibidas por el principio-yo desde un plano mas elevado.

El hacedor y el disfrutador siempre cambian. El conocedor esta mas allá de cualquier cambio. Es evidentemente el Conocimiento o la Conciencia misma. Y no es una función, dado que es inmutable.

16 abril 1951

141. PAPEL DE LA MENTE EN LA EXPERIENCIA DE FELICIDAD (104)

Un discípulo preguntó: "Dices que alcanzo la felicidad cuando la mente descansa, tan pronto como consigo el objeto deseado. Pero si el deseo es deseo de la propia felicidad, ¿cómo puede la mente llegar a descansar antes de alcanzar la felicidad?

Respuesta: Puede decirse que la mente desea la felicidad, pero no directamente. El objeto de su deseo es siempre aquello de lo que supone que puede derivarse la felicidad. La Felicidad nunca puede ser el objeto del deseo. Porque la Felicidad nunca puede ser objetivada. Por lo tanto, es solo cuando conseguimos el objeto del deseo que la mente descansa y la Felicidad es experimentada.

142. "¿COMO EXPERIMENTAR LA VERDAD?" (105)

Esta es la pregunta generalmente formulada desde el plano relativo. La Verdad es no-causada, y no puede ser nunca experimentada mediante ningún tipo de esfuerzo. Todo esfuerzo con ese fin se reduce solo a pensar y sentir. Esto está claramente dentro de la

esfera de la mente, y ciertamente la Verdad esta mas allá de ella. Así que ningún esfuerzo, por muy grande que sea, puede nunca llevarte a la Verdad.

De ahí que es probable que un Guru pueda bendecirte de la siguiente manera: "Quiera que nunca experimentes la Verdad". Porque la Verdad es experiencia en si misma. Así que se la Verdad y no desees experimentarla. El Guru es siempre impersonal.

143. DE LAS CUALIDADES AL ABSOLUTO (106)

Las cualidades no pueden subsistir independientemente de un trasfondo permanente. En la esfera subjetiva, existe un tal principio inmutable, inmortal y permanente como trasfondo; y ese es el principio-yo.

Es la presencia de este trasfondo subjetivo permanente lo que te incita a buscar el correspondiente trasfondo permanente también detrás de los objetos. Examinando el mundo objetivo desde la posición de este principio-yo, llegas a ese trasfondo permanente también detrás de los objetos.

Estos dos trasfondos se encuentran, y son uno en Realidad.

144. EL ERROR BASICO (107)

El error básico es la falsa identificación del principio-yo con el cuerpo, los sentidos o la mente - cada uno en un momento distinto. Este es el pivote alrededor del cual gira toda nuestra vida mundana.

145. "CONOCER", Y LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS Y LA MENTE (108)

Las funciones de los órganos de los sentidos y de la mente tienen lugar solo de una en una, y tienen siempre un principio y un final.

Pero siempre hay conocer, y este no tiene principio ni fin. Así que conocer no es en absoluto una función. Solo le puedes atribuir un principio y un fin cuando lo consideras desde el punto de vista de los objetos del conocimiento que tienen un principio y un fin.

Pero el conocimiento existe sin objetos. Por lo tanto no tiene ni principio ni fin.

146. ¿COMO SUPERAR EL APEGO? (109)

Incluso cuando dices que estas apegado, estas realmente no-apegado. Desde las alturas de la felicidad o desde la desgracia en un estado, pasas a su opuesto en otro estado en un momento; y viceversa. Y poco tiempo después, pasas al sueño profundo, divorciado de toda idea de cuerpo, sentidos y mente.

Esto demuestra mas allá de toda duda que realmente estas totalmente no-apegado, en cualquier estado. Si estuvieras realmente apegado a algo ese apego, debería continuar contigo, en todos los estados en los que te encuentras. Pero ese no es el caso. Por lo tanto, eso demuestra que en tu verdadera naturaleza, no estas apegado.

Conócelo y toma nota de ello. Eso es todo lo que se necesita. Adopta esa línea de pensamiento, y descubrirás que es noción equivocada de apego te abandonara muy pronto.

147. LA VERDAD ES SIEMPRE NUEVA. (110)

El método de la aproximación directa a la Verdad (vicara-marga o camino de la discriminación) se encuentra solo muy raramente, incluso en las escrituras indias mas elevadas; y eso solo en forma de meras aseveraciones, sobre las que raras veces se encuentran elaboraciones. Así que mantiene siempre su novedad virginal.

148. LA BUSQUEDA DE LA FELICIDAD POR EL HOMBRE – UNA ANALOGIA (111)

La búsqueda de la felicidad por el hombre es como un escarabajo con una gota de mantequilla sobre su cabeza. Oliendo la mantequilla, el escarabajo revolotea alrededor, buscando en todas parte la fuente del olor, pero ignora que la mantequilla está en su propia cabeza. De la misma forma, el hombre anda a la caza de la felicidad porque esta en el mismo

y no es capaz de verla ahí. Pero el anhelo que le impulsa a su búsqueda viene de ese misma felicidad.

18 abril 1951

149. "YO SOY", PARA EL HOMBRE IGNORANTE Y PARA EL SABIO (112)

Todos decimos "yo soy inteligente", "yo soy feliz", etc. En esto, el hombre lego ignora la parte vital "yo soy", y enfatiza el resto. Pero solamente el "yo soy" es importante para el Sabio, y él ignora el resto.

150. EL ATMA ESTA MAS ALLA TANTO DE LA PRESENCIA COMO DE LA AUSENCIA DE OBJETOS. (113)

Los pensamientos, deseos, etc., son como dibujos en la pared del Atma. Tanto su presencia como su ausencia deben desaparecer, si quieres ver el Atma trasfondo en su Realidad.

No existe en ti un contenedor para conservar una serie de pensamientos u objetos sutiles pasados, dispuestos para ser recordados en algún futuro. El pensamiento no puede tener un objeto grosero ni uno sutil. Así que es sin objeto, y por lo tanto pura Conciencia misma.

El Vedanta quiere llegar al corazón de todo, y nunca se satisface con meros nombres.

151. COMO DEBERIAS EXAMINARTE A TI MISMO (114)

Exactamente de la misma forma que el ego examinaría a otras personas o actividades externas a ti, permaneciendo separado y sin apego a la persona o cosa examinada. Aquí, deberías permanecer separado del cuerpo, sentidos y mente; y examinarlos desapasionadamente.

Todo intento de ajustar el mundo-objeto para que sirva a tu meta de disfrutar de Felicidad permanente esta condenado al fracaso, como el intento de extender una lámina de cuero sobre la totalidad del planeta para proporcionarte un suave caminar. Un par de suelas de cuero adaptadas a la planta de tus pies es una solución infinitamente mas fácil, barata y eficiente.

Así, también en tu búsqueda de la Verdad, una corrección subjetiva y el establecerte en tu centro real como principio-yo último, eliminará todas tus dudas, dificultades y problemas. El otro camino no tiene fin y es impracticable.

20 abril 1951

152. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MENTE Y EGO? (115)

El órgano interno llamado de forma imprecisa "mente" esta dividido en cuatro categorías, de acuerdo con sus distintas funciones. El ego es una de ellas.

1. La mente (particular) es aquello que recoge impresiones del mundo exterior.
2. La razón (intelecto) discrimina y selecciona de entre las impresiones así recogidas.
3. La voluntad es aquello que precede y dirige la acción. Puede ser llamado de forma imprecisa "deseo" (svārtha- nusandhana -veshana cittam).
4. El ego es aquello que reclama para si todas las actividades de la mente.

153. ¿QUE ES LA IGNORANCIA? (116)

Se dice que es la fuente del mundo. El ejemplo habitual utilizado para ilustrar esto es el de la ilusión de la cuerda y la serpiente. Aquí se dice que la causa de la serpiente es la ignorancia de la cuerda, que aparece justo entre la cuerda y la serpiente. Así que cuando la serpiente desaparece, debería ser naturalmente la ignorancia lo que queda.

Pero cuando traes una luz y examinas la serpiente, esta desaparece totalmente; y en su lugar, en vez de la ignorancia que supuestamente era su causa, solo ves la cuerda en su desnudez, mas allá de toda duda.

Así que esta ignorancia, que nunca tuvo existencia independiente de la serpiente, es también no-existente. Así que la ignorancia es el mismo objeto percibido, o la ignorancia solo quiere

decir noción errónea. El mundo es solo una visión distorsionada: "del yo (Self), por el yo (self)".

Deberíamos aceptar solo aquello que concuerda con la razón superior y rechazar todo lo demás. En este ejemplo, al principio no vemos la cuerda enteramente, sino solo su existencia. Es decir, solo vemos el "esto" de la cuerda. Así en estas dos experiencias - "Esto es una cuerda" y "Esto es una serpiente" - es sobre el "esto" que superponemos la serpiente. Así cuando la serpiente desaparece, naturalmente solo queda el "esto", que es la parte real de la percepción.

Asumiendo que el "esto" permanece, no debes dejar el "esto" como algo impreciso, dado que es probable que de lugar a otra superposición. Debería ser clarificado, mas allá de toda posibilidad de error, y visto como la Conciencia misma.

No es probable que la serpiente superpuesta desaparezca hasta que tengas una percepción clara de la cuerda. Cuando la serpiente es eliminada, solamente resplandece la cuerda.

154. VISION DE UN DIOS PERSONAL (117)

La visión de un Dios personal es perfectamente posible. Parecería incluso mas real que cualquier experiencia en el estado de vigilia, porque esa visión tiene lugar bajo una luz mas intensa.

155. PUJA AL IDOLO ES TAMBIEN PUJA AL YO (SELF) ¿CÓMO? (118)

El primer elemento de la puja shastrica es sentarse erecto ante el ídolo, y transferir mediante el pensamiento el principio átmico en ti al ídolo que está frente a ti. Esto es llamado avahana. Entonces, después de pasar por todos los diferentes elementos de la adoración, otra vez el acto final es reponerlo (o devolverlo) mediante el pensamiento en su centro original. Esto es llamado udvahana, y con esto finaliza la puja.

Esto muestra de la forma mas clara que realmente solo has estado haciendo puja al Atma en ti. Mas aun, si ocurre que olvidas a menudo la parte final, la udvahana, encontraras que con el transcurso del tiempo tu energía se ira reduciendo lentamente y tu mente se ira debilitando.

156. HRIDAYA-GRANTHI (119)

Hridaya-granthi es el nudo del ego o falsa identificación, que aparentemente ata el Atma al cuerpo.

29 abril 1951

157 ¿CÓMO LLEGO A ENREDARME? (120)

Cuando descanso solo en mi mismo, en mi propia gloria, no hay manifestación y tampoco pregunta. Soy la única Realidad, y esta Realidad es mi propio derecho de nacimiento.

Muy a menudo, me deslizo hasta la mente y comienzo a percibir pensamientos y sentimientos. Inmediatamente, comienzo a atribuir a la mente mi propia Realidad, e incluso a sus objetos, es decir a los pensamientos y sentimientos.

Algunas veces, me deslizo incluso mas abajo, hasta el cuerpo, y percibo objetos groseros. Aquí nuevamente atribuyo a estos, cuerpo objetos, mi propia Realidad. Así aparentemente me enredo en el red de este universo.

Puede ser aun explicado de la siguiente manera.

En las experiencias del estado de vigilia y soñar, todas las percepciones son entendidas únicamente en relación con sus opuestos. Por ejemplo el hablar se entiende en relación con el silencio, el correr en relación con la quietud, y así sucesivamente. Esta práctica ha creado en el hombre una tendencia muy fuerte a superponer el opuesto imaginario de cualquier percepción cuando esa percepción particular termina.

Es como resultado de esta tendencia que el hombre superpone generalmente la ignorancia sobre el sueño profundo cuando cesan todas las actividades. Esta practica viciosa debe ser abandonada.

Debes entender que todas las percepciones surgen en la Conciencia, moran en la Conciencia y se disuelven en la Conciencia. Así, cuando una percepción desaparece, es solo la Conciencia o mi Yo lo que queda como trasfondo de todo ello.

Debes cultivar de forma constante este habito de percibir la Realidad como el trasfondo de toda actividad.

158 ¿REALIDAD INDIVISIBLE? (121)

La realidad es solo una y no puede ser afectada de ninguna manera por cualidad o grado. La Realidad es puramente subjetiva. Yo soy el único sujeto, y todo el resto son objetos.

La diversidad solo puede ser diversidad a través de mi, el "Uno".

159 RELATIVO (SAPEKSHYA) (122)

"Relativo" quiere decir en relación a Mi; y no en relación a otros objetos, como se entiende generalmente. Todo esta conectado a Mi primero, y solo a través de Mi conectado a otra cosa.

7 junio 1951

160. CREACION (123)

La creación se describe en los shastras de dos maneras: (1) Creación en un orden regular (krama-srishti) y (2) Creación simultánea (yugapat-srishti)

1. La creación que ocurre en un orden regular (krama-srishti) representa la visión cosmológica a través de ajnyana, maya, los cinco elementos sutiles (panca-mahabhutas) etc., y así hasta el mundo.

Esta, está dirigida a todos los aspirantes que no son uttamadhikaris (almas maduras).

2. Por creación simultánea (yugapat-srishti) se entiende la creación del percibidor, la percepción y lo percibido en el mismo instante en el que ocurre la percepción. Y estos también cesan simultáneamente, siendo todos transformados en puro Conocimiento.

Por lo tanto se dice que los objetos no existen salvo cuando son conocidos (vishayannalkk ajnyatasattayilla). Este método esta dirigido solo a los adhikaris superiores. Aquí no se requiere ningún tipo de fe, y tu confías solo en tus experiencias directas.

La "forma" es desechada como algo que no es en absoluto diferente del "ver". Así trasciendo la forma tal como es vista por mi, y mi "ver" se convierte inmediatamente en puro ver sin un "veedor" personal. Así me hago uno con la Conciencia o la Realidad.

161. JNYANA (124)

El Jnyana (conocimiento) se alcanza como resultado de la relajación de la mente y el abandono de todo lo que es ajeno al yo (Self) real, dejándote como el Absoluto, en tu propia gloria.

Toda shadana en el camino jnyana no tienen otro propósito que la eliminación de los elementos anatma del Atma, y así son nivrittis en si mismos. Cuando la ultima traza de anatma es también eliminada el esfuerzo cesa y tu te elevas al Absoluto.

Pero, para estar permanentemente establecido en el Absoluto, tanto el mundo grosero como el sutil- de los que te has eliminado a ti mismo- han de volver a ser examinados y comprobar que no son otra cosa sino la Realidad.

162. YOGA Y DEVOCION (125)

Estos procesos son ambos de intensa actividad, siempre sosteniendo al hacedor y al disfrutador - aun en su estado mas elevado, aunque en una forma extremadamente genérica.

En tanto persista esta traza de dualidad, no resplandeces como el Absoluto.

163. FORMA Y VER - UNA CONTROVERSIA (126)

Ha sido probado que la forma no tiene existencia independiente del ver, y que por lo tanto la forma es el ver mismo. Entonces, ¿por que no puede decirse que el ver es solo forma y que la forma es mas permanente que el propio ver?

Respuesta: Para contestar a esta pregunta, debes entender la totalidad del proceso. Dije que la forma es uno con el ver y que se funde en el ver. Después, dije que el ver es uno con la Conciencia y se funde en la Conciencia, que es el principio-yo.

Así que para contestar a esta pregunta que me haces, debes dirigir tu atención a la totalidad del proceso. Entonces vendría a ser esto: la Conciencia o principio-yo se funde en el ver y el ver se funde en la forma. Por lo tanto solo la forma, materia inerte y muerta, existe.

Pero ¿quien puede decir esto? La forma no puede decirlo. ¿Quién puede pensar esto? La forma no puede pensarlo. Así tienes que ir al conocimiento, mas allá del ver, de los pensamientos, de los sentimientos, percepciones y formas.

Para examinar cualquier cosa, tienes que situarte en el conocimiento, y no al revés. Por lo tanto, la forma que es examinada se fundirá en el ver, y el ver en la Conciencia. Entonces el que hace la pregunta muere y no sigue ahí para recibir la respuesta. ¿Quién juzgará entonces cuando el que pregunta ha dejado de existir?. Creo que lo absurdo de la pregunta te resultará ahora muy claro.

Ahora, volviendo atrás, ¿quién va a juzgar esta controversia? La "forma" que es inerte, o el "ver" que esta iluminado por la Conciencia. Ciertamente el segundo. El ver es mas permanente y comprende todas las formas. Aun más, en orden a la proximidad al principio-yo último, el ver -que es mucho mas sutil que la forma - aparece situado mucho mas cerca al principio-yo; y es el principio-yo quien lo examina.

Así el ver es siempre mucho mejor conocido que la forma. Este principio-yo es el conocedor de todo.

164. "AQUÍ" Y "AHÍ" SON TAMBIEN MENTALES (127)

Una vez un gran pandit (erudito) le preguntó a Gurunathan: "Si dices que todo lo objetivo es mental, ¿porque el gopura (campanario) del templo de Shri Padmanabha (que está allí) no aparece ahora aquí delante de ti?

Gurunatahn preguntó: "Y que hay del "ahí" y el "aquí", ¿por favor! ¿No son ellos también mentales?

Esto silenció al que preguntaba, y obtuvo así alguna luz de la respuesta.

17 junio 1951

165. VICARA-MARGA (EL METODO DE PERCEPCION DIRECTA) (128)

De los diferentes Upanishads, que tratan de los diferentes caminos para alcanzar el Absoluto, el Aitareya Upanishad trata en detalle del vicara-marga o método de la percepción directa.

Este camino te lleva directamente a la Verdad. Mirando desde allí, ves que el mundo de la mente y los sentidos como tales son no-existentes. Uno que ha adoptado este camino y alcanzado la meta no tiene necesidad de ninguna explicación independiente de los problemas ordinarios del mundo como deseo, sentimientos, etc. todos ellos quedan solucionados.

Pero para aquellos que toman otros caminos, como el yoga o la devoción, el mundo de los pensamientos, sentimientos y percepciones.- así como el mundo grosero han de ser explicados.

166. DESEO (129)

El deseo siempre muestra carencia, y este a su vez, muestra tu imperfección. Así, hasta que te vuelvas perfecto, es seguro que te atormentará el deseo. Entonces examina mas claramente a lo que apunta el deseo.

Siempre apunta a la Felicidad; y te ha sido demostrado, que cuando el objeto del deseo es alcanzado hay, por el momento, no-deseo. La mente se detiene y surge la Felicidad.

Así estrictamente hablando, el deseo esta dirigido al no-deseo; porque es ese no-deseo lo que trae la Felicidad .

167. TRANSFORMACION SUBJETIVA Y AJUSTE DE PERSPECTIVA SON LO UNICO NECESARIO (130)

Los mundos que aparecen en los diferentes estados son distintos uno de otro. A medida que cambias, los mundos también cambian.

Si, permaneciendo limitado por el cuerpo y la mente, tratas de cambiar el mundo para hacerlo hermoso o disfrutable para tu satisfacción mental, será todo en vano. El mundo permanecerá tal como es.

Pero si cambias tu posición o perspectiva y te identificas con el principio-yo real, el mundo también cambia; no a bello y disfrutable, sino en Belleza y Felicidad, siendo estas uno con el principio-yo.

Así que corrige solamente tu perspectiva interior y serás libre para siempre y feliz en cualquier mundo en el que estés. Esto solo es posible mediante la realización de la Verdad, en todos sus aspectos.

168. RELATIVIDAD (131)

La relatividad, de acuerdo con la ciencia y también según la forma ordinaria de hablar, se da solo entre los objetos mismos.

Pero de acuerdo con el Vedanta, la relatividad se da solo entre el sujeto y el objeto. Sin la percepción del sujeto, nunca puede haber objeto alguno.

La Felicidad es algo que trasciende la mente. Se expresa a si misma como placer. Si del placer se elimina la parte mental, se convierte en la propia Felicidad.

El placer es algo que pertenece a la esfera de la mente.

La personalidad se apoya en el cuerpo, los sentidos y la mente. Si piensas que eres impersonal, si sientes que res impersonal, y si actúas sabiendo que eres impersonal, eres impersonal.

18 junio 1951

169. LA VIDA COMPARADA A UN JUEGO DE AJEDREZ (132)

Primero creas ciertas leyes para gobernar tu juego; y después te sometes voluntariamente a las leyes que has creado. Sin embargo siempre tienes la seguridad de que en cualquier momento puedes tirar todo por la borda y sobreponerte a esas leyes, y entonces deja de haber una partida de ajedrez. En el juego, puede decirse que solo los peones ganan o pierden; y tu, el jugador, te vas tal como has venido.

Vive en el mundo de forma similar, sabiendo que eres el Absoluto - el creador de las leyes - y que puedes trascender esas leyes siempre que quieras. Entonces trasciendes el mundo

170. ¿POR QUÉ LORD KRISHNA ACONSEJO A ARJUNA Luchar y MATAR, LO QUE ES CONSIDERADO UN PECADO Y HIMSA (VIOLENTO)? (133)

Viendo el invencible ejército de Kauravas ante él, Arjuna perdió la confianza en si mismo y fue asaltado por la cobardía. Pero para salvar su reputación y vanidad, recurrió a los dos dictados comunes de la moralidad y la justicia para intentar evadir así la batalla. El señor Krishna era muy consciente de esto; y quiso ayudar a Arjuna a trascender esta momentánea debilidad de la cobardía, que aparentaba tener todas las características de shanti. Esto solo podía conseguirse persuadiéndole a luchar y ganar.

Tamas (la desgana) puede a menudo asumir la forma de sattva (determinación). No hay un salto directo de tamas a sattva. Debes pasar a través de rajas (acción). Eran tamas lo que dominaba a Arjuna en forma de cobardía, y se dirigía a Krishna como si su problema hubiera surgido en el plano de sattva. Krishna lo vio y Arjuna fue obligado a actuar (luchar).

Aquí entra en juego rajas. La idea de Krishna es que podría llevar a Arjuna a sattva pasando por rajas. Esto explica el consejo de Krishna a Arjuna para que luche. Su consejo fue que debería luchar sin importar el resultado. Así que también se añade algo para llevarle a sattva.

171 SAMHADIS (134)

De acuerdo con algunos shastras, a una persona inclinada al samadhi se le pide que este incesantemente en uno u otro de las siguientes seis clases de samadhis durante toda su vida hasta la muerte.

1. antar-drishyanuvidha (con vista interior)
2. antar-shabdanuvidha (con sonido interior)
3. antar-nirvikalpa (sin diversidad interior)
4. bahir-drishyanuvidha (con vista exterior)
5. bahir-shabdanuvidha (con sonido exterior)
6. bahir-nirvikalpa (sin diversidad exterior)

De acuerdo con ciertos shastras, nirvikalpa samadhi es la meta última. Pero de acuerdo con otros shastras aun hay otros tres samadhis mas que experimentar mas allá del nirvikalpa samadhi. Son

nissankalpa samadhi (sin intención)

nirvrittika samadhi (de vuelta)

nirvasana samadhi (sin condicionamiento residual)

Siempre ha de tenerse en mente. que el samadhi, sea de la naturaleza que sea, es solo de la mente y no del principio-yo real. Aun cuando la mente se absorbe como en el estado nirvikalpa, el principio-yo real permanece como su testigo, mostrando así que no tiene conexión con el samadhi.

jagratyudbhutabahyendriyavishayasamudbhasasakshishivoham

*svapnedrishtaprapancapratiphalanamanovrittisakshishivoham

*svapnesankalpajatendriyagatavishayabhasasakshishivoham

suptaucittevilinprabalataramahamahasakshishivoham

nityanandeturiyevigatamatigatissarvasakshishivoham

Shri Shankara

(* La segunda línea del verso anterior tiene dos textos alternativos, cada uno marcado con un asterisco que le precede. El primero habla del nivel fenoménico -vyavahara-paksha- apoyando la interdependencia de los estados. Pero el segundo es hecho desde una posición mas elevada, denegando la interdependencia de los estados. El segundo es preferible y mas apropiado al contexto.)

Aquí, también el principio-yo es testigo de turiya. De esto, queda claro que el samadhi no te puede llevar por si mismo a la Realidad.

El samadhi es un estado y como estado está limitado por el tiempo. La Realidad es algo que trasciende al tiempo. Por lo tanto hasta que llegas al estado sahaja (estado natural), no puedes sostener que estás establecido en la Realidad última.

El samskara de que uno entra en samadhi y sale de samadhi también ha de ser claramente trascendido, para que puedas alcanzar el Absoluto. Por lo tanto los samadhis, sean de la clase que sean, solo facilitan el camino para que te establezcas en la Realidad última.

19 junio 1951

172. ¿CÓMO JUSTIFICAR LA FUSION DE ISHVARA EN BRAHMAN? (135)

Un mango, aun si lo llamamos coco, no cambia su naturaleza en absoluto. Similarmente brahman, aun si lo llamamos por el nombre artificial "Ishvara", no cambia su naturaleza real de ninguna manera. Por lo tanto Ishvara puede muy bien fundirse en brahman.

(Ishwara solo se funde en brahman cuando se sigue el camino cosmológico)

173. ¿QUE ES LA DESTRUCCION? (136)

La palabra destrucción no puede tener realmente significado, porque no puedes destruir nada en este mundo.

Un hombre ignorante piensa que causar la desaparición de cualquier cosa en particular es destrucción. Esto es erróneo. Cuando conoces las cosas desde la perspectiva correcta, descubres que un objeto - incluso cuando es percibido - es no-existente. Entonces ¿Cuál es el significado de la destrucción en referencia a ese objeto?

23 junio 1951

174. PLACER Y DOLOR, AUNQUE SON MI EXPERIENCIA, NO ME AFECTAN. ¿CÓMO? (137)

Siento placer en un momento y dolor en otro. Pero yo permanezco inmutable todo el tiempo. Así que el placer y el dolor no forman parte de mi naturaleza real. Así que ¿cómo me pueden afectar?

24 junio 1951

175. EL CONOCIMIENTO NO ES UNA FUNCION (138)

Una función tiene necesariamente un principio y un fin. El conocimiento no tiene ninguno de estos, y por lo tanto no puede ser una función.

La mente trabaja conjuntamente con los sentidos. Así que solo es necesario examinar el funcionamiento de los sentidos y del conocimiento para demostrar nuestra posición.

Considerando en primer lugar los sentidos y su forma de operar, encontramos que cada sentido tiene un objeto distinto propio del que se ocupa. El sentido del oído tiene al sonido por objeto, y así sucesivamente. Estos objetos son tan exclusivos que nunca transgreden la esfera de ningún otro sentido o facultad.

Ahora, considerando de forma similar el conocer como si fuera una función, no tiene una clase de objeto exclusivo y distinto del que ocuparse. En lugar de la estricta exclusividad de la esfera y forma de la actividad de los sentidos, el conocimiento penetra en la esfera de todas las percepciones sensoriales, sin considerar a ninguna como su objeto exclusivo.

Por lo tanto el conocer no es en si mismo una función. Sirve como trasfondo de todas las funciones, iluminando y coordinando todas ellas y sus experiencias.

25 junio 1951

176 LA "COSA" VISTA POR UN HOMBRE IGNORANTE Y UN SABIO (139)

El Sabio ve la "cosa en si misma". El hombre ignorante solo ve los objetos de los sentidos superpuestos sobre la cosa en si misma.

177 GURU Y SHASTRAS (140)

Los Upanishads y los mas elevados shastras sobre el Advaita han hecho todos sin excepción muchas afirmaciones audaces en relación con la verdad, basadas solamente sobre la experiencia de sus autores. Gurunathan esta solo explicando y demostrando estas afirmaciones de forma clara, hasta el limite de nuestra comprensión, a la luz de la lógica o razonamiento superior, hasta que penetran en nuestra experiencia.

178 LA CONCIENCIA INDISPENSABLE PARA CUALQUIER FORMA DE APROXIMACION A LA REALIDAD (141)

El Absoluto puede ser alcanzado a través del aspecto felicidad de la Realidad - o amor. Pero para analizar el amor y demostrar su identidad con la Paz, es indispensable el servicio de la conciencia. Así, solo siguiendo el camino de la Conciencia puedes establecerte en la Paz.

179. CUAL ES LA RELACION DE LOS OBJETOS CON LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS (142)

La pregunta surge sobre la asunción de que los objetos existen independientemente de los pensamientos. Ese nunca es el caso. Sin pensamiento, no hay objeto; y el mismo pensamiento no es otra cosa que Conciencia.

180. VEDANTA Y EL COSMOS (143)

Se oye hablar mucho en el mundo relativo sobre gobiernos, organizaciones, sufrimiento humano y cosas así. Nuestros ancestros se enfrentaron exactamente a los mismos problemas; y en su búsqueda de una solución, al principio se aproximaron a ellos a través de la esfera objetiva. Después de una búsqueda intensa y extenuante, descubrieron que una solución completa y satisfactoria del problema desde fuera era imposible.

Así que inmediatamente tocaron a rápida retirada y dirigieron su búsqueda de nuevo, volviéndose al interior. Así trascendiendo el cuerpo, los sentidos y la mente, fueron capaces de alcanzar su centro, el principio-yo, y darse cuenta de que no era otra cosa que Conciencia y Felicidad.

Esta experiencia subjetiva de la Verdad Ultima les dio una fuerza inmensa. Así reforzados, volvieron y empezaron a examinar el mundo, que les había confundido y eludido anteriormente. Pero esta vez descubrieron fácilmente que no era otra cosa que Conciencia, su propio yo (self) subjetivo o principio-yo; y todos sus problemas se resolvieron automáticamente.

Esto esta inmortalizado en los Upanishads en el verso:

paranci khani vyatrinat svayam-bhus
tasmāt parab pasyati n'antarātman
kas cid dhīrah pratyag-atmanam aikshad
avritta-cakshur amritatvam icchan

Katha Upanishad, 4.1

Nuestros sentidos son creados de forma que se dirigen al exterior. Por lo tanto vemos las cosas en el afuera. Pero un dhīrah (un hombre osado, o uno que apartó sus sentidos de los objetos), anhelando la inmortalidad, volvió sus ojos (percepciones sensoriales) hacia el interior y percibió el principio-yo verdadero.

27 junio 1951

181. ¿ES NECESARIO UN GURU? (144)

Si, al nacer, eres guiado por tendencias a disfrutar el bien o el mal, estas atado y no puedes ayudarte a ti mismo a elevarte mas allá. Si, por otra parte, no tuvieras tales tendencias, nunca hubieras nacido.

Si estas en el primer grupo y has alcanzado un nivel sattvico, incluso entonces tu ishta-deva sigue siendo solo una forma de pensamiento. Como tal, es poco probable que ni siquiera tu ishta-deva te ayude a ir mas allá del cuerpo y la mente.

Es aquí que un Guru viviente se vuelve absolutamente necesario para llevarte a la Verdad mas allá del cuerpo y la mente. Un Guru tal permanece completamente independiente de ti; y es capaz de moverse libremente entre lo grosero y el Absoluto, o entre el cuerpo y el principio.

En tu vida en el mundo presente tienes un guru para cada pequeña cosa. ¿Porque entonces te planteas la pregunta solo con respecto a la espiritualidad?.

yasya sakshat bhagavati jnyana-dipa-prade gurau
martyasaddhish shrutam tasya sarvam kunjara shaucavat
Bhagavata Purana, Bhagah mulam

182. CARACTERISTICA DE LA FILOSOFIA ADVAITA (145)

La filosofía Advaita no habla en términos de opuestos. Lo que significa es siempre solamente lo que dice. Cuando dice "no es activo", eso no quiere decir "es inactivo".

183. ¿CÓMO PUEDES DECIR QUE TODO ES ATMA? (146)

Todos los shastras antiguos concluyen unánimemente que todo es Atma. No lo explicaron en detalle, sino que lo dejaron para la ser experimentado. Demostrémoslo aquí, sin dejarlo solo a la experiencia.

El ejemplo usual de la ola y el océano, para demostrar tu identidad con el Absoluto, no es estrictamente correcto; dado que al ola nunca puede convertirse en el océano mediante su fusión y desaparición en el océano. La ola, cuando pierde su nombre y forma, se convierte en agua no en océano. El océano también es reducido a agua de forma similar. Es solo como esta agua que al ola y el océano realizan su identidad común. Así que en la filosofía Advaita, los equivalentes en el ejemplo deberían ser propiamente ola y agua.

El ejemplo de la ola y el océano es, sin embargo, el mejor para mostrar la relación entre jiva e Ishvara, en la esfera dualista.

Para mayor aclaración del ejemplo de la "ola y el agua", referirse a Atma-darshan, capítulo 14.

Oro y ornamento, barro y cuenco, etc., son otros ejemplos usuales. Todos estos son ejemplos adecuados para mostrar la posición del advaitin de que todo es Atma.

184. ¿PUEDE UN DIOS PERSONAL SER UN GURU? (147)

Respuesta. "Yo digo no".

Porque un Dios personal no es sino un concepto. La Verdad esta mas allá de todos los conceptos. La Verdad por si misma nunca puede ser tu Guru; porque, visto desde la posición de la Verdad, no hay nada mas que exista a su lado. La Verdad no conoce la dualidad.

Por lo tanto, solo alguien que ha realizado la Verdad puede ser un Guru y llevarte de la esfera relativa al Absoluto. De ahí la necesidad de un Guru vivo.

Un Dios personal no te puede ayudar en este asunto.

10 julio 1951

185. EL SABIO, TAL COMO ES, NUNCA ES ENTENDIDO EN EL NIVEL FENOMENICO. (148)

Hay una errónea tendencia, que encontramos en algunos yogins que no han alcanzado lo mas elevado, a valorar la grandeza de un Sabio solo por los poderes extraordinarios que ha exhibido en algún momento de su vida.

Como resultado de esta tendencia viciosa, incluso a Shri Shankara se le representa de forma errónea como que ascendió en cuerpo a Kailasha y alcanzo sayujya (unión) con Shiva. Cualquier Sabio protestaría contra escándalo tan atroz. Un Jnyanin es alguien que ha trascendido tanto cuerpo como mente. Su posición es no solamente la de que el no es el cuerpo, sino que nunca fue uno, y que el es la propia Verdad absoluta. Como tal, pensar que un Sabio verdadero escogería demostrar tales maravillas físicas con un cuerpo que nunca fue suyo y que nunca ha existido siquiera, no es menos que un sacrilegio. Mucho menos todavía elegiría refugiarse en Shiva, que después de todo solo era un concepto.

Tales historias claramente de mera fantasía pueden divertir a la mente ignorante. Pero el ilustrado solo las descartará. Las audaces afirmaciones de Shri Shankara, Shri Vidyaranya, Shri Ashtavakra y otros innumerables Sabios, en sus mas elevados trabajos sobre su experiencia, demuestran la falsedad de tales afirmaciones.

La ilusión del cuerpo en ti es justamente igual que la de la serpiente en la cuerda. El jnyanin ha visto que su realidad es la Verdad, igual que se descubre bajo luz clara que la serpiente es solamente una cuerda. Después de eso seria ridículo esperar que matara la ilusoria serpiente y que tiñera su piel para hacerse un hermoso bolso. Mucho menos aun puedes pensar que un Sabio se detendría a hacer maravillas con un cuerpo que nunca ha poseído, que ni siquiera posee ahora, y que nunca ha existido.

Es solo la ilusión lo que tiene que abandonarte, y no sus objetos – la serpiente o el cuerpo. Cuando esa ilusión es trascendida, como es en el caso del Jnyanin, no surge el problema de deshacerse de esos objetos; porque, al trascender la ilusión, se demuestra que los objetos nunca han existido.

Por lo tanto, el cuerpo de Shri Shankara era solo la creación de la imaginación de los que le miraban, y eran solo ellos los responsables de deshacerse finalmente de el. Podían muy bien planear deshacerse de ese cuerpo, que llamaban Shri Shankara, de cualquier manera que les gustase, de acuerdo con la altura de su inventiva. Pero todas estas historias nunca podían afectar al sabio Shankara, dado que el era la Verdad misma y no tenia en absoluto ningún cuerpo.

Así vemos que cualquier conversación sobre las actividades aparentes de un Sabio – desde un punto de vista puramente mundano o relativo, aun cuando pueden provocar la mas grande admiración - es a menudo erróneo e incluso suicida. Así que es siempre mejor dejar al Jnyanin solo, mas allá de los comentarios, hasta que uno es capaz de conocerle tal como es. Y para conocer al Jnyanin, uno tiene que convertirse el mismo en un Jnyanin; y así ambos se hacen uno. Entonces todos los comentarios cesan, y solo la Verdad resplandece en su propia gloria. De hecho no hay dos Jnyanins sino solamente uno; y para ser mas preciso, solo Jnyana o la Verdad misma.

Desde este nivel, vemos que cualquiera que se atreve a ver un Sabio objetivamente se sitúa solo en la esfera de la mente, que es mera ilusión por lo que al Sabio respecta. Así nunca hagas preguntas sobre como un Sabio particular vivió o como murió. Es solo un asunto para la historia, y no pertenece al Vedanta o al Sabio. Una historia verdadera de la vida de un Sabio es imposible. Los historiadores solo registran la vida del cuerpo que ven. Pero el Sabio es el principio inmutable detrás de todos los cuerpos, y como tal el Sabio trasciende toda historia.

186. LA MENTE –SU CAMPO Y AMBITO DE ACTUACION (149)

La mente pasa generalmente por tres estadios distintos, en el curso de su desarrollo.

El primero es instinto: que viene a la existencia con el comienzo mismo de la mente, siendo su principal campo de operación el reino animal.

El segundo es la razón (por supuesto “la razón inferior” como nosotros la llamamos): funcionando principalmente en el reino humano.

Y finalmente la intuición: funcionando solamente en el reino Dios-hombre. Esto muestra el curso del progreso de la mente del yogin.

Uno tiene que trascender incluso esta intuición del yogin, para alcanzar el Absoluto. Aunque, generalmente, predomina en el hombre la facultad de la razón, también tiene a veces ocasionales experiencias del instinto así como de la intuición.

12 julio 1951

187. ¿COMO TRANSCENDER EL VACIO O LA NADA? (150)

En tu intento de alcanzar lo Absoluto, a veces trasciendes la esfera de los objetos y de los sentidos, y te quedas varado en un estado de vacío o nada. Este vacío o nada, aunque muy sutil, es todavía de carácter objetivo; y tu permaneces como ese principio positivo que también percibe al nada.

La naturaleza real de este principio-yo es Conciencia, o conocimiento mismo. Mirando desde esta posición, como Conciencia, ves el vacío o la nada transformadas en Conciencia; y se hace uno con el principio-yo.

Así, cuando te encuentres con el concepto de nada, adopta el pensamiento de que la nada es también tu objeto, y que tu eres el que lo percibe, el sujeto ultimo, cuya naturaleza es la Conciencia misma. Inmediatamente, el velo de la nada desaparece a la luz de la Conciencia, y se hace uno con el principio-yo.

Este vacío es el ultimo eslabón de la cadena que te ata al mundo objetivo. Su aparición en el curso de tu sadhana (práctica) espiritual es alentadora, dado que presagia el toque a difuntos del mundo de los objetos, por supuesto a la luz del conocimiento. (Referirse a Atma-nirvriti, capítulo 50, El Estado Natural –Svarupavasthiti, verso 5).

Incluso cuando adoptas es ultimo pensamiento yo, la gente te pregunta en que estas pensando. No pueden entender que no estas pensando en ningún objeto en absoluto, sino que solo intentas permanecer como ese principio que constituye el trasfondo de todos los pensamientos. El pensamiento de que tu eres Conciencia elimina todo sentido de limitación espacial.

Shri Buddha analizó primero el mundo externo objetivo de la forma yógica correcta, utilizando la mente y el intelecto como instrumento, y al final alcanzó lo que desde es punto de vista fenoménico puede llamarse vacío o nada. Un negativo nunca puede subsistir por si mismo. Mucho menos aun puede ser la fuente de cosas positivas. Eso que fue llamado vacío o nada tiene que ser entendido como el Atma misma. Buddha debe haber ido mas allá y alcanzado es mismo principio átomico. Pero los seguidores de Shri Buddha parecen haberse quedado cortos e interpretan que ese vacío o nada es lo Ultimo.

El siguiente verso, que describe la última determinación de Shri Buddha, prueba esto:

ihasane shushyatume shariram
tvagasthi mamsam pralayanca yatu
aprapya bodham bahu-kalpa durlabham
n'aivasanat kaya mitashcalishyati

Ashvaghosha, el voto de Shri Buddha

Esto significa: " A menos que conozca la Verdad última, no voy a moverme de mi sitio, incluso si he de estar ahí durante varios kalpas (durante muchos miles y miles de años) " Esto prueba que Shri Buddha debe de haber alcanzado el principio átomico que es la Verdad absoluta.

188. CONCEPCION DE DIOS COMO ISHTA-DEVA [DEIDAD ELEGIDA] (151)

Decir que concibes a Dios como infinito, todo poderoso, que esta en todo, etc. son palabras vacías. Para concebir algo, tu mente ha de ser capaz, por lo menos por un momento, de convertirse de una forma sutil en esa cosa particular. Así, si tu concepción de los atributos de Dios va a ser una realidad, deberías de ser capaz de permanecer durante ese periodo como esos atributos en particular.

O en otras palabras, si quieres realmente concebirle, deberías convertirte en Dios mismo por un momento. En ese caso no hay necesidad de concebir nada, dado que ya te has convertido en lo que te dispusiste a concebir.

Así, al concebir a Dios como omnisciente, te conviertes en puro Conocimiento. Para conocer que esta en todo, tienes que convertirte en pura Existencia. Y para conocer que es todo amor, tienes que convertirte en sentir-absoluto o Paz

Antes de alcanzar un tal estado de perfección yógica, decir que concibes a Dios no tiene sentido, dado que tu concepción será exactamente del mismo standard que tu propia mente. Un hombre no puede concebir a Dios salvo como un hombre y un animal no puede concebir (si es que puede concebir algo) a Dios salvo como un animal.

Por ejemplo, el ishta-deva de un niño será un habilidoso jugador, el ishta-deva de un músico sería un maestro de la música, y el ishta-deva de un intelectual sería un elevado principio intelectual – siendo todos ellos concepciones de sus propios egos. La mente es el arquitecto de toda concepción de ishta-devas.

Pero cuando te conviertes en discípulo de un Sabio, vas mas allá de todos los conceptos y todo cambia.

189. ¿COMO SE REALIZA UNO? (152)

Uno no se realiza ni como resultado directo de la renunciación, ni como resultado directo de la acción; sino solo a través de la convicción mas profunda de que uno no es un hacedor aun cuando esta involucrado sin cesar en la acción, y de que uno no es un renunciante o no-hacedor incluso si uno adopta el rol de un sannyasin o durante el sueño profundo.

Así que la realización depende solo de la perspectiva, no de alguna manifestación externa.

19 julio 1951

190. LA FELICIDAD Y LA DESGRACIA COMPARADAS (153)

La desgracia es causada y sostenida solamente por el recuerdo constante de los objetos con ella conectados. Al principio la felicidad también parece tener un objeto sensorial asociado. Pero tanto el objeto sensorial como el pensamiento sobre el mismo, desaparecerán totalmente cuando surge la felicidad; mientras que en el caso de la desgracia es necesario que ambos continúen.

Así, cuando surge la felicidad, te ves arrastrado a tu verdadera naturaleza, en la que ni los objetos sensoriales ni los pensamientos tienen lugar. Así, si quieres desgracia, debes salir de tu naturaleza; y si quieres felicidad, volver a ella.

191. SAT (EXISTENCIA) Y CIT (CONCIENCIA) ESENCIALES PARA LA PERCEPCION (154)

La percepción solo es posible a través de sat (existencia) y cit (conciencia). Porque solo puedes percibir algo que existe. Esto introduce sat. La percepción, para que funcione, tiene que ser necesariamente iluminada por el conocimiento. Esto introduce cit también. Sat no es sat hasta que resplandece, y la Conciencia tiene necesariamente que estar ahí para que sat resplandezca. Por lo tanto ambos aspectos, sat y cit, son esenciales para la percepción. El aspecto sat del yo (Self) o Realidad no es, generalmente, objeto de elaboración en si mismo, porque la elaboración del aspecto Conciencia también introduce el aspecto sat.

Shri Vidyanaraya define el aspecto sat de esta manera en el Pancadashi.

sad-vastv adhika vrittivad dharmi vyomnas tu dharmata
dhiya satah prithak kare bruhi vyoma kim atmakam
Pancadashi, Mahabhuta-viveka 68 (Sanskrit original)

palatil cernnu nilkunna sattv tan dharmmiyavarum
onnil tanneyirikyunna vyomamo dharmmammatramam
Bhasha Pancadashi, Mahabhuta-viveka 121 (Malayalam translation)

El significado es que sat –“dharmi” o lo “cualificado” – es el trasfondo de todos los objetos. Dharmi existe en muchos “dharmas” o “cualidades”. Es eso que se limita si mismo. Dharma nunca puede existir en ninguna otra cosa que ese dharma. Dharmi es sujeto y dharma es objeto.

Por ejemplo, el hombre puede decirse que es dharmi en relación al cuerpo, sentidos y mente, que son dharmas. Separado de los dharmas, el dharmi es solo uno –impersonal y último. Así hombre, árbol, animal, etc., como dharmi son solo uno- la Realidad misma.

Generalmente decimos “su existencia”. Esto no es correcto. Porque, esto significaría que el o ello (al que se refiere el su) permanecería, aun después de que desapareciera la existencia. Esto nunca podría ser así. Realmente, incluso después de la desaparición de “el o ello”, la existencia pura continuaría.

Por lo tanto, realmente deberíamos decir “el ello de la existencia”. Aquí, la existencia permanecería, incluso después de la desaparición del ello.

La existencia nunca viene y va. Cuando todos los objetos desaparecen, solo permanece sat. Eso que es imposible incluso de ser pensado como no-existente, solo puede ser existente. Solo hay una cosa tal de la que no puede pensarse que no exista, y eso es el principio-yo real.

Si haces el intento de pensar que eres no-existente, el principio que hace ese intento salta desde la categoría de objeto, y se convierte en el sujeto (principio) que intenta pensar.

192. SAT-CIT-ANANDA – ¿COMO EXPERIMENTARLO? (155)

Sat es la máxima generalización de los objetos del mundo, es decir, es su aspecto existencia.

El “Rama” individual elimina sus limitaciones una a una y se convierte en sat o existencia pura, de la manera siguiente. Primero trasciende su nombre y sus posesiones, después su comunidad, su nacionalidad, su condición humana, su condición de ser viviente, después el ser uno cuyo único atributo es que existe, y finalmente se hace uno con la existencia misma o sat, común a todos los objetos de este mundo. Y esto es implícitamente admitido por Rama, en cada estadio. Esto es como se sigue la pista a tu principio mas interior, comenzando con tu cuerpo.

Para tener esta experiencia, tienes que emplear tu propio conocimiento o Conciencia. Pero el método de seguir la pista al yo (Self) real a través del medio de la Conciencia establece simultáneamente tanto tu naturaleza de Conciencia como de Existencia (cit y sat). Y así, generalmente no se intenta establecer separadamente el aspecto sat del yo (self). La Conciencia se mantiene en compañía de la existencia hasta que es establecida.

Sat-cit-ananda, aunque positivo en la forma, es negativo en su significado. Desde el punto de vista objetivo, la Realidad mas allá del cuerpo y de la mente solo podría ser descrita como la nada. Pero vista subjetivamente, desde la posición del principio-yo, nunca podría ser considerada como la nada. Es Paz. La nada del sueño profundo es la svarupa de la Paz, o tu mismo; porque tu estas ahí mas allá de toda duda. La nada en el mundo objetivo es Paz en el mundo subjetivo; y eso es ananda.

Para experimentar sat-cit-ananda, debes trascender cuerpo, sentidos, mente y el mundo objetivo. Aquel que experimenta sat-cit-ananda debe el mismo ser sat-cit-ananda. Pero esto no es posible, dado que el sujeto y el objeto nunca pueden ser uno.

Así que sat-cit-ananda es la experiencia misma o el principio-yo. La posición desde la que la llamaste nada no era en si misma la nada , sino la svarupa de la paz.

193. CUALIFICACION Y GRADO DE RENUNCIACION REQUERIDOS PARA LA INICIACION A LA VERDAD (156)

Sinceridad y serio interés de conocer la Verdad ultima son la única cualificación necesaria para recibir la iniciación a la Verdad. Estos llevan consigo todo lo que se necesita.

194. SINCERIDAD Y SERIO INTERES (157)

Sinceridad y serio interés representan por si mismos una sed insaciable de Verdad. Nunca te defraudan. Proviene del nivel mas profundo, sin ningún deseo de llamar la atención u ostentación.

195. LA VERDAD SOBRE LAS VISIONES (158)

Todas las visiones son solo proyecciones de nuestra propia mente. Pero, durante la visión misma, no sabes o sientes que esto sea así. Solo cuando te elevas al plano mas elevado te das cuenta de que las visiones previas eran solo proyecciones de tu mente.

196. REALIZACION ULTIMA(159)

El nirvikalpa samadhi no es el estado último de realización. Solo has alcanzado lo mas alto si has establecido tu identidad con el principio-yo real. Solo el estado sahaja puede decirse que es el mas elevado.

Se nos entrena desde nuestro nacimiento en una pauta de pensamiento errónea. Solo tenemos que abandonar esta pauta errónea y adoptar la pauta correcta de pensamiento.

25 julio 1951

197. NEGATIVOS (160)

Los negativos nunca pueden subsistir por si mismos, independientemente. Necesitan algo positivo como su trasfondo.

Alguna gente considera la mente como un contenedor de pensamientos y sentimientos. Si así fuera, tendría que ser un contenedor permanente. Cuando se atribuye permanencia a la mente, su parte material –que nunca puede ser permanente- se desvanece, y la parte Conciencia –que es permanente- continua como la Realidad misma.

La Inmutabilidad, el Percatarse, y la Paz son la naturaleza del principio-yo. Esto se descubre al examinar los tres estados imparcialmente.

Mediante el examen de las experiencias del estado de vigilia, descubrimos que yo estoy en acción, percepción, pensamiento y sentimiento. Pero nunca puedo ser ninguno de estos, sino solo el trasfondo de todos ellos – sobre el que todos vienen y van.

La mente, como pensamiento, puede ciertamente ser dividida entre sus partes material y Conciencia. Pero la parte Conciencia nunca puede ser dividida a su vez en hacedor y observador.

198. ASAMPRAJNYATA-SAMADHI (161)

Los raja-yogins, después de pasar por la concentración de la mente en diferentes planos, llegan al final la mente misma, y hacen reaccionar a la mente sobre la propia mente. Como resultado de esto, la mente se detiene. Y ese estado es llamado ‘asamprajnyata-samadhi’. Ahí todavía hay dualidad.

26 julio 1951

199. LA REALIDAD PARA EL SABIO Y PARA EL HOMBRE IGNORANTE (162)

Para el Sabio, la Realidad existe en todo momento (trascendiendo el tiempo). En otras palabras, existe por derecho propio.

Si una cosa no existe por derecho propio, se dice que tiene solamente “existencia derivada”. Relativamente, entre el cuenco y el barro, puede decirse que la existencia del cuenco deriva del barro, y que la del barro que es mas real.

na 'sato vidyate bhavo na 'abhavo vidyate satah
ubhayor api drishto 'ntas tv anayos tattva-darshibhih

(Aquello que es irreal no puede ser.
Aquello que es real no puede dejar de ser.
Aquellos que conocen la verdad, discernen claramente entre estos.)
Bhagavad-gita, 2.16

200. ¿COMO PONER A PRUEBA UNA PREGUNTA? (163)

Después de examinar la pregunta y la respuesta que esperas a ella, si descubres que están situadas en el plano objetivo, entonces recházalas. Porque esa pregunta y esa respuesta no te pueden llevar mas allá de la relatividad.

Pero por otro lado, si la pregunta y su respuesta te conducen al sujeto, el Absoluto, acéptalas; porque te llevan a la fuente, mas allá de lo relativo.

27 Julio 1951

201. LA VIDA, EL PENSAMIENTO Y EL SENTIMIENTO DEFINIDOS (164)

La Existencia condicionada es "vida".

La Conciencia limitada es 'pensamiento'.

La Paz expresándose a si misma es 'sentimiento'.

La Felicidad es algo mas allá del placer mental. Significa seguir el rastro de la fuente de la felicidad que has disfrutado, hasta tu naturaleza real.

La incesante persecución de los objetos de placer por el hombre y la fuente real de todo ese placer son claramente ilustrados por la simple historia de un perro. El perro consiguió un hueso seco y empezó a roerlo duramente buscando sangre. Este roer lastimó su encía, y salieron unas pocas gotas de sangre. El perro inmediatamente saboreó esta sangre y pensó que salía del hueso. Así que comenzó a roer el hueso aun más duramente, y más sangre salía de su propia boca. Otra vez bebió esta, hasta que al final se quedo exhausto y abandonó el hueso.

La situación del hombre es exactamente la misma, persigue objetos de placer, animado por los vislumbres de placer que ocasionalmente parece disfrutar de forma inmediata al contacto con ellos. Como el perro, el hombre también toma el objeto por la fuente del placer disfrutado, y lo persigue aun con más avidez.

Pero en el momento en el que llega a entender propiamente, que era su naturaleza real de Felicidad lo que estaba disfrutando todo el tiempo, la persecución de objetos se detiene del todo; se centra en si mismo y se vuelve eternamente feliz.

El ejemplo del escarabajo y la mantequilla también demuestran lo mismo (ver nota 148).

202. ¿CUAL ES LA META DE TODOS LOS DESEOS? 'EL SIN-DESEO.' (165)

Aunque el deseo es un preludio al placer mundano, sin embargo solo disfrutas del placer cuando cesa el deseo - es decir cuando alcanzas el estado sin-deseo.

Tu deseo por los objetos es la causa de que tu cuerpo y mente estén incesantemente activos para conseguir el objeto, y la actividad continua hasta que alcanzas tu objeto. Pero una vez alcanzado el objeto deseado, la actividad -no teniendo otro objeto- cesa de forma natural. El cuerpo y la mente se relajan, y la mente se niega funcionar.

En ese estado, estás totalmente sin-deseo. Es entonces que tu naturaleza real de Felicidad resplandece por si misma. Poco después, cuando tu mente comienza a trabajar otra vez, conectas la felicidad experimentada con el objeto que le precedió.

La Felicidad solo surgió cuando el deseo se torno en sin-deseo. La meta de todo deseo es la Felicidad. Dado que la Felicidad solo se alcanza cuando no hay deseo, el estado sin-deseo es la meta de todos los deseos.

203. CUIDADO CON LA FELICIDAD DEL SAMADHI. (166)

Un jnyana-sadhaka que ha escuchado la Verdad de su Guru, en el curso de su intento de establecerse en la Verdad, puede algunas veces entrar casualmente en un estado de nirvikalpa, con su acompañante sensación de intensa felicidad. Pero debería tener extremo cuidado de no dejarse atrapar o fascinar por la parte de disfrute de la experiencia . De otra forma puede esclavizarle, retardando de esta forma su progreso.

204. ¿COMO INFLUYE EL VEDANTA EN NUESTRA VIDA Y ACTIVIDADES? (167)

La mente es responsable de todas las actividades mundanas. Por lo tanto la pregunta se reduce a: ¿Cómo influye el Vedanta en la mente?

La mente no puede existir por si misma, sino solamente sobre algún soporte mas fuerte. Antes, el ego servía para soportar y dirigir todas las actividades de la mente. Pero cuando el ego ya no existe, la mente solo puede depender del principio-yo absoluto, y sobre ese trasfondo la mente nunca puede desviarse.

El Vedantin vive siempre en estricta conformidad con las leyes del estado, sociedad, comunidad, etc. No encuentra nada que ganar oponiéndose a ellas. Por otra parte, obedeciendo estas leyes, al menos da algún ejemplo a la gente ignorante, a los que hará inmenso bien; porque estas leyes tienden a promover la justicia humana, y esto en su momento conducirá a la justicia divina, que es la propia Paz.

Viéndolo desde otro ángulo, observas que cuando te sitúas como el testigo en todas tus actividades, te vuelves libre y desinteresado. Esta condición de desinterés se refleja y expresa claramente de forma natural en todas tus actividades.

205. LA META DE LA ETICA (168)

La ética siempre tiene el no-egoísmo como meta. Pero la condición de testigo te lleva aun más allá, y te hace sin yo o sin ego. Así que de hecho, cuando te sitúas como el testigo has trascendido toda ética.

La ética pertenece solo a la esfera de la mente y el testigo se sitúa más allá. Así uno que ha alcanzado el testigo no tiene nada que ganar por seguir las leyes de la ética. Sin embargo, las observa mecánicamente, por hábito, solo para dar ejemplo al ignorante.

206. NUNCA PUEDES CONSEGUIR NO APEGARTE DESDE EL MISMO NIVEL EN EL QUE TE APEGAS. (169)

El no-apego no se consigue desapegándose de algunos de los objetos percibidos, sino de la totalidad del mundo de objetos que se manifiesta a si mismo en ese nivel, como un todo integral.

En otras palabras, has de desapegarte de ese mismo nivel. Esto nunca puede ser alcanzado manteniéndote confinado solo en ese nivel. Tampoco es posible desapegarse de todos los objetos separadamente, uno a uno.

Por lo tanto, el único medio de alcanzar un no-apego completo es que el sujeto se sitúe en un plano o nivel mas elevado, y que vea el mundo desde ahí. Entonces observarás que el mundo que veías –incluidas todas las preguntas que surgían en su propio nivel- desaparece completamente.

Así es como se trasciende el apego al mundo de los sueños, mediante el paso del sujeto al estado de vigilia.

207. EL CORAZON EN DIFERENTES PLANOS (170)

El corazón espiritual no es de material grosero y por lo tanto no puede ser localizado en el espacio. Aun así, para satisfacer a los adhikaris inferiores en el plano grosero, es localizado convencionalmente en el lado derecho del pecho.

Pero en el plano sutil, el corazón es el pensamiento-yo integral, que forma el centro de todos los pensamientos. Y mas allá de esto, el corazón es el propio Absoluto.

208. VISUALIZACION (171)

La visualización esta presente cuando el efecto que es producido al ver, se produce por la profundidad de la comprensión.

30 julio 1951

209. ASTROLOGIA – SU AMBITO Y EFICACIA (172)

Preguntado sobre la eficacia relativa de la astrología, Gurunathan dijo:

Es un proceso de cálculo y aplicación de las matemáticas, para establecer la relación entre causa y efecto, que se reduce a los términos de su fuente: "el tiempo". En estos cálculos, también tienen que ser tomadas en consideración muchas otras cosas. Si a todos estas se les da la consideración debida, las predicciones serán en su mayor parte correctas.

Aun así, solo los hechos relacionados con el cuerpo pueden ser predichos con éxito de esta forma – los hechos relacionados con la 'sharira-yatra' (el "viaje del cuerpo") como lo llaman técnicamente. Aun aquí, algunas veces se equivocan, siempre que la Conciencia ejerce su influencia desde mas allá de la esfera de la mente sobre las actividades del cuerpo, bien sea directa o indirectamente.

Por ejemplo, cuando los pensamientos de un Sabio intervienen de alguna manera, desde mas allá de las limitaciones del tiempo, las predicciones fallan. Por lo tanto, los buenos astrólogos generalmente rehusan cualquier predicción en relación con la vida de yogis o sadhakas que progresan bajo la dirección de un Sabio. Aquí entra en operación, desde mas allá de la esfera del cuerpo, algo distinto al elemento cuerpo.

bali purusha-karo hi daivam apy ativartate
Yoga-vasishtha

Esto quiere decir: Si tu libre albedrío se vuelve predominante en tus actividades, gradualmente trasciendes tus prarabha-karmas (influencias condicionantes del pasado).

210. ¿COMO TE AYUDA EL NO-EGOISMO A TRASCENDER LA MENTE? (173)

Cada vez que actúas en estricta conformidad con la leyes de la ética sabes, a simple vista, que te lleva a tu parte no-egoista. Pero si examinas el mismo acto detenidamente, descubrirás que cada uno de tales actos te lleva incluso más lejos- al trasfondo real, mas allá de la esfera de la mente.

Cuando regresas a la esfera de la mente, este vislumbre de tu naturaleza real se expresa a sí mismo como placer. Pero inmediatamente atribuyes este placer a la actividad mental que justo le precedió. Así pierdes los valores espirituales de la comunión con tu naturaleza real.

En cada acto llamado bueno o virtuoso, hay un grano de auto-sacrificio, por pequeño que sea .

211. ¿PUEDE LA MENTE CONDUCIRME A LA REALIZACION? (174)

Hablamos de "instinto", "razón", "intuición", "sobre-mente", "super-mente", etc. En todos estos casos la mente persiste y no has ido mas allá de ella.

Para la realización, tienes que alcanzar el trasfondo general a todos estos: que es Conciencia pura o Paz. Desde cualquier estadio, excepto el primero, es decir instinto, este trasfondo puede ser alcanzado directamente y con el mismo resultado.

Pero por si misma, la evolución, aun que continúe hasta un grado cualquiera, nunca te llevará a este trasfondo – tu naturaleza real.

31 julio 1951

212. ALGUNOS DICEN QUE LA REALIZACION ES EGOISTA. ¿PUEDE SER ESTO ASI? (175)

Alguna gente, desde su propio plano relativo, dice que la realización de la Verdad es egoísta (selfish).

Aquí, yo (self) evidentemente significa el yo (self) inferior o el ego. Esta afirmación es hecha sin entender el verdadero significado de la realización.

La realización significa el aniquilamiento del ego o yo (self) inferior. Si cualquier acto va a ser llamado egoísta (selfish), el yo (self) inferior debería subsistir, para reclamar los frutos de la acción. Pero aquí lo que tiene lugar es la muerte del yo (self) inferior. Nada subsiste para reclamar el fruto, ni tampoco hay frutos que puedan ser disfrutados.

Llamar a esto egoísta (selfish) es una contradicción en sus propios términos. Debería ser realmente llamado "Real-ista" o "Verdad-ista", no "ego-ista" (selfish).

213. ¿COMO PUEDO DEMOSTRAR QUE EN EL SUEÑO PROFUNDO EXPERIMENTO LA PAZ PERFECTA? (176)

Gurunathan: Sin embargo, admitirías que en el sueño profundo no experimentas nada opuesto a la paz, tal como actividad o infelicidad. Bien, esa es la característica de la Paz .

Ahora usaremos otra aproximación. ¿Te molestaría ser súbitamente despertado de tu sueño profundo?

Discípulo: No si al despertar se me ofrece algo agradable.

G: Pero en el instante en le que se interrumpe tu sueño profundo ¿te molestaría?

D: Si.

G: Entonces, cuando te dan algo agradable al despertar, realmente eres devuelto a la esencia del estado de sueño profundo otra vez, aunque pareces estar en el estado de vigilia.

Aun más, te gusta tanto el sueño profundo que si te evade por unos pocos días consecutivos incluso tomas drogas para inducir el sueño profundo. Esto también muestra que obtienes Felicidad en el sueño profundo.

Después de un duro día de trabajo, te sientes bastante exhausto (o infeliz). Pero después de un noche de sueño o descanso profundo, te sientes muy refrescado y rejuvenecido. Todo esto ciertamente no podrías haberlo conseguido de ningún sitio salvo del estado de sueño profundo que le precedió. Esto también prueba que el sueño profundo es la fuente de felicidad o descanso.

214. CUAL ES LA EXPERIENCIA MINIMA QUE SE NECESITA PARA LA AUTO-REALIZACION? (177)

Si experimentas la Verdad por lo menos una vez en el estado de vigilia, tal como es experimentada en el estado nirvikalpa, eso es suficiente para establecerte en el Absoluto.

Tu convicción debería ser tal que incluso no necesitas ni un pensamiento para permanecer en la Verdad.

215. ¿QUE CLASE DE EXPERIENCIA ES REALMENTE UTIL PARA LA REALIZACION? (178)

No es en absoluto útil llevarte a una esfera de la que no sabes nada. Pero si, después de haber estado allí, sientes que te ya te era familiar desde siempre, eso es lo único realmente útil. Allí, debes de sentir que siempre había sido tu propia esfera.

Esto es exactamente lo que ocurre aquí. Se te muestra la cosa mejor conocida por ti, el principio-yo. Generalmente, se manifiesta así mismo con una mezcla de impedimentos. Así tu familiaridad con eso no se ve afectada en lo mas mínimo y tu convicción siempre permanece al máximo nivel. Es exactamente como abrazar un niño tuyo al que ha habías perdido hace mucho tiempo.

3 agosto 1951

216. LA LOGICA TIENE SUS PROPIAS LIMITACIONES ¿CUALES SON? (179)

La lógica inferior se divide en inductiva y deductiva. Ambas se ocupan solamente de objetos cuya existencia se asume, y tratan con pruebas y hechos distintos y separados unos de otros.

Pero cuando la propia existencia del mundo – tanto grosero como sutil - es lo que está en discusión y tiene que ser demostrada, ninguna de estas aproximaciones nos ayuda. Porque aquí, el principio-yo o el percatarse subjetivo es la única cosa cuya existencia se admite. Aquí es únicamente la lógica superior la que nos puede ayudar de la manera apropiada. La lógica inferior nunca puede hacerlo.

Para el hombre ordinario, la única evidencia disponible sobre la existencia del mundo es la que le ofrecen los cinco órganos de los sentidos. Es la "evidencia" lo que es considerado aquí y examinado para mostrar que no demuestra el mundo en absoluto. Sino que solo prueba las percepciones sensoriales, o los propios sentidos. En otras palabras, la evidencia no prueba nada salvo la evidencia misma. Por lo tanto no es en absoluto evidencia, en lo que respecta al hecho que nos concierne demostrar.

Si afirmas que el mundo existe, es tu responsabilidad demostrar que es así. El oponente solo tiene que negarlo, hasta que la existencia quede probada mas allá de toda duda. En última instancia, incluso si abandonas todo argumento y dices "conozco el mundo y por lo tanto debe de existir", eso tampoco es suficiente, porque no puedes conocer objeto alguno salvo a través de uno de los órganos de los sentidos. Al ser esto es así, demuestra otra vez que es solamente esa sensación corporal o sentido lo que es conocido, y no el objeto ni el mundo.

217. DICES QUE EL CONOCIMIENTO RELATIVO ES SOLAMENTE MEMORIA, ¿CÓMO ES ESTO? (180)

¿Cuando conoces realmente? Dices que conoces una cosa cuando eres capaz de recordarla. Si no, dices que no la conoces.

El conocer no tiene conexión con el objeto. Es solo puro conocimiento.

Así que la memoria juega un papel muy importante en hacerte creer lo que no eres.

218. CONOCIMIENTO MENTAL Y EXPERIENCIA (181)

El conocimiento mental es conocimiento de la superficie. Pero el corazón es profundo. Cuando el conocimiento llega a lo profundo, se hace uno con el corazón y es experiencia.

5 agosto 1951

219. UNA COSA NO EXISTE. ¿COMO? (182)

Pregunta: Se dice que una pared no tiene longitud, altura o espesor. Similarmente, el cuerpo no tiene peso, altura, etc. ¿cómo se demuestra esto?

Respuesta: Cuando te sitúas como una pared, no se te ocurren pensamientos sobre su altura, longitud o espesor. Solo se le ocurren a ese uno que objetiva o ve la pared. O en otras palabras, estas cualidades solo llegan a existir cuando alguien piensa en ellas. La pared, permaneciendo como pared, nunca se puede objetivar a si misma o pensar en si misma. Si intenta hacerlo así deja de ser pared por ese periodo de tiempo.

Similarmente, cuando te sitúas como cuerpo, no tienes concepción de la altura o peso de ese cuerpo. No existen entonces, por lo que a ti concierne, y tampoco sientes que existan. Por lo tanto eres pura, existencia no cualificada – tanto cuando te sitúas como algo, o cuando no te sitúas como nada.

El cuerpo no tiene derecho a hablar de si mismo. Es solamente el que ve el cuerpo que puede y tiene el derecho de hablar sobre él. Así que nada por sí mismo puede tener cualidad alguna distinta y separada de ello.

Sin ver la longitud, no puedes conocerla o hablar de ella; y para verla tienes que situarte separado de ella. Cuando te separas de la longitud, deja de existir. Por lo tanto los objetos y sus cualidades no pueden coexistir, dado que no son sino objetos separados desde tu punto de vista, el único sujeto. Todas las cualidades no son sino superposiciones sobre el sujeto. Tu eres el único sujeto o percibidor, y todo lo demás son solo objetos.

Ningún objeto puede existir independientemente del sujeto, y dos objetos no pueden existir simultáneamente. La vida consiste en tu percepción de objetos en rápida sucesión, pero los percibes solamente uno cada vez. Solo este incesante cambio hace posible la vida. Y el cambio mismo solo se hace posible por la ilusión de la memoria, que hace que lo no existente parezca como existente.

El cuerpo no existe, tanto cuando te sitúas separado de él, o cuando piensas en el.

220. ¿QUE QUIERE DECIR EXISTENCIA RELATIVA? (183)

Todas la preguntas que se refieren al Absoluto solo pueden ser explicadas mediante ejemplos del mundo, donde ambas partes son objetivas. El ejemplo del cuenco y el barro se toma aquí como un ejemplo, para contestar esta pregunta.

El cuenco no tiene existencia independiente del barro del que esta hecho; o dicho de otra forma, la existencia del cuenco deriva del barro, que relativamente tiene un existencia mas permanente. Similarmente, los objetos no tiene existencia independiente del yo (self) o principio-yo. Es decir, la existencia del mundo es solo relativa al sujeto "yo".

Aquí el "yo" no es grosero como el barro del ejemplo. Aun así, el "yo" es mucho mejor conocido que cualquier cosa objetiva o grosera. La existencia de este "yo", aunque no es evidente para los sentidos, es aceptada por todos por igual.

Todo lo demás tiene una existencia solo en relación a este "yo". La demostración de la existencia de las cosas depende de pruebas varias. Pero solo el "yo" no necesita de ninguna prueba en absoluto. Es evidente por si mismo (svayam-prakasha) – auto-luminoso.

221. ¿QUE ES EXPERIENCIA REAL? (184)

La Conciencia permanece como experiencia pura, sin un experienciador. Cuando llego a conocer una silla, me doy cuenta de la existencia de algo llamado Conciencia, distinto y separado de la silla. La silla se convierte en algo solo instrumental para dirigir mi atención a la Conciencia-

Eso es el principio-yo, Conciencia pura

222. 'CUANO DIGO 'YO SOY EL CUERPO', SIGNIFICA 'YO NO SOY EL CUERPO.' ¿COMO EXPLICAR ESTA PARADOJA? (185)

Después de escuchar la Verdad de mi Guru, aún si constantemente adopto el pensamiento "yo soy el cuerpo", no me puede dañar.

Porque el pensamiento "yo soy el cuerpo" consta de dos partes -"yo" y "el cuerpo" – la una distinta y separada de la otra, de acuerdo con la Verdad ya asimilada. Así que la constante repetición de ese pensamiento significaría solamente la alternancia entre los pensamientos "yo" y "el cuerpo", varias veces. Cada vez que piensas en el cuerpo, lo estas objetivando y mostrándolo como separado del "yo"; mientras que el pensamiento-"yo" nunca puede ser objetivado.

Así que cada vez que repites este pensamiento, "yo soy el cuerpo", estas de hecho solo enfatizando la separación entre el cuerpo y el yo. Esto realmente quiere decir: "yo no soy el cuerpo"

223. PUEDEN LAS INSTITUCIONES AYUDAR A EXTENDER EL VEDANTA? (186)

Un gran filántropo americano vino una vez a hablar con Gurunathan. Le dijo a Gurunathan que venía dispuesto a financiar cualquier institución que a el le gustase instituir para propagar el Vedanta. Ofreció un fabulosa cantidad de dinero para comenzar el trabajo inmediatamente.

A esto Gurunathan replicó de inmediato: “No quiero establecer ninguna institución; y si alguien me pidiera consejo solo le desanimaría a hacerlo. Tales instituciones muy pronto pierden de vista sus fines, y se dedican solo a los medios. Degeneran así en meras instituciones mundanas, con muchos de los males que le son consustanciales. Mira las instituciones que se supone que inició el propio Shri Shankara, con grandes esperanzas y con su bendición. ¿Cuál era la posición del propio Shri Shankara, y donde están estas instituciones ahora?. Las instituciones son generalmente obstáculos para alcanzar la verdadera espiritualidad. Fomentan el deseo de liderazgo y una competición insana.

“El Vedanta o Verdad solo puede ser comunicado a través del contacto personal con un Sabio. Esto solo se puede hacer individualmente, y para esto no se necesita en absoluto ninguna institución. Si alguien quiere instrucción espiritual, yo estoy aquí listo para dársela. En ese sentido, puede usted considerarme a mí como una institución si ese es su deseo.

224. SIGNIFICADO DEL MOVER LA LUZ ANTE LA IMAGEN Y DE QUEMAR ALCANFOR DURANTE LA ADORACION (187)

El mover la luz significa: “Aunque Te tomo por una forma, Tu eres realmente luz y también lo soy yo”. Este es el pensamiento que se pretende que sea inspirado por el movimiento de la luz durante la adoración.

El alcanfor, con su dulce fragancia, se quema rápidamente, sin dejar rastro . Esto pretende simbolizar la combustión del ego ante el Absoluto, sin dejar traza, ni siquiera como un samskara.

225. ¿PUEDE LA PUJA (ADORACION) AYUDAR A UNO A ALCANZAR LO ULTIMO? (188)

No, no completamente. Pero puede avanzarte un gran trecho hacia lo Ultimo. La puja al Absoluto se hace en cuatro estadios progresivos.

1. Puja grosera: Esta es la puja ordinaria al Absoluto hecha mediante los órganos de la acción.
2. Puja verbal (japa) es puja al Absoluto hecha mediante palabras.
3. Puja mental (meditación) es puja al Absoluto hecha mediante la mente.
- 4 Puja al yo [self] (Atma puja o samadhi) es puja al Absoluto hecha por el propio yo (self). Aquí la puja se hace por el yo (self) al yo (self). Todavía estás en la esfera mental y la puja solo puede llevarte hasta aquí.

Mas allá incluso de esto, estás en tu naturaleza real, que solo puedes visualizar con la ayuda de un Karana-guru en persona.

11 agosto 1951

226. ¿CUAL ES EL CAMPO DE LA CIENCIA? (189)

La ciencia comienza sobre el error básico de admitir la existencia independiente del mundo de los objetos, dejando al sujeto y a la cosa que le es mas cercana –la mente- abandonados a su suerte. La ciencia examina solo las cosas mas remotas

227. ¿COMO ESTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SABIO? (190)

El sabio tiene tanto actividades mundanas como espirituales. Para él ambas son celebración, cada una en relación con la otra (en pie de igualdad).

228. ACCIONES (191)

De acuerdo con los shastras, las acciones son de dos clases, pecaminosas y virtuosas. Tienes que trascender las dos antes de alcanzar la liberación. Los pecados tienen que ser lavados por la virtud, y finalmente la virtud tiene que ser ofrecida al Absoluto.

Solo entonces es uno elegible para la liberación de acuerdo con los shastras.

229. HAY FELICIDAD INCLUSO EN LA MISERIA, O EN CUALQUIER OTRO SENTIMIENTO ¿CÓMO PUEDE PROBARSE ESTO? (192)

A menudo pagamos dinero duramente ganado con nuestro sudor para presenciar ciertas obras de teatro (como Nalla-tabbal), patéticas de principio a fin. Así que uno, de hecho, le

hace la corte a la angustia. Esto demuestra claramente que hay algo de placer real incluso detrás de esa angustia.

Similarmente hay un estado llamado 'viraha-madhuri' (dulzura de separación) por el que generalmente suspiran los devotos. Radha-madhavam es un típico ejemplo de esto. Es cierto que Radha se lamentaba de su separación de Krishna y experimentaba el anhelo de volver junto a él. Pero realmente no quería volver a tenerle tan pronto, incluso si él estaba dispuesto a venir. Ella disfrutaba realmente de un mayor grado de felicidad, en el propio anhelo, del que podía esperar de la realización de ese anhelo..

Es una especie de amor que nunca quiere la unión de hecho, sino que solo quiere continuar con el anhelo, sin realización de hecho. La satisfacción sin embargo termina con el disfrute. Pero la felicidad sentida en el anhelo es mas pura, intensa, y de duración mucho mayor que la que se siente en el cumplimiento del anhelo. Es tal anhelo, uno esta realmente disfrutando de uno mismo, pero sin saberlo. Esto queda claro por el hecho de que uno no desea que se le moleste ni olvidar ese anhelo.

Esto muestra que la Felicidad es el trasfondo de la aparente desgracia, y similarmente de todas las emociones y sentimientos.

Tienes necesariamente que abandonar todos los objetos antes de experimentar la Felicidad. Pero en el caso de la desgracia, tienes que agarrarte si cejar a los objetos en tanto dura la desgracia. El mundo objetivo debe desaparecer para que surja la Felicidad y debe aparecer para que lo haga la desgracia. Cuando la desgracia es desposeída de todos los objetos se transforma en la propia Felicidad.

Similarmente cuando el ver es desposeído de la forma, se reduce a puro Conocimiento o Conciencia.

230. ¿PORQUE A LA MAYORIA DE LOS BHAKTAS NO LES GUSTA EL ADVAITA? (193)

A un bhakta generalmente no le gusta hacerse uno con su ishta-deva. Solo le mueve el aspecto disfrute de su contacto con el ishta-deva, permaneciendo el mismo siempre separado. Teme que haciéndose uno con la deidad cesará su disfrute.

Pero se equivoca. Hasta ahora, ha estado disfrutando de su ishta-deva solo como un objeto, o obteniendo solo disfrute reflejado. Pero cuando se hace uno con el ishta-deva, deja de ser el disfrutador en el sentido ordinario del término, y se convierte en la propia Felicidad.

14 agosto 1951

231. LA OBERVACION Y EXAMEN DE LA MENTE (UN EJERCICIO YOGUICO). ¿CÓMO ES POSIBLE? (194)

Los shastras prescriben como ejercicio observar y examinar la mente. Pare ese propósito, el sujeto necesita la ayuda de un instrumento, y el único instrumento disponible es la propia mente. No es posible observar y examinar la mente mediante la propia mente. El sujeto real tampoco puede examinarla, porque entonces la mente deja de ser mente. Por lo tanto el ejercicio, como tal, es espiritualmente fútil.

232. ¿COMO PUEDE UN OBJETO SER LA CAUSA DE UNA EMOCION? (195)

Un objeto no se puede hacer manifiesto por si mismo. ¿Como puede entonces despertar un emoción en ti?. Si se sabe que un objeto es no-existente, ni siquiera la idea puede razonablemente surgir después. Por lo tanto ningún objeto puede crear una emoción en ti. Entender esto así te establece en tu natulaleza real.

233. ¿COMO PUEDE UNA EXPERIENCIA MUNDANA CONDUCIR A UNO AL ADVAITA? (196)

Cuando ves una cosa, tu ver y la forma vista se convierten en uno y permanecen como conocimiento. Solo entonces es la experiencia completa, y entonces ni siquiera puedes decir que has visto.

Permaneces como el propio ver, o Conocimiento. El objeto visto es también el ver. Así lo visto y el ver se hacen uno en ti, el Conocimiento. Por lo tanto, la experiencia de ver una cosa es puro *Advaita*.

El ver aparenta estar dividido en el ver y lo visto. Pero esto es imposible, y por lo tanto *dvaita* nunca es experimentado.

Para establecer que ves una cosa, dependes solo de tu conocimiento. Cuando conoces una cosa, la cosa es cubierta por el Conocimiento, o es Conocimiento expresándose a si mismo en forma de cosa; o para ser mas preciso, el Conocimiento se expresa a si mismo. Esto es puro *Advaita* y es la experiencia de todos.

Cuando surge el conocimiento, el objeto desaparece completamente. Dices que percibes una cosa solo cuando tu percepción es completa. Entonces el objeto pierde su objetividad y se hace uno contigo. Esto no es sino *Advaita*.

“Cuando dices que has percibido un objeto, el objeto no esta ahí y tu no estas en alguna otra parte”

234. ¿CUANDO SOY LIBRE? (197)

“Cuando el pensamiento de que tú eres “Eso” se hace carne de tu carne, sangre de tu sangre, y cuando ese pensamiento circula por tus venas naturalmente y sin esfuerzo, se puede decir que eres libre”

16 Agosto 1951

235. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE VISHVA-RUPA DARSHANA? (198)

‘Vishva-rupa’, tal como era visto por Arjuna, no lo incluía todo como quiere decir el nombre. El vishva-rupa realmente estaba compuesto de elementos sátvicos, rajásicos y tamásicos. El propósito de mostrarle esto a Arjuna era el de convencerle de la supremacía del elemento sátvico sobre los otros dos, y ayudarle a establecerse él mismo en el sátvico. La huida de las rakshasas asustadas mostró la derrota del elemento rajásico ante el sátvico

‘Vishva-rupa’ es el cuadro integral del mundo. Es el cuadro de un eterno presente, porque el futuro también se ve ahí, como en el presente. El trasfondo de todo ese vishva-rupa es el propio Señor Krishna.

Solo vemos una parte infinitesimal de ello en forma de mundo visible. En el vishva-rupa, se perciben tanto el sujeto como los objetos. Ver eso como un todo, requiere visión divina.

236. AFIRMACIONES EN LOS SHASTRAS (199)

Son de dos clases – absolutas (*nirapeksha*) y relativas (*sapeksha*). Las afirmaciones relativas deben ser interpretadas solo hasta el punto requerido para revelar su intención, y no deben ser tomadas por afirmaciones absolutas.

Por ejemplo, el examen de los objetos groseros desde el plano relativamente superior de los órganos de los sentidos revela que nos son otra cosa que los propios sentidos. Este descubrimiento es solo verdadero en su propio plano, y no tiene aplicación en ningún otro.

237. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE LA APROXIMACION SHASTRICA AL ABSOLUTO MEDIANTE LA DIVINIDAD? (200)

Por ejemplo, veamos a Lord Narayana. La concepción de Narayana, de acuerdo con los shastras, es desarrollada en cuatro estadios.

1. Vishnu-narayana, el Señor de Vaikuntha, es el primero de la secuencia. Se corresponde con un hombre identificándose a si mismo con el cuerpo grosero en el mundo grosero.

2. Pada-narayana es el siguiente en orden ascendente, con un cuerpo sutil en el mundo de las ideas. Se corresponde con un hombre en el estado de soñar o en profunda contemplación.

3. Vibhuti-narayana es todavía superior, en el profundo maya upadhi, dando infinita fuerza a los dos Narayanas inferiores para que funcionen. Se corresponde con el hombre en el cuerpo causal en sueño profundo o avidya, siempre refrescándole y fortaleciéndole para los otros dos estados de actividad. Estos tres tienen sus propios nombres, upadhis y funciones independientes.

4. Adi-narayana es el mas elevado de todos, libre de todo los upadhis y funciones. Se corresponde al kutastha, en el estado turiya del hombre. Solo se le da un nombre cuando lo observamos desde abajo. Alcanzando ese estado, permanece sin nombre, no manifestado y Absoluto. Solo entonces alcanza el jiva que sigue este camino, la Verdad ultima.

Aquellos que se conforman con cualquiera de los tres primeros reinos Narayana se quedan ahí atascados, y perecen junto con esos mismos reinos; porque son manifestaciones y como tal perecederos. Pero el Adi-narayana, el último de los cuatro, se sitúa solo mas allá de todos los upadhis, resplandeciendo en su propia gloria.

Es bajo esta luz que la Divinidad debería ser aceptada como un medio a la liberación; y el aspirante debería continuar directamente hasta lo no-manifestado, solamente ahí alcanza el Absoluto y consigue la liberación.

238. ¿CUAL ES EL ORIGEN DE LAS ESCRITURAS HINDUES Y COMO LEERLAS Y ENTENDERLAS CORRECTAMENTE ? (201)

Las escrituras hindúes son de cuatro clases: Shrutis, Smritis, Puranas y Itihasas.

Shrutis son las mas elevadas, consistiendo en los cuatro Vedas y los Upanishads. Están dominadas por diez de los Upanishads, que son llamados los dashopanishads. Los Upanishads exponen la Verdad última, mayoritariamente en forma de simples declaraciones de las experiencias directas de los propios autores. Los Vedas describen varios tipos de rituales para la obtención de diversos grados de felicidad mundana. Esto también aparece en forma de afirmaciones, sin soporte de ninguna razón o argumento.

Cuando estas fueron expuestas por primera vez, la gente era tan dócil y llena de fe que tomaban estas afirmaciones como verdades evangélicas y vivían de acuerdo con ellas. Pero a medida que fueron pasando los siglos, la gente se volvió mas inquisitiva y comenzó a cuestionar estas afirmaciones de los Shrutis. Este perceptible cambio en las actitudes demandaba una interpretación mas razonables y detenida de los Shrutis.

Tal como lo demandaban los tiempos, las nuevas interpretaciones aparecieron en forma de Smritis: que explicaban racionalmente las prácticas y sus fines y establecían reglas rigurosas de conducta en la aplicación de los rituales recomendados en los Shrutis. Los autores de estos Smritis eran a menudo grandes reyes gobernantes y sabios. Estos Smritis fueron a su vez aceptados e implícitamente obedecidos por la gente durante varios siglos. Pero cuando la inteligencia general se desarrolló todavía más, la gente también comenzó a cuestionar los Smritis.

Entonces llegaron los Puranas con innumerables historias y anécdotas, explicando como los frutos de las acciones eran estrictamente premiados en conformidad con los Shrutis y Smritis, en forma de experiencias en el cielo, infierno o en la tierra. Esto continuó siendo atractivo para la fe de la gente y les mantuvo en el cumplimiento de su deber durante varios siglos mas. Pero también los Puranas empezaron a su vez a ser criticados.

Entonces se escribieron los Itihasas, como ultteriores explicaciones de las mismas Verdades discutidas en los shastras que acabamos de mencionar. Estos estaban en su mayoría escritos en forma de atractivas historias, que relataban incidentes muy emotivos con moralejas sublimes, tales como los poemas épicos de Ramayana, Mhahbharata, etc.

Al estudiar cualquiera de estos trabajos, nunca debería olvidarse que el objetivo primordial de todos ellos es solamente explicar las afirmaciones de la Verdad absoluta expuestas en los Shrutis. Para alcanzar esta meta, los trabajos inferiores utilizaron varios medios para

ilustrarlas: tales como historias, anécdotas, etc. Estos no han de ser tomados en todo momento como ciertas en sí mismas, sino aceptadas solamente con el propósito de establecer la Verdad expuesta en los Shrutis.

Cuando esa Verdad es entendida y asimilada, los medios utilizados tienen necesariamente que ser descartados y olvidados. Nadie se atreve a llevar sobre sus hombros la piragua que le ha ayudado a cruzar el río. Sabe lo tonto y embarazoso que sería eso.

La explicación de las dudas, dificultades o conflictos que surjan en estas clases de escritos ha de ser buscada recurriendo a los textos del nivel inmediatamente superior.

Pero después de estudiar sistemáticamente estos trabajos, incluyendo los dashopanishads, un discípulo aplicado planteó a su maestro la legítima pregunta de como podían ser reconciliados los dos procesos distintos de la creación, descritos en dos de las Upanishads importantes - la Chandogya y la Taittiriya.

Respuesta: Estrictamente hablando no hubo creación en absoluto. Pero, en un nivel inferior, la pregunta puede ser contestada de distinta forma. La clave del progreso, en cualquier forma de investigación espiritual, es ir de lo particular a lo general. Cada aspirante se ve confrontado con un mundo de diversidad infinita. Tiene que reducir esta diversidad en alguna forma de generalidad. Solo entonces puede reducir la totalidad del mundo aún más hasta llegar a su fuente última.

El objeto del proceso y orden de la creación descrito en los Upanishads era solo el de ayudar al aspirante a reducir o disolver el mundo, en idea, hasta su misma fuente de acuerdo con el orden seguido en el particular proceso de creación que estaba inclinado a aceptar. El método era considerado poco importante, en tanto ayudase a alcanzar la fuente. La enunciación del proceso y orden de la creación no tenía en ningún momento la intención de establecer la realidad del mundo o de la creación; de ahí la enunciación de más de un proceso y orden de creación.

Este método de disolver la diversidad del mundo, por grados hasta lo más general, era seguido literalmente por los sadhakas yóguicos. Algunos de los usuales métodos prácticos por ellos adoptados eran panca-kosha-prakriya, panca-bhuta-prakriya, stula-sukshma-prakriya, etc.

Cuando la diversidad es trascendida de alguna forma, una chispa de Verdad de los labios del Guru es suficiente para llevar la aspirante hasta el propio Absoluto. Esto muestra que cuando surge algún conflicto al nivel más elevado, solamente queda el Guru ahí para resolverlo y conducirte adelante.

239. ¿HAY ALGUN VALOR ESPIRITUAL EN LA ORACION AL DIOS PERSONAL? (202)

Las oraciones son a menudo efectuadas por los devotos para la obtención de placer o sus objetos. Aquí, Dios es tomado solo como un medio para alcanzar el objeto, que es mucho más apreciado que el mismo Dios. Esta posición es ciertamente deplorable. De oraciones así no obtienes ningún beneficio espiritual ni satisfacción de deseo alguno.

240. LA APARENTE IRRECONCILIABILIDAD DE LOS PURANAS (203)

Cada Purana describe a la deidad que le preside como la suprema y al resto como subsidiarias a esta. ¿cómo es posible reconciliar esta postura?

"Brahman" o el "Absoluto" es considerado como el trasfondo de toda Divinidad. Cada Dios es concebido en los Puranas desde dos puntos de vista diferentes. Uno como el no manifestado (karana-brahman) y la otra como el manifestado (karya-brahman), siendo ambos denotados por el mismo nombre. De estos dos, solo el no manifestado es real y aceptable, mientras que el manifestado tiene solo una existencia relativa.

En cada Purana, la Deidad particular que la preside, aunque es llamada por el mismo nombre que la manifestada, ha de ser entendida como el uno Absoluto no manifestado. Como tale,

todas las demás Divinidades manifestadas tienen que rendir obediencia a su trasfondo, el Absoluto. Esto es lo que es descrito en todos los Puranas.

Visto desde esta perspectiva no hay dificultad para reconciliar armoniosamente todos los Puranas

Brahman no cualificado nirvishesha-brahman
Brahman cualificado savishesha-brahman
Brahman no manifestado karana-brahman
Brahman manifestado karya-brahman
Brahman no condicionado aparichinna-brahman
Brahman condicionado parichinna-brahman

241. ¿COMO IMPARTIR LA ILUMINACIÓN? (204)

Solamente el hombre ignorante ha de ser iluminado mediante la lógica y la argumentación. El aspirante maduro ha de ser iluminado solo mediante tattvas.

yuktya prabodhyate mudhah prajnyas tattvena bodhyate
Yoga-vasishtha

9 septiembre 1952

242. ¿COMO MEDITAR? (205)

Si de verdad quieres meditar sobre algo, sin perder de vista tu centro real, medita sobre el percibidor último. Entonces tanto lo percibido como la percepción desaparecen; y solo permanece el percibidor sin ser un percibidor, resplandeciendo como el Absoluto

Esto puede hacerse de dos maneras:

1. Meditando como el testigo de los pensamientos.
2. Meditando como el testigo de los sentimientos.

16 de septiembre 1951

243. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL ESTADO SAHAJA? (206)

Estás establecido en lo que realmente quiere decir o lo que realmente ocurre cuando dices que conoces o que amas. Mediante el conocimiento o el amor, un objeto es de hecho traído mas y mas cerca de tu propio yo (self), hasta que al final se funde en ti como Conciencia o Paz. El Amor y la Conciencia puros siempre aniquilan el ego.

En afirmaciones tales como "El que ve..", "El que oye..", "El que piensa..." etc., el "él" no cualificado es la propia Realidad absoluta. Aquel que es capaz de darse cuenta de esto, esta en el estado sahaja.

Aun después de darte cuenta de que lo que has visto es una cuerda, es perfectamente posible ver la serpiente en la cuerda en todo su detalle. Pero nunca podrás asustarte de esa serpiente, porque sabes muy bien que es tu propia creación. Así es como un Jnyanin en el estado sahaja ve el mundo en el yo (Self), pero no es de ningún modo afectado por él.

Shri Cattampi-svami (un Sabio contemporáneo de Shri Atmananda) acostumbraba a decir: 'Todo esto es la muchedumbre del Uno'.

Shri Shankara: 'La percepción de un objeto no es sino una ofrenda al fuego del conocimiento.'

Gurunathan: "Uno es la Verdad. Lo que llamas dos no es dos sino "uno-uno", y tres "uno-uno-uno", y etc. La palabra "dos" te hace olvidar el uno, que es el trasfondo real y sustancia de todos los números. Pero cuando dices "uno-uno" sirve al mismo propósito que dos, pero no te hace olvidar la Realidad. "Dos" realmente no existe en ningún momento.

Así también, mira todos los objetos sin olvidar su trasfondo común, el principio-yo o Conciencia. Este es el estado sahaja.

244. ¿CUAL ES EL CAMINO REGIO A LA VERDAD? (207)

¿Y cual es el propósito del karma-yoga, karma-sannyasa, raja-yoga, bhakti-yoga, etc.?

Se supone generalmente que todos estos son margas (medios) para alcanzar la Verdad. Pero de hecho, ningún marga, práctica, o ejercicio es capaz por si mismo de llevarle a uno a la Verdad. Escuchar la Verdad de los labios del Guru es el único medio de realización o jnyana. Ese es el camino "Regio" a la Verdad.

Para el que solo recientemente ha alcanzado jnyana de esta forma, cualquiera de los margas descritos en los shastras, si es practicado a la luz del jnyana ya alcanzado, será útil para establecerse firmemente en el estado sahaja.

Sin este previo alcance de jnyana, cualquier cantidad de esfuerzo en cualquiera de los margas no será por si mismo de ayuda alguna para establecerse en la Verdad. Shri Kumili-svami es un ejemplo vivo de esto. (Shri Kumili-svami era un gran yoguin discípulo de Shri Atmananda. Ver el resumen biográfico al final)

Así estos margas adquieren significado y son de utilidad práctica solo después de haber ganado jnyana de nuestro Guru. Pero todos ellos, incluso con antelación a esto, preparan el terreno de maravillosamente bien.

El karma-sannyasa solo se preocupa de la renuncia a las actividades del cuerpo, los sentidos y la mente – puramente en el plano dual y eso solamente hasta donde es posible hacerlo así. El raja-yoga intenta descubrir hasta el máximo las potencialidades de la mente – todo desde el plano dual solamente. Ninguno de estos métodos piensan en el Absoluto. Similarmente el bhakta se mueve también solamente en el plano dual, y no se atreve a pensar en el Absoluto.

De todos estos margas, solo el karma-yoga tiene una meta advaita llamada 'naishkarmyasiddhi' – implicarse en todas las actividades del cuerpo, sentidos y mente, y al mismo tiempo estar convencido mas allá de toda duda de que no eres en ningún momento ni el hacedor ni el disfrutador, sino solo el testigo último o la propia Verdad.

En esto realmente consiste la vida y actividades de un Sabio. Esta forma de vivir es natural y agradable. Puede ciertamente decirse que es la más elevada, y esta libre de cualquier esfuerzo o artificialidad.

El karma-yogui es dirigido a no preocuparse ni siquiera en pensamiento de que debería alcanzar 'naishkarmyasiddhi'. Porque incluso ese pensamiento le convierte en un hacedor y introduce apego en el mismo grado.

Para llegar a establecerse en el testigo, la existencia independiente de los objetos debe ser negada completamente. Solo esta posición es completa. Observados desde esta posición, todos los intentos de hacer bien a la humanidad en este mundo efímero pierden todo sentido.

16 septiembre 1951

245. ¿COMO MOSTRAR QUE EL PRINCIPIO-YO EN MI Y EN TODOS ES UNO Y EL MISMO? (208)

Dices el principio-yo en "mi". ¿Qué es este "mi"? ¿Es el cuerpo, los sentidos o la mente? No. Porque estos no están ahí en el sueño profundo, y sin embargo el principio-yo esta ahí en su soledad.

Así que el "mi" significa el propio principio-yo; y se resume en esto. El principio-yo es indivisible y es solo uno. La dualidad esta solo en la manifestación – es decir "cuerpo, sentidos o mente". Más allá de esto no puede haber dualidad alguna, dado que no hay nada ahí para ser distinguido de otro.

Por lo tanto el principio-yo es único, y solo los objetos son diferentes.

23 septiembre 1951

246. LA EXPERIENCIA – ¿CUAL ES SU META Y SIGNIFICADO? (209)

El hecho de que tu experimentas no necesita prueba. El error ocurre solo al especificar los objetos de la experiencia. ¿Qué es lo que experimentas?.

El progreso desde el mundo de la ilusión hasta la experiencia pura sin objeto es generalmente realizado en tres etapas distintas.

1. La primera e inferior es que tu experimentas el mundo o los objetos. Pero esto es fácilmente refutado dado que ningún objeto puede ser experimentado como tal.

2. La siguiente etapa es que tu experimentas el conocimiento del objeto. Esto también se vuelve un imposible, dado que no puede haber conocimiento alguno de un objeto cuya existencia no puede ser probada por la experiencia.

3. La última y la etapa real es que tu experimentas solo puro conocimiento sin objeto, o el propio Ama, o la propia experiencia.

Así en toda experiencia, objetiva o no, es solamente este conocimiento puro o el principio-yo lo que es realmente experimentado. Esta experiencia es mi naturaleza real. Se expresa a sí misma en todas las actividades de la mente, sentidos y cuerpo.

Pero la palabra “experiencia” es utilizada indiscriminada y erróneamente en conexión con todas las actividades del no-atma, llamadas “experiencias” de la mente, de los sentidos y del cuerpo. Esto hace que uno olvide la naturaleza real de la experiencia o yo (Self). Y de este olvido de la Realidad surge el mundo de objetos.

Si olvidas la naturaleza real de la experiencia y entonces ves el campo de la mente y el cuerpo como tal, todo parecerá ahí como independiente y real. Pero si miras todo sin olvidar la naturaleza real de tu experiencia, todo parecerá ser nada mas que la propia Experiencia.

Hay un dicho “La doncella de maya nunca se atreve a aparecer ante cualquiera que la conozca”. Igualmente, los objetos nunca aparecerán como objetos, a uno que sabe que son experiencia real o solamente Atma.

247. ¿COMO DESTRUIR LA ILUSION DE LOS OBJETOS? (210)

Dos aproximaciones diferentes:

1. Destruyendo solo el objeto inmediato, dejando que los samskaras subsistan. Esta es una solución parcial prescrita solo para los adhikaris inferiores.

2. Pero los uttamadhikaris son instruidos para que examinen los objetos aquí y ahora, y se les muestra que no son nada salvo el principio-yo. Esto no deja rastro de ningún samskara en absoluto.

248. ¿COMO PENSAR SOBRE EL ABSOLUTO? (211)

Respuesta: Estrictamente hablando, es imposible hacerlo. A los sadhakas espirituales se les pide a menudo que piensen en el Absoluto. El Absoluto esta claramente más allá de todo pensamiento, y por lo tanto es imposible pensar en el directamente. Tampoco hay necesidad de ese tipo de pensamiento, porque siempre eres eso. Para poder pensar en el Absoluto de alguna manera, tienes que convertirlo en un objeto.

Solo necesitas apartarte tú de todo lo que es no-atma. Cuando eso está hecho, tu naturaleza real como Atma, que es auto-luminosa, resplandece sola en toda su gloria. Por lo tanto lo que de hecho se le pide al sadhaka que haga es solo esto. Bajo el disfraz de pensar en Atma, pensar en todo lo que es no-atma, todo lo que constituye la mente, los sentidos y el cuerpo, y eliminarlos de ti. Cuando quedas solo, permaneces como Atma.

Los instrumentos inertes nunca pueden pensar en el principio-yo auto-luminoso. Así que nunca deberías intentar hablar o pensar en este "yo". Pero si alguna vez piensas en este "yo" entonces elimina simplemente la parte pensante, que es inerte, y te quedarás como lo que eres.

La exposición por Shri Vidyanarya's de esta Verdad te lleva solamente hasta al final de la atadura de la condición de testigo, y te deja todavía como un testigo. Pero tu deberás ir incluso un paso más allá del testigo, hasta la propia Realidad última - probando que no hay nada más que atestiguar y de que estas totalmente solo: el Absoluto.

26 septiembre 1951

249. RAZON – INFERIOR Y SUPERIOR (212)

Razón inferior: Silenciosamente hace referencia solo a tus propias (personal) experiencias.

Razón superior: Hace referencia silenciosa solo al propio ser en ti, y la validación viene espontáneamente de tu interior.

250. ¿CÓMO SE QUE ME HE ALEJADO DE MI NATURALEZA REAL? (213)

Respuesta: No te has alejado.

Pregunta: Entonces ¿quién quiere conocer la Verdad?

Respuesta: La mente o el ego.

Todos los ejemplos utilizados en el curso de las charlas espirituales tienen que ser inmediatamente aplicados a la esfera subjetiva y su significado comprendido.

El pensamiento-yo, no es el verdadero "yo".

Elimina completamente el aspecto pensamiento del pensamiento-yo, y lo único que queda es el principio-yo real.

29 septiembre 1951

251. ¿QUÉ ES LO QUE HACE EL GURU POR UN DISCIPULO? (214)

Es algo sobre lo que el discípulo no necesita nunca preocuparse, y que el intelecto nunca puede entender.

Solo necesitas que saber que un Guru te lleva de lo fenoménico a lo Absoluto. Solo podrás tener un vislumbre de ello cuando te eleves más y más. Desde el nivel de la mente, nunca puedes concebir como ocurre. Y mucho menos entenderlo.

Tu pregunta se plantea puramente a nivel mental. Así que abandónala. No trates de resolverla por ahora. Al final llegarás a la posición de ver que la pregunta no era en absoluto necesaria.

¿Cómo puede una virgen entender los dolores de parto hasta que ella misma se convierte en madre?. No se puede alcanzar la Realidad mediante la inferencia por mucha que se aplique.

252. LOS SENTIDOS COMPARADOS A GAFAS CON CRISTALES DE COLOR (215)

Tus sentidos son como una especie de gafas con cristales de color, colocados delante de tu Conciencia. Colorean la visión completamente y crean un mundo.

Así que al única cosa necesaria es que te quites las gafas de color de tus sentidos y mente; y entonces verás la Realidad, en su desnudez y en toda su gloria.

253. RAZON Y CORAZON - SU RELACION. (216)

No son compartimentos estancos. Ambos irradian desde el centro común, el principio-yo, y puedes alcanzar ese principio a través de cualquiera de ellos.

Si lo alcanzas a través del corazón, encontrarás que la razón también está allí presente; y viceversa.

La razón también incluye el elemento corazón. Los shastras dan testimonio de ello. La razón o vidya es representada en los shastras como la esposa del Absoluto. Este aspecto femenino, atribuido a la personificación de la razón, demuestra ampliamente la prominencia del elemento corazón presente en ella.

254. ¿POR QUÉ HAY UN MANDATO TRADICIONAL DE SECRETO AL HABLAR SOBRE LA VERDAD?

En los shastras se les prohíbe estrictamente a los aspirantes (sadhakas) espirituales que hablen de la Verdad desnuda a personas de mente puramente mundana. La Verdad sufre con ello. Tal audiencia la interpreta solamente desde la común objetividad relativa en la que viven. Encuentran imposible reconciliarse con la Verdad de esa manera. Así que comienzan a ridiculizar la propia Verdad. Esto naturalmente les lleva a la perdición. Debes intentar evitar esa catástrofe a toda costa.

255 ¿POR QUÉ SIENTO QUE NO CONOZCO MI VERDADERA NATURALEZA? (218)

Respuesta: El principio-yo nunca siente y nunca se queja tampoco. Es siempre la mente la que siente. La mente es incapaz de conocer mi naturaleza real. Incluso cuando la mente vuelve su atención a mi naturaleza real, pierde su forma propia y se funde en la Conciencia.

Antes de poder decir que sientes, debes necesariamente percibir ese sentimiento. Ese percibidor debe estar entonces ciertamente más allá que la función sentir. Tu eres eso, el principio-yo.

El amor se hace divino cuando la personalidad deja de ser enfatizada (Upanishad)

256. (Un visitante preguntó) ¿CÓMO ABANDONAR LA IDENTIFICACION ERRONEA MIENTRAS SE COME? (219)

Respuesta: Aunque piensas que estás comiendo, cuando el cuerpo está comiendo, aun entonces también conoces o percibes el comer.

La identificación ocurre generalmente solo después de la función. Durante la función, permaneces como la función.

Así, después de comer, permanece como el conocedor del comer; y entonces estás salvado.

257. ¿CÓMO LA REMEMORACION ME DEMUESTRA A MI MISMO? (220)

La rememoración de cualquier incidente pasado consiste en recordar todo lo conectado con él, incluyendo también tu propio cuerpo y personalidad como parte del incidente.

No puedes recordar nada salvo tus propias percepciones. Así que necesariamente debes de haber percibido también tu personalidad durante el incidente. Este percibidor no podría ser otro que tú yo (Self) impersonal. Así que cada acto de rememoración solamente te prueba a ti.

Era la mente la que estaba en actividad, y también es la mente la que recuerda mas tarde. La mente, silenciosamente, obtiene la información del testigo, que era el único presente durante el incidente.

Profundizando más, descubrirás que la propia memoria es un nombre incorrecto. Porque la mente nunca puede ser testigo de la misma mente.

A continuación se cuenta un incidente (no un cuento) de un loco curado mediante el pensamiento testigo.

258. UN LOCO CURADO POR EL PENSAMIENTO TESTIGO (221)

Una vez, en agosto de 1950, cuando Shri Atmananda se quedó en Bombay un par de días en su viaje de vuelta de Europa, dio audiencia a un buen número de entusiastas espirituales que acudieron en masa para tener breves entrevistas con él. Entre ellos, había un educado joven Parsi que era un loco desde hacia 20 años. Pero tenía ocasionales momentos de lucidez, durante una o dos horas cada día. Afortunadamente fue durante uno de esos momentos que acudió a la entrevista. Tan pronto como fue llevado a su presencia y se sentó, Shri Atmananda le preguntó: "Bien, ¿que es lo que quieres?"

Visitante: Bien, señor, no vengo por instrucción espiritual. Dicen que soy un loco, y yo también lo creo, mas o menos.

Shri Atmananda: Lo siento, yo no soy un médico. Debes ir a ver a un médico y pedirle consejo.

V: No señor, lo he probado todo en vano. He oído que eres muy divino, y estoy seguro de que puedes ayudarme a librarme de esta enfermedad.

S: No, te equivocas. No soy un santo y no tengo poderes para ayudarte con esto. Por favor vete y busca remedio en algún otro sitio.

V: No, señor, estoy desesperado. No volveré sin conseguir algo de ti.

Shri Atmananda estaba en un aprieto. La cara del caballero no mostraba ningún signo de enfermedad y el sentía compasión por el hombre. Así que Shri Atmananda le preguntó bruscamente: "Bien ¿cuál es tu mal?"

V: Dicen que soy un loco

S: ¿Es eso cierto?

V: Sí, es más o menos cierto.

S: Y ¿cómo puedes decirlo?

V: Porque lo se. No puedo pensar en nada de forma consistente durante algún tiempo

S: ¿Cómo sabes eso?

V: Bien, lo se. Puedo ver mi mente corriendo de objeto en objeto, en rápida sucesión.

S: Pero ¿eres tu esa mente cambiante o eres tu ese principio conocedor que nunca cambia?

V: Por supuesto, soy ese principio conocedor.

Shri Atmananda replicó secamente con cierta fuerza: "Se siempre ese principio conocedor, y no te preocupes por tu mente".

El caballero abrió su boca de par en par y se quedó pasmado por un minuto, y dijo con luminosa satisfacción: "Sí! sí! lo tengo. No quiero nada mas de ti ahora. Déjeme que me valla, señor, y le escribiré desde casa".

Shri Atmananda: " Sí, puedes irte y estar en paz"

Se fue directamente a casa y le escribió a Shri Atmananda de forma regular, al los tres días, al mes, tres meses, seis meses, un año, y tres años (la última vez en agosto 1953)- todas ellas asegurándole que llevaba una vida tranquila, feliz, una próspera vida doméstica con su querida mujer e hijos, y por supuesto con emocionadas confirmaciones de cada uno de ellos por lo que se refería a su normalidad.

Esto era ciertamente un milagro del testigo último. Shri Atmananda solo le había ayudado a dirigir su atención a ese talismán dentro de si y él fue salvado.

27 septiembre 1951

259 ¿CÓMO DEMOSTRAR QUE NO HAY IGNORANCIA DURANTE EL SUEÑO PROFUNDO? (222)

Después de despertarnos del sueño profundo hacemos dos afirmaciones espontáneas:

1. "Estaba en paz", y
2. "No conocía nada."

Estas dos afirmaciones se refieren a la misma experiencia, una positivamente y la otra negativamente; y por lo tanto no pueden ser diferentes. La segunda es, de hecho, solo una paráfrasis de la primera. La segunda afirmación solo significa "No conocía nada salvo la experiencia positiva de profunda paz en el sueño profundo". Así no había cuerpo causal allí

presente en absoluto. (No había un cuerpo de potencialidad inconsciente que implicara un mundo no manifestado) Esto demuestra no la existencia de ajnayana (inconsciencia), sino su no-existencia, durante el sueño profundo.

Otra aproximación: Aquello que precede se dice que es la causa, y aquello que le sucede el efecto. Aquí, el elemento tiempo es esencial para hacer posible esta distinción, y para establecer la causalidad. Pero los estándares de tiempo difieren fundamentalmente durante el estado de vigilia y en el estado de soñar; y en el sueño profundo, el tiempo no existe en absoluto. Donde no hay concepción del tiempo, no pueden existir ni causalidad ni un cuerpo causal. Por esta razón tampoco hay ignorancia en el sueño profundo, sino solo profunda paz, que no se ve interrumpida por ninguna otra experiencia.

Entendiendo el sueño profundo correctamente de esta forma, descubres ahí el principio-yo, en su naturaleza real. Este principio-yo resplandece incesantemente, durante todos los estados. Así que cuando dices que te despiertas del sueño profundo, es erróneo; por que tu sueño profundo, como tu naturaleza real, continua sin interrupción. Es decir, nunca sales del principio-yo.

Todos los mundos creados por ti en los estado despierto y de soñar se repliegan en ti en el sueño profundo. El mundo como tal no existe durante el sueño profundo, sino solo como el puro principio-yo.

260 ¿CÓMO PUEDO SER YO UNO CON LA CONCIENCIA? (223)

1. No pueden separarse ni siquiera por un momento.
2. Ambos permanecen como el percibidor último o sujeto; y nunca pueden ser objetivados, ni siquiera en idea.

El hacedor o disfrutador es la conciencia, que aparece limitada por el "buddhi" (intelecto) o "mente genérica".

En la presencia de la Conciencia, la mente, los sentidos y el cuerpo - que realmente son materia muerta - funcionan como si no fueran materia muerta, igual que las limaduras de hierro parecen vivas en la proximidad de un imán.

Cuando se demuestra que la mente es la Conciencia misma, los samskaras mueren, y la mente no continua como mente.

261. ¿CUÁL ES MI RELACION CON LA ACCION Y LA INACCION? (224)

La acción depende de la inacción, y la inacción depende de la acción, para su propia existencia. Esto es imposible, y por lo tanto ambas son inexistentes, como tales. Por lo tanto, yo permanezco trascendiéndolas a ambas.

Cualquier sentimiento particular, si es seguido hasta su misma fuente, desaparece repentinamente; y te ves arrojado sin darte cuenta en tu naturaleza real de Paz.

262. ¿QUÉ ES EL VEDANTA? (225)

El Vedanta no es en absoluto un sistema. "Vedanta" significa "el final de conocimiento". Es solo la Verdad apuntando a la Verdad.

No plantea un conflicto con ninguna religión. Solamente dice a todos los religiosos: "Querido amigo, esta bien que hayas llegado tan lejos. Pero por favor sube todavía más". El Vedanta no pertenece a ninguna religión en particular, sino que las trasciende todas; y constituye de hecho la plenitud de todas las religiones. Es solo el Vedanta el que permaneciendo como trasfondo, da vida a todas las religiones.

Incluso después de realizar Vedanta, uno podría muy bien continuar su vida mundana como antes, siendo en todo lo aparente un miembro de la religión a la que uno pertenecía. Pero para si mismo, uno habría trascendido todos sus límites y nunca mas podría ser uno reclamado por ellos. Así que la experiencia del Vedanta realmente lo hace a uno un mejor hindú, un mejor cristiano o un mejor musulmán, como corresponda en cada caso.

Así que el Sabio es la plenitud de todas la religiones.

30 septiembre 1951

263. ¿QUE ES LA MEMORIA? (Al nivel de la mente) (226)

Al nivel de la mente hemos de considerar que el testigo es testigo silencioso de los acontecimientos y subsiguientemente transmite la información a la mente. La mente a su vez se identifica por el momento con el testigo, y aparenta haber estado presente en la acto pasado al que nos referimos.

Pero cuando la mente esta ocupada en un pensamiento, nunca es posible para ella ser simultáneamente testigo de este pensamiento.

264. ¿CUÁL ES LA COMPOSICION DEL EGO? (227)

Es el ego, que es una mezcla de cuerpo y Conciencia, quien adopta los dos pensamientos:

1. Yo soy el cuerpo (objetivamente), y
2. Yo soy la Conciencia (subjetivamente).

En el primer pensamiento, la parte Conciencia del ego es ignorada, y solamente se enfatiza la parte corporal. En el segundo pensamiento, la parte corporal es ignorada, y solamente se enfatiza la parte Conciencia.

1 octubre 1951

265. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL AMOR EN SU APLICACIÓN? (228)

Si amas a alguien por sus cualidades externas o groseras solamente, ese amor es de la clase mas inferior.

Pero si amas al otro sabiendo que es solo el principio vida en el otro lo que amas, entonces ese amor se vuelve sublime.

Finalmente, si amas al otro sabiendo que es eso que trasciende los atributos - cuerpo, sentidos y mente - lo que amas, ahí el otro desaparece inmediatamente. Ese amor es el mas sublime, y es el mismo Absoluto.

El hombre ordinario cree que el objeto que desea es real, y fuente del placer que disfruta. Pero el Sabio ve los objetos como meros indicadores que apuntan a la Verdad.

266. ¿CÓMO ES EXPERIMENTADA LA VERDAD? (229)

De acuerdo con el camino tradicional, se cree que la Verdad surge sobre el sadhaka como una señal de gracia divina, después de una prolongada práctica de manana y nididhiyasana, y después de oír en primer lugar la Verdad de un Guru.

Pero bajo un Guru que esta establecido en el estado natural y que adopta el camino directo a la Verdad, es bastante diferente. El es la propia Verdad y conoce la Verdad. No tiene necesidad de la gracia proveniente de algún otro lugar para conducir a su discípulo a la Verdad. El sabe bien como decirle al discípulo lo que es la Verdad y puede llevarle directamente a ella de forma segura, aquí y ahora.

Pero el discípulo tiene, por supuesto, que hacer algún esfuerzo después de eso - para establecerse a si mismo en la Verdad así realizada, y alcanzar el estado natural.

2 octubre 1951

arthad arthantaram yati citte madhye tu yasthitih
nirastamanana casau svarupa-sthiti rucyate
Yoga-vasishtha

Significa. Entre dos pensamientos estoy en mi naturaleza real. Estar profundamente convencido de ello es lo único necesario para establecerse en el Absoluto.

En los pensamientos, tu mismo te dejas limitar por ti mismo.

pranann eva prano nama bhavati, vadan vak,
pashyansh cakshuh, shrinvan shrotram, manvano manah;
tany asyaitani karma-namany eva

Brihadaranyaka Upanishad, 1.4.7

(Visto como viviendo en si mismo, se le llama "vida";
como hablando, "lenguaje"; como viendo "vista";
como oyendo, "sonido"; como pensando "mente";
Estos son solo nombres de funciones que le son atribuidas)

Significa: La mente y los sentidos no son sino nombres de funciones. Sat, cit y ananda - cuando se manifiestan devienen - vida, pensamiento y sentimiento.

267. ¿CÓMO ES EL PENSAMIENTO NO-EXISTENTE? (230)

El pensamiento es no-existente tanto si se observa desde un plano inferior como superior.

Mirado desde el principio-yo, el pensamiento se transforma en Conciencia y deja de existir como pensamiento.

Mirado desde el plano mas bajo, habiendo sido probado que los objetos groseros no existen como tales, el pensamiento- que se supone que es su forma sutil - se vuelve una nombre sin sentido. Y así también los pensamientos son no-existentes.

268. ¿DE QUE DEPENDE EL MUNDO? (231)

El mundo depende solamente del sujeto. El mundo aparece exactamente en función de la posición adoptada por el sujeto.

Cuando te transformas subjetivamente, después de escuchar la Verdad de un Guru, el mundo aparente también sufre una transformación correspondiente; hasta que, en el último estadio, tanto el sujeto como el objeto son uno en la Conciencia pura, el principio-yo.

3 octubre 1951

269. LA NATURALEZA DE LA COMPRESION DEL SABIO Y LA DEL HOMBRE ORDINARIO (232)

Cuando dices que haces una cosa, la Verdad es que no la haces tú. Realmente significa que tu permaneces más allá del hacer y el no-hacer.

Primero vamos más allá de los tres estados para descubrir el principio-yo; y después mirando desde esa posición, vemos que el principio-yo se expresa a si mismo en los tres estados e incluso más allá de ellos. Así el jivan-mukta se expresa a sí mismo en todas las actividades del cuerpo, sentidos y mente.

Pero para el hombre ordinario, un jivan-mukta parece solo como otro hombre ordinario, exactamente igual que el Absoluto se le aparece al hombre ordinario en forma de objetos percibidos por los sentidos.

270. ¿HAY TIEMPO EN EL SUEÑO PROFUNDO? (223)

En el sueño profundo no hay concepción del tiempo.

Pero al despertar, tomas tu concepto del tiempo del estado de vigilia y tratas de aplicárselo al estado de sueño profundo, y esperas así limitar el sueño profundo. Esto es imposible.

Así que el sueño profundo de hecho no esta en absoluto limitado por el tiempo.

271. ¿POR QUÉ UN SABIO NO SIRVE A LA HUMANIDAD? (234)

Respuesta: ¿Por qué no sirves a la humanidad que aparece en tus sueños?. El Sabio solo le concede al mundo del estado de vigilia y a su humanidad el mismo grado de realidad que al propio mundo de los sueños.

La pregunta surge de la mas absoluta ignorancia de lo que es la liberación. El servicio, como tu dices, siempre esta motivado por el amor (por su puesto condicionado) por tu hermano. El Sabio ve a su hermano no como un objeto para ser amado como lo ves tú, sino como uno consigo mismo en esencia; porque el Sabio permanece siempre como la Realidad absoluta que es también el trasfondo de la totalidad del mundo. Por lo tanto el Sabio ama a su hermano como a si mismo.

Que mayor servicio y sacrificio puedes concebir que este de hacerse uno con el mundo entero.

El Sabio ya esta establecido en el centro al que tu aspiras llegar mediante todos tus laboriosos servicios y sacrificios, pero que de alguna manera, nunca alcanzas en tu camino.

4 octubre 1951

272 BHAGAVAD-GITA, 4.18 (235)

karmany akarma yah pashyed akarmani ca karma yah
sa buddhiman manushyeshu sa yukta krita-karma krit

(Uno que ve la no-acción en la acción,
y la acción solo en la no-acción,
es un sabio entre los hombres. Durante todas las acciones,
permanece imparcial y completo.)

En el verso, "karma", debería ser entendido como "acción"; y "akarma" "como no-acción" y no como el negativo "inacción". Aquel que ve, tanto en la acción como en la no-acción, un cierto principio inmutable - el principio-yo que permanece detrás de ambos pero no conectado a ninguno - es verdaderamente el más sabio y grande de los yoguis.

Ahora, tomando cada parte separadamente:

1. Aquel que ve no-acción en la acción - o el trasfondo inmutable, el principio-yo, detrás de cada acción - se establece en la Realidad última.
2. Pero cuando el cuerpo, los sentidos y la mente están aparentemente sin acción, si ciegamente superpones esa no acción sobre el principio-yo, eso equivale a la acción y te esclaviza. Así que tienes que guardarte de ese tipo de superposición. Si comienzas a reclamar como tuya la acción o la no-acción, te atas a ti mismo.

Una nueva aproximación: La acción procede de la inacción, y la inacción procede de la acción. Así que ambas son no-existentes como tal.

"Todo el mundo es relativo. Yo soy el único Absoluto"

273. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA MEMORIA? (236)

Supón que al ver una silla, surge en mí el pensamiento de que esta es "la-silla-en-la-que-me-senté-ayer". Este, como ves es un pensamiento integral. No puede ser dividido en partes.

Pero solamente la ilusión de dividirlo en partes introduce la memoria para victimizarte y hacer de ti un tonto. "la-que-me-senté" es solo una cualificación de la silla, que nunca puede ser separada de la silla en el pensamiento integral. De hecho esa cualificación no denota ninguna función previa.

274. ¿CÓMO VIENE EL MUNDO A EXISTIR? (237)

En la creación del mundo, son las ideas las que se solidifican hasta formar el mundo grosero. Inmediatamente, (el mundo) asume existencia independiente y comienza a reaccionar sobre la propia mente.

275. EL PASADO ES SOLO EL PASADO EN EL PRESENTE (238)

Porque el pensamiento, "aunque del pasado", ocurre solo en el presente.

276. LA PRACTICA PROLONGADA HACE QUE INCLUSO LO ERRONEO PAREZCA CORRECTO. (Una historia) (239)

Había un cocinero de palacio que habitualmente diluía la leche para el rey, guardándose una porción para él. El rey se acostumbró a ella y creía que era leche pura. Posteriormente vino un nuevo cocinero y le dio leche pura en vez de diluida. Esto estropeó el estómago del rey. Al principio, el rey pensó que el nuevo cocinero hacía algo mal y le recriminó por ello. Pero eventualmente entendió que el antiguo cocinero le había estado engañando sistemáticamente.

Esta es exactamente la naturaleza de nuestra visión de la Realidad. Estamos tan acostumbrados a su forma pervertida que tomamos la forma solo como lo real y no nos damos cuenta de la sustancia. Al final, cuando la Verdad nos es revelada por el Guru, miramos atrás y nos damos cuenta de nuestro prolongado error.

277. ¿QUÉ ES LA SEGUNDA INFANCIA? (240)

Naces primero en este mundo como un niño en ignorancia. Después, al alcanzar la madurez, escuchas la Verdad de tu Guru y eres liberado. Entonces te conviertes en un niño en conocimiento, para ya no cambiar nunca.

Solo de un Sabio puede decirse realmente que tiene una segunda infancia.

5 octubre 1951

278. RENUNCIAS SOLO PARA UNA POSTERIOR ABSORCION PLENA. ¿POR QUÉ? (241)

La renunciación es renunciación a los "objetos" partiendo de tu "Conciencia de objetos" y quedándote como "Conciencia pura". Mirando desde ahí, ves que la "forma" no es nada sino tú; y así absorbes todos los objetos en ti y descansas en Paz, como lo haces en el sueño profundo.

Así también, el propósito de la renunciación física es solamente el de llevarte a la Realidad, en primer lugar. Mirando atrás desde ahí, ves los objetos a los que has renunciado como nada mas que la misma Realidad. Y así los absorbes naturalmente de vuelta en ti mismo. Solo entonces alcanzas la Paz verdadera.

Esto muestra que la renunciación comenzada a la manera del sannyasin ordinario tiene que ser desandada al final. Entonces ¿porqué comenzar en absoluto con esta anomalía, si podría ser evitada sin perjudicar tu realización de la Verdad?

279. ¿QUIEN PUEDE REALIZAR LA VERDAD? (242)

Solamente aquel que ha escuchado la Verdad de un Karana-guru, con anhelo y sinceridad. Todos los shastras dicen: "Solo podemos decir. Solamente el Guru puede dar el descanso"

Acaryavan purusho veda
Upanishad

Significa: Solamente aquel que tiene un Guru conoce.

280. ¿QUÉ ES EL RITMO? (243)

La repetición constante y continua de una palabra o de un conjunto de palabras que forman un mantra crean una armonía tanto en interior como en el exterior del individuo. La armonía exterior así creada se expresa como felicidad, algunas veces en forma del "ritmo" utilizado en la poesía. Este para ser efectivo debería ser espontáneo y no el resultado de la práctica, y

solo se encuentra en la poesía inspirada. Es el reflejo de la perfecta armonía experimentada en el interior por el propio poeta. Generalmente esto es lo único que atrae a los lectores.

Este es también el misterio de los escritos del Sabio. Porque nacen de la armonía de la Verdad, que es siempre su elemento natural. En los escritos del Sabio se dice muy poco y se deja mucho sin decir. Pero lo que el Sabio deja sin decir está a menudo mas vivo y es mas poderoso para crear el efecto último. Lo que se deja sin decir enseña al lector de un manera mas eficaz que lo que es de hecho expresado en palabras.

7 octubre 1951

281. ¿QUÉ ES PAURUSHA? (La cualidad de ser un purusha, el núcleo mas profundo de uno mismo) (244)

Todas las actividades conscientes y deliberadas de la mente y el cuerpo están sujetas a paurusha. Paurusha tiene un matiz de independencia asociado. Es opuesto a destino. Un hombre que no tiene la capacidad de pensar profundamente sobre su futuro de forma humilde se somete al destino. El destino gobierna solo las actividades corporales y mentales del hombre. Todo lo demás es gobernado solamente por paurusha.

Paurusha es el "ser" mas allá de la mente, inclinado a la actividad.

282. ¿QUÉ ES LO QUE HACE A UNO SER UN VERDADERO ASPIRANTE? (245)

Es el anhelo intenso de alcanzar la Verdad lo que le empuja a uno a buscarla. Este deseo no es otra cosa que la función directa del corazón. Todos tus esfuerzos conscientes, aunque son realizados por la razón, siguen solamente el curso trazado por este corazón.

Por lo tanto cada buscador de la Verdad expresa su corazón suficientemente bien. Al final, cuando el buscador siguiendo el camino de la razón alcanza la ciudadela de la Verdad, también encuentra el corazón allí plenamente y como uno con la verdad y el mismo.

Así que la Verdad es visualizada por la mezcla armoniosa de la cabeza y el corazón, en Paz.

13 octubre 1951

283. ¿CUÁL ES LA VERDADERA ATADURA? (246)

Cuando la mente esta pensando o sintiendo, te sitúas siempre como el testigo. Pero cuando hablas de estos mismos pensamientos o sentimientos algún tiempo después, aparentemente cambias de posición y te sitúas como el hacedor. No haces ninguna distinción entre estas dos funciones y atribuyes las dos al principio-yo. Esto es la verdadera atadura.

284. ¿POR QUÉ PIENSA LA CONCIENCIA QUE ES ALGO DISTINTO DE SI MISMA? (247)

Esta es un pregunta planteada muy frecuentemente. Ahora bien, examinando la propia pregunta, descubrimos que es planteada desde la posición en la que existe tal identificación. Y esta pregunta también presume la existencia del cuerpo, los sentidos y la mente, de forma paralela a la Conciencia que trasciende a todos ellos.

La Conciencia y todo lo que no es Conciencia existen en dos planos diferentes. Cuando miramos desde el plano de la Conciencia, vemos que no hay nada mas que Conciencia, y ahí la pregunta no puede plantearse.

Cuando se mira desde el plano de la mente y se concede la existencia tanto del mundo como la de la Conciencia, ha sido demostrado que la Conciencia solo puede estar ahí como testigo. El testigo solo es testigo de percepciones y no de los objetos. También ha sido demostrado que la percepción no es otra cosas que la propia Conciencia. Por la misma razón, el mundo es una ilusión y la pregunta no puede plantearse.

La pregunta no puede surgir en la Conciencia, ya que el mundo no esta ahí. Tampoco puede surgir en el plano de la mente, dado que no puedes arrastrar a la Conciencia hasta el inferior nivel de la mente y convertirla en parte del mundo aparente.

15 octubre 1951

285. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS? (248)

El pensamiento surge en la Conciencia, se apoya en la Conciencia y desaparece en la Conciencia. Por lo tanto no es otra cosa que Conciencia. Consiste en el contenido y en su límite.

Ahora bien, examinando el pensamiento con la propia mente, la mente percibe solo el límite y le llama pensamiento. Examinándolo mas de cerca, la mente cruza el límite y entra en el contenido del pensamiento. Pero así, para su sorpresa la mente se encuentra perdida y fundida en el contenido del pensamiento, que no es nada sino Conciencia pura.

Así que el pensamiento que intenta examinar el contenido del pensamiento no es en absoluto un pensamiento en el sentido estricto del término. Porque su objeto es la propia Conciencia, que nunca puede ser objetivada, y en su intento la mente muere y es transformada en la Conciencia misma.

Examinando los sentimientos de forma similar, la mente se funde en la Paz misma. Así que los pensamientos y sentimientos no son otra cosa que nuestra propia naturaleza - Conciencia y Paz.

286. ¿CÓMO ELEVARSE DESDE LO GROSERO A LO ABSOLUTO A TRAVES DE CUALQUIER ORGANO DE LOS SENTIDOS? (por ejemplo el órgano del oído) (249)

Una "idea" nos es transmitida mediante una o más palabras en un lenguaje cualquiera. La misma "idea" es también susceptible de ser transmitida a otro en otro lenguaje. Así que la idea es la misma, aunque sus upadhis o lenguajes sean diferentes.

Por lo tanto, esta "idea por si misma" no tiene un lenguaje propio, y el lenguaje no participa en la creación de la idea. Solamente se expresa a si misma en lo grosero o en lo sutil, a través de cualquier lenguaje. En tanto que ideas sin lenguaje, no hay nada que permita distinguir una de otra, excepto el samskara de que tu comenzaste la investigación a partir de una idea particular cada vez. Así que las ideas sin lenguaje no pueden ser muchas sino una sola.

Trascendiendo el samskara relacionado con el origen de esta investigación, la idea sin lenguaje se sitúa como la Realidad última. Los siguientes son los estadios definidos (de izquierda a derecha), en el progreso desde lo grosero a lo Absoluto.

Vaikhari grosero idea grosera mantra grosero forma grosera	Madhyama sutil idea sutil mantra sutil forma sutil	Pashyanti testigo idea sin lenguaje esencia del mantra forma genérica	Para Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto
--	--	---	--

El tercero y el último de estos estadios son uno y el mismo, salvo por el samskara de que el tercer estadio tiene alguna relación distante con los dos estadios precedentes.

21 octubre 1951

287. ¿QUÉ ES EL INSTINTO? (250)

La práctica prolongada de cualquier acción voluntaria se vuelve mecánica de forma natural, y degenera en instinto, que es involuntario.

22 octubre 1951

288. ¿CÓMO CONOCER CORRECTAMENTE? (251)

Solo si tu conocimiento de tu propio yo (Self) es correcto, puedes tener esperanza de conocer cualquier otra cosa correctamente.

Es nuestra experiencia que nuestras actividades físicas no obstaculizan nuestros pensamientos y sentimientos. Similarmente, es posible para mí como testigo estar siempre conociendo - aun cuando el cuerpo, los sentidos y la mente estén funcionando. Simplemente toma nota de este hecho y convéncete profundamente de él. No intentes objetivar el testigo mediante el pensamiento.

Sat es aquello que es imposible incluso de ser pensado como no existente. Solamente yo soy así.

Shri Vidyananya

289 ¿QUÉ OCURRE CUANDO AMAS UN OBJETO? (252)

Cuando amas un objeto, el objeto esta fuera de ti y el amor esta dentro de ti. Tal como están, nunca se pueden encontrar.

El contacto se establece en el interior, donde el objeto grosero es representado por su forma o pensamiento sutil. Así que el verdadero contacto solo se da entre tu propio pensamiento y tu propio sentimiento. De ahí viene a significar que tu te amas, siempre, solamente a ti mismo.

290. ¿CÓMO PUEDO SER DESAPASIONADO?

Eres desapasionado, incluso ahora.

1. Cuando estás deseando un objeto en particular, has renunciado prácticamente a todo lo demás salvo a ese objeto.

Ahora bien, examinando ese objeto particular con mas detenimiento, descubrimos que en el momento del deseo, renuncias incluso a ese objeto grosero particular, a cambio de su forma-pensamiento. Porque el objeto grosero no tiene acceso a la esfera de la mente, la única donde puede existir el deseo. Por lo tanto deseas solo tu pensamiento-forma, que no es otra cosa que tu propio yo (Self).

Así que te deseas solo a ti mismo, y estas siempre en perfecto desapasionamiento. Conoce esto y serás libre.

2. Es un hecho que renuncias de buena gana a todo lo que profesas tener o desear, junto con un mundo completo de objetos, incluyendo tu muy amado cuerpo, y todo eso, incluso sin previo aviso, cuando pasas a otro estado. En ese estado, aceptas fácilmente un nuevo cuerpo y un nuevo mundo, a los que mas tarde renuncias igualmente.

Esto demuestra más allá de toda duda que no estás en absoluto apegado a los objetos en dos estados. Por lo tanto estas siempre en completo desapasionamiento. Conoce esto y serás feliz.

20 noviembre 1951

291 ¿QUÉ ES LO QUE SE MANIFIESTA? (254)

Cada percepción, cualidad o atributo requiere para su existencia un trasfondo permanente. Este trasfondo es la propia Realidad. Para denotar la Realidad, le damos un nombre. Pero aun así este trasfondo permanece como aquello que trasciende los sentidos y la mente.

No puede ser llamado desconocido. Yo digo que es incluso más que conocido, no por los sentidos o la mente sino por la Conciencia o el principio-yo. Así que el trasfondo de todo es la propia Realidad una.

Cuando dices que lo desconocido existe quieres decir que lo has conocido.

Cuando la mente dice que hay algo que trasciende la mente, la propia mente trasciende su esfera y situándose como Conciencia pura, conoce ese algo como Real.

292 KARMA-YOGA SEGÚN EL BHAGAVAD-GITA (255)

La acción consta de las condiciones de hacedor y de disfrutador. En el karma-yoga primero se te pide que renuncies de pensamiento a los frutos de tus acciones. Esto tan solo ayuda a aniquilar el disfrutador. El aspecto más importante, el del hacedor, tiene que ser tratado a continuación.

Solo con el conocimiento de la Verdad podrán ser trascendidos los dos.

29 noviembre 1951

293. DIFERENTES DEFINICIONES DE MENTE (256)

1. Yoga-vasishta: La mente es aquello que oscila entre la conciencia y la materia inerte.
2. Upanishad: La mente es solo el nombre de una función (vritti-nama)
3. Swami Vivekananda: La mente no es una sustancia en si misma. sino solo ese punto de vista desde el cual el Absoluto aparece diversificado, en forma de mundo manifestado.
4. Gurunathan: La mente es la propia Conciencia, apareciendo limitada.

294. ¿QUÉ SIGNIFICA AUTO-LUMINOSO? (257)

Auto-luminoso significa aquello que no necesita la ayuda de otra luz para manifestarse o probar su existencia.

Sabes que existes. Así que solo el principio-yo es auto-luminoso. El mundo es todo materia muerta. No puedes decir que exista hasta que le prestas la luz de tu propio yo (Self) para manifestarlo. Solo puede brillar mediante tú luz. En otras palabras el mundo tiene solamente una existencia prestada.

Solamente el principio-yo tiene una existencia original e independiente. Sea lo que sea aquello que no es auto-luminoso solo puede tener una existencia prestada.

295. ¿QUÉ ES LA VARIEDAD APARENTE DE FORMAS? (258)

No hay variedad en las formas. Dices que hay muchas formas y utilizas la palabra "forma" para denotar todas las formas - esta forma, esa forma, etc. ¿Qué es esa "forma" que es común a todas la formas? Es inmutable y por lo tanto más allá de la esfera de la mente.

Así que simplemente utilizas la palabra "forma" y la arrastras al nivel inferior de la mente y la haces pasar por lo que no es. Otras cosas ajenas a la forma son incorporadas, para crear la variedad en las formas. Las forma es una y la misma. Es inmutable y de ahí que esté más allá de la esfera de la mente.

Por lo tanto la forma, cuando se examina adecuadamente, es la propia Realidad última. De ahí que no hay variedad en las formas. De la misma manera, tampoco hay variedad en otros objetos de los sentidos. Así que el hombre es la Realidad última, el árbol es la Realidad última, la flor es la Realidad última.

El sonido que es común a todos los sonidos no conoce variedad, igual que la forma que es común a todas las formas no conoce variedad. Así que nunca puedes hablar de varias formas o varios sonidos. Sin ir al sonido genérico, no puedes inventar un nombre. El genérico en todos los caso es la Realidad última.

El genérico en ti, rechaza de forma natural ser limitado de manera alguna, así que siempre introduces nombres genéricos. El sujeto genérico ve el objeto genérico, y el sujeto particular solo ve el objeto particular. Es el genérico el que siempre se manifiesta a si mismo. Pero la mente tiene una forma peculiar de auto-engaño, y de alguna manera siempre elige solamente el particular. Así es como aparece el mundo.

Supón que hay varias formas impresas en un superficie de barro. Para percibir las diferentes formas, la idea básica de barro tiene que ser primero olvidada. Pero nosotros

invariablemente ignoramos el hecho de que sin el barro, ninguna de las formas puede existir. En otras palabras, sin un trasfondo inmutable, no puede existir la diversidad.

La regla general mediante la cual es llevada a cabo la investigación sobre la Verdad de este mundo es "de lo particular a lo general". Así que para explicar la variedad de objetos y percepciones, tenemos que alcanzar el trasfondo y después observar la aparente variedad. Entonces vemos que la variedad desaparece por completo.

Visto desde otro ángulo, observamos que los objetos captados en primer lugar por los órganos de los sentidos son, al ser conocidos, inmediatamente transformados en conocimiento. Entonces toda objetividad y variedad desaparecen y solamente permanece la Conciencia.

Todo nuestro sufrimiento es creado por el hecho de ser cautivados por la variedad, y por nuestro olvido del trasfondo sobre el que aparece la variedad.

296. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE EL SUEÑO PROFUNDO Y EL ESTADO DE VIGILIA? (259)

A menudo se afirma que el hombre se despierta del sueño profundo cuando oye un sonido, queriendo decir con ello que el oír el sonido fue la causa de su despertar.

Nadie hace uso de los sentidos o la mente en el sueño profundo, porque no están ahí. Así que el sonido no puede haber sido oído en el sueño profundo. Y cuando fue oído, él tiene que haber estado en el estado de vigilia. De una experiencia que pertenece definitivamente al estado de vigilia, nunca puede decirse que sea la causa del estado de vigilia. Así que la afirmación es incorrecta y no fue el sonido lo que le despertó.

Generalmente te despiertas del estado de sueño profundo y no puedes encontrar la causa de ello. ¿Por qué no puedes, igualmente, asumir que despertaste y oíste un sonido? ¿Por qué quieres una causa para el despertar?

297. LAS POSICIONES DEL KSHANIKA-VIJNYANIN Y DEL ADVAITIN (260)

De acuerdo con el ksahnika-vijnyanin, la concepción de jnyana es una mera idea. No es auto-luminoso. El ksahnika-vijnyanin cree que la concepción del Atma es una ilusión, como el anillo de fuego que aparece cuando se mueve rápidamente una antorcha.

La antorcha, debido a su movimiento aparece en puntos diferentes en rápida sucesión. Evidentemente, en relación al círculo de fuego, la antorcha es mas real.

Pero el ksahnika-vijnyanin admite que hay muchas ideas de esa naturaleza (antorchas). ¿Quien puede hacer una comparación entre estas varias ideas? Solamente el percibidor y no alguna de las varias ideas. Por lo tanto el advaitin dice que solamente el que percibe o el que sostiene las varias ideas puede compararlas y llegar a una conclusión. Ese percibidor debe de ser auto-luminoso para poder hacerlo así.

Ese es el Atma. Ese es el principio-yo real. ¿De quien son las ideas? Mis ideas. Así que yo soy el que las sostengo.

298. REALIZACION Y ESTABLECIMIENTO (261)

Escuchas la Verdad de los labios del Guru. Siguiendo las palabras, su sentido y su meta - que es lo Ultimo- te elevas de nivel en nivel, desde el cuerpo a la mente y desde ahí a la Conciencia. Al oír así la Verdad de nuestro Guru, la comprensión de la Verdad es inmediata, instantánea y completa.

Poco después vuelves a la idea de cuerpo. La Verdad que es oída de los labios del Guru lleva al discípulo de nivel en nivel hasta la Realidad última. Para establecerse allí, el discípulo tiene que eliminar múltiples obstáculos. El conocimiento de la Verdad que ha adquirido del Guru le ayuda a superar todos los obstáculos. Cuando se ha hecho esto, la realización es completa.

299. SER Y LLEGAR A SER (262)

Ser y llegar a ser no pueden ir juntos. Cuando estás esforzándote para convertirte en la Verdad, estás ciertamente alejado de la Verdad; y cuando estás en el ser o la Verdad, no hay necesidad de esfuerzo alguno para llegar a ser la Verdad.

Cuando estás en el centro, la manifestación no es percibida; y cuando estás en la manifestación estás fuera de tu centro.

Así que el principio-yo y la manifestación nunca se pueden encontrar.

300. ¿QUÉ ES LO QUE AMO? (263)

Dices que amas a tu mujer. Pero supón que ella se muere y te quedas solo junto a su cadáver, al caer la noche. Crea en ti, no el sentimiento de amor como antes, sino una horripilante sensación de pies a cabeza. Esto demuestra que antes de su muerte no extendías tu amor a esa parte de cuerpo inerte tendido delante de ti, sino solo al principio de vida en el mismo, que ya ha abandonado el cuerpo.

Puede demostrarse fácilmente que este "principio de vida" es conciencia inmutable, que no conoce ni el nacimiento ni la muerte. Tu verdadera naturaleza es Conciencia inmutable. Por lo tanto está claro que solo te amas a ti mismo, incluso en forma de otros objetos o personas.

De ahí que los Upanishads dicen: "un hombre no ama a su mujer por sí misma, sino solo por el yo (self) en ella, y la mujer no ama a su marido por sí mismo, sino solamente por el yo (Self) en él". Cuando llega la Felicidad, la mente muere.

1. El yo (Self) es amor sin objeto o Paz. El amor por el yo (self) está degradado, comparado con el puro amor o yo (Self).
2. Se degrada aún más cuando se convierte en amor a uno mismo.
3. Este se degrada aún más cuando se convierte en amor por los objetos. Pero todavía hay amor ahí. Vuelve a él en su pureza.

Así que para alcanzar tu centro real, el principio-yo, tienes que rehacer todo el camino en sentido inverso, desde los objetos hasta el yo (Self). Si en tu amor a los objetos eres capaz de enfatizar el amor, fácilmente alcanzarás el aspecto amor o el aspecto paz de la Realidad. Igual que en tu Conciencia de los objetos, cuando enfatizas la Conciencia, llegas al aspecto Conciencia de la Realidad.

Amas las cosas por ti. Así que amas al yo (Self) más que a ninguna otra cosa.

301. EL ORDEN Y EFECTO DE LA MANIFESTACION (264)

La Realidad se manifiesta como Conciencia primero, y la Conciencia manifiesta el objeto a continuación. Si se dice que una cosa manifiesta otro objeto, la primera cosa se está realmente manifestando a sí misma como trasfondo de la imagen. Así, la Conciencia manifestando percepciones quiere decir que la Conciencia permanece como el trasfondo y que las percepciones aparecen y desaparecen en él.

Cuando ves una silla, se admite implícitamente que el espacio que la rodea está iluminado por la luz grosera. Pero, esta luz por sí misma no es perceptible para el ojo excepto en relación con algún objeto; y así que usualmente no es notada ni enfatizada.

Similarmente, la presencia de la Conciencia es lo más esencial para hacer posible cualquier percepción. Por lo tanto, la manifestación de cualquier percepción prueba en primer lugar la existencia de la Conciencia, y solo a continuación prueba el objeto iluminado.

A menos que seas auto-consciente nunca sería posible para ti ser consciente de los objetos. Pero la parte de auto-conciencia es generalmente ignorada. Es esa Conciencia lo que tiene que ser enfatizado.

dehadimane galite vijnyate paramatmani
yatra yatra manoyati tatra tatra samadhaya
Shri Shankara

yadi deham prithak-kritya citi vishramya tishthasi
adhunai 'va sukhi shanto bandha-mukto bhavishyasi
Ashtavakra-samhita, 1.4

(si apartas el cuerpo,
permaneces descansando en la conciencia,
entonces aquí y ahora llegas a la paz
y a la felicidad, donde eres libre
de todo nudo restrictivo y atadura)

Incluso después de separarte de tu cuerpo, puede que la mente continúe, pero siempre se la encuentra funcionando orientada hacia la Realidad (hacia dentro).

302 ¿QUÉ ES EL ADVAITA VEDANTA? (265)

Examinando los tres estados, encontramos que el principio-yo es inmutable, y que la inmutabilidad, la felicidad y el conocimiento son sus características.

Esto es, en resumen, la totalidad del Vedanta - que tiene no solo que ser entendido, sino vivido con el anhelo correcto.

303. ¿QUÉ OCURRE CUANDO EL GURU HABLA AL DISCIPULO? (266)

"Es la Verdad que le dice la Verdad a la Verdad. Esa es la Verdad".

Cuando el Guru habla al discípulo, crea una profunda convicción en él en relación con el punto en discusión; y el se apega más y más al Guru.

1 febrero 1952

304. LA APARIENCIA ES SIEMPRE ENGAÑOSA. (1)

Es nuestra experiencia corriente que oímos el trueno mucho después de ver el relámpago. Pero el hecho es que ambos ocurren simultáneamente. Por lo tanto, justo en el momento que oímos el sonido, no hay en realidad un sonido correspondiente en existencia. Ya ha sufrido un cambio y desaparecido.

Así, incluso en el mundo grosero, vemos que no hay una percepción que sea verdadera, como y cuando aparece.

305. SE DICE A MENUDO: "ESO ES ESTO" ¿QUÉ SIGNIFICA? (2)

Los conceptos de tiempo y espacio, "entonces" y "ahí", añadidos a una cosa = "eso"

Los conceptos de tiempo y espacio, "ahora" y "aquí", añadidos a una cosa = "esto"

Elimina el tiempo y el espacio de ambos, y lo que queda no es ni "eso" ni "esto". Es el Atma que trasciende el espacio y el tiempo.

2 febrero 1952

306. CONCENTRACION. (3)

La concentración es importante solo cuando se asume que la mente es por naturaleza distraída. Pero de hecho es lo contrario. La mente siempre esta concentrada. Pero, solo por discutirlo, digamos que la mente esta distraída. Dos aproximaciones pueden ser adoptadas para alcanzar la concentración.

1. Aplicar la mente continuamente a un objeto en particular o ideal e intentar así elevarse sobre la distracción. La concentración alcanzada por este método es siempre temporal.
2. Examinar la propia mente descubriendo que nunca esta distraída, dado que nunca puede ocuparse de dos pensamientos simultáneamente. Conocer esto profundamente te lleva incluso más allá de la concentración, te avanza un gran trecho hacia la Realidad

307. LA FALSA IDENTIFICACION. ¿CÓMO FUNCIONA? (4)

Las actividades del cuerpo, sentidos y mente no son autosuficientes. Solamente el "yo" conoce los pensamientos. Pero el "yo" no se expresa a si mismo. Por lo tanto para correlacionar dos pensamientos, se utiliza la mente. La mente se identifica a si misma con el "yo" y trabaja en nombre de la "memoria".

Se podría decir, desde la esfera de la dualidad, que el jiva individual bebe las experiencias del testigo de los estados. Puede preguntarse: ¿Es esto posible?. Lo es. Si el jiva es capaz de reclamar para si el aspecto sat-cit-ananda de la Realidad, porque no esto?

Al escuchar al Guru te das cuenta de la Verdad, aquí y ahora. Solo tienes que aferrarte a ello, para poder llevarlo a allí y entonces.

308. EL SUJETO DEL ESTADO DE VIGILIA NO PUEDE DISCUTIR LOS SUEÑOS. (5)

Es fácil despachar todas la preguntas sobre los sueños. El sujeto del estado de vigilia que audazmente plantea el problema es el más incompetente para hacerlo, dado que él mismo estaba totalmente ausente durante el estado de soñar. Es más, el estado de sueño no es un sueño cuando esta siendo experimentado de hecho. Para el sujeto del sueño, es entonces un claro estado de vigilia.

Los tres estados son considerados por los shastras como upadhis para el testigo y como cualidades para jiva.

sthulavum sukshnavum karanam ennatum
mulamam cittinullorupadhi trayam

Eruttachan

(Lo grosero, lo sutil y lo "causal":
en su raíz, los tres son simplemente
expresiones de la Conciencia.)

5 febrero 1952

309. "¿QUIEN SE IDENTIFICA?" (6)

"¿Quien se identifica?" es una pregunta que se plantea a veces. La identificación es el padre del hacedor. La pregunta presupone un padre incluso de la identificación, y sitúa a un hacedor antes de ella.

En la pregunta, Atma y anatma son ambos considerados reales y a la par el uno cono el otro. Eso no debería ocurrir. Anatam es solo una ilusión, y todas las preguntas surgen solo de esa ilusión.

8 febrero 1952

310. LA CONTEMPLACION DEL ASPECTO TESTIGO (7)

Cuando la atención de la mentes es dirigida al aspecto testigo, la mente tiene que sintonizarse con la naturaleza del testigo y volverse también silenciosa, o disolverse en el testigo (El actuar mecánico es, por así decirlo, la solidificación de la mente)

La ventaja del aspecto testigo es que elimina el error básico. Así que ese aspecto de la Realidad es el mejor para su contemplación.

10 febrero 2005

311. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DEL ESTADO NIRVIKALPA?

Inevitablemente, algo te saca de ese estado. Debe de ser evidentemente, el sentimiento de que entraste en el por tu propio esfuerzo. Por lo tanto es transitorio.

Además, cuando sales de él, otra vez ves un mundo inexplicado; porque hay algo del mundo que todavía permanece en ti.

312. LOS CAMINOS BHAKTI Y JNYANA (9)

El bhakti mutila tu ego y te hace sentir igual a la más insignificante hoja de hierba; y tu concibes a tú Dios como el Absoluto concebible. Así que cuando al fin pierdes tu ego, automáticamente alcanzas la posición de la Divinidad.

Pero el jnyana te lleva, paso a paso, mediante el uso de la discriminación o razón superior; atenuando el ego poco a poco cada vez, hasta que al final el ego muere. Por este procedimiento, trasciendes la mente y la dualidad, y alcanzas la Realidad última.

11 febrero 1952

El bhakta ignorante siempre elige permanecer como el ego en el nivel dual; y adorar al Dios personal como distinto y separado de él.

Pero el bhakta cuya devoción ha recibido un toque no-dual de un Karana-guru concibe a su Dios personal como Atma-murti, estableciendo así una relación directa y permanente con El. Así el Krishna de Radha era el testigo, y Radha el ego. Esta aproximación, por sí misma, le lleva a uno hasta la Verdad última.

313. PENSAMIENTOS (10)

Los pensamientos pueden ser vistos en relación a uno mismo, de tres formas distintas igualmente provechosas.

1. Como pura Conciencia, y así tu mismo en esencia.
2. Como brillando en tu propia luz, y así apuntando a tu naturaleza real.
3. Como lo atestiguado, siendo tu el testigo desinteresado.

314. ¿CÓMO AFRONTAR LAS EMOCIONES? (11)

Puedes afrontar tus emociones con éxito de dos maneras:

1. Intentando ver que tu eres el testigo silenciosos de la emoción, sin hacer ninguna violencia al sistema.
2. Intentando ver que la emoción surge en ti, permanece en ti y se desvanece en ti; y así esta hecha de tu propia naturaleza verdadera.

En cualquiera de estos dos casos, la emoción no te hace ningún daño.

12 febrero 1952

315. ¿PUEDE UN SABIO QUE HA ABANDONADO SU CUERPO MORTAL SER EL GURU DE UN NUEVO ASPIRANTE? (12)

No. Nunca. Cuando un Sabio abandona su cuerpo mortal, no queda nada salvo puro Atma. Pero si la relación se había establecido directamente cuando el Sabio estaba vivo, es suficiente para conducir al aspirante a la Verdad.

La cuestión de si tal relación Guru-discípulo había sido de hecho directamente establecida solo es conocida por el Guru. El hecho de que se hubiera impartido instrucción (tattvopadesha) regularmente no es tampoco un criterio.

Si el discípulo tiene un amor y devoción profundos por la persona del Guru que es un Sabio, es suficiente. El discípulo no necesita nada más, ni en forma de sadhana o instrucción del Guru, para alcanzar lo Último y establecerse ahí. Shri Vativishvarattamma era un ejemplo viviente de este hecho.

Aun si tal discípulo, es al principio incapaz de tal amor y devoción profundos por el Guru, no hay razón para el desánimo. Porque el Guru es amor encarnado. Basta con que el aspirante esté mentalmente preparado para entregarse al Guru aún a nivel corporal, y dispuesto a escuchar y actuar según las instrucciones del Guru al menos por el momento, para ser

provisionalmente aceptado como discípulo. Mas adelante, cuando la Verdad le es impartida en orden sistemático, la totalidad del Guru entra en el discípulo, y se establece allí. Es solo entonces que el aspirante se convierte en un discípulo verdadero y la relación queda establecida para siempre.

316. ¿QUÉ ES LA ENTREGA? (13)

La entrega (o abandono), por lo que concierne al hombre ignorante, es solo del upadhi al upadhi, a nivel corporal. Pero el abandono espiritual significa entrega del ego al Atma en uno, estando representado el Atma por el Guru.

Esto solo es posible en un estadio avanzado, cuando el discípulo es capaz de conocer lo impersonal. Por lo tanto el auténtico abandono, solo es posible después de la visualización de la Verdad; y nunca se puede insistir en él como una cualificación necesaria para la realización, ni mucho menos aún para la iniciación.

Se dice: "El Guru, como puro Atma es inmanente a todo. Pero es particularmente inmanente al discípulo - en mucho mayor grado, por razón de la relación.

317. ¿CÓMO LE AYUDA A UNO, PENSAR SOBRE EL GURU, JUSTO ANTES DE CADA ACTIVIDAD? (14)

Pregunta: Generalmente pensamos en el Guru antes de empezar cualquier actividad, espiritual o mundana. ¿cuál es el significado de esto?

Respuesta: Lleva la presencia viva del Guru a presidir todas nuestras actividades o a iluminar toda la experiencia.

318. ¿COMO PUEDO EVITAR QUE ALGO SE SUPERPONGA SOBRE MI? (15)

Pensar en que tu eres sat-cit-ananda te lleva más allá del mero aspecto "esto".

Sat (existencia) incluye toda la vida. Por lo tanto ningún aspecto particular de la vida puede superponerse sobre ti.

Cit (conciencia) incluye todo pensamiento. Por lo tanto ningún pensamiento puede superponerse sobre ti.

Ananda (felicidad) incluye todo sentimiento. Por lo tanto ningún sentimiento puede superponerse sobre ti.

Por lo tanto permaneces más allá de la posibilidad de cualquier superposición - sea en forma de vida, pensamiento o sentimiento.

319. LA ACTIVIDAD COMO SADHANA PARA ESTABLECERSE EN LA VERDAD (16)

Después de visualizar la Verdad más allá de cualquier duda, lánzate en cuerpo y alma a cualquier actividad y piérdete en ella. Eso es en sí mismo una sadhana que te lleva cada vez justo a la Realidad. Así, cuando estas inmerso en el trabajo, al mismo tiempo has renunciado al trabajo.

Si puedes ver la totalidad del mundo - incluyendo tu propio cuerpo - solo como drishya (lo visible), eres libre; y has alcanzado lo que tiene que ser alcanzado.

En el caso del hombre ignorante, "la ignorancia de la Conciencia" oculta el objeto; pero para el Sabio, lo oculta el "Conocimiento". Cuando conoces la silla no piensas en el ver. Es solo cuando se te pregunta cuando que dices: "he visto". Pero la Conciencia permanece siempre detrás de la percepción del Jyanin, Conociendo sin conocer.

Se dice: "El mundo o la mente lleva sobre su cabeza el instrumento para su propia destrucción". Así también, si se examina adecuadamente, se puede descubrir que cada pregunta lleva con ella su propia respuesta.

Al escuchar la Verdad de los labios del Guru por primera vez, te elevas sin saberlo al máximo nivel de comprensión, y visualizas la Verdad. Todo lo que tienes que hacer después de eso es ir conscientemente a la misma altura y visualizar la Verdad, tan a menudo como sea posible; hasta que la Verdad se convierte en tu estado natural.

15 febrero 1952

320. LA REALIDAD DE LOS DISTINTOS ESTADOS COMPARADA. (17)

Al nivel mas bajo, hay tres estados: de vigilia, de soñar y de sueño profundo. Examinándolos con más detenimiento, uno descubre que hay solo dos estados - los estados de sueño profundo y de soñar. Examinándolo con más cuidado todavía, uno descubre que hay solo un estado, el de sueño profundo. Examinando el sueño profundo con más detenimiento, se descubre que no es en absoluto un estado. Los estados de soñar y de vigilia son solo apariencias en el sueño profundo.

Todas las actividades tienen lugar en y a través de Mi. Pero el error se comete al intentar objetivar ese yo (self) no hacedor y sus experiencias, exactamente como en otras actividades.

16 febrero 1952

321. "¿POR QUÉ DEBERIA VIVIR?" O "¿PORQUE DEBERIA MORIR?" (18)

Estas son preguntas que se plantean con mucha frecuencia. Cada pregunta en si misma implica la respuesta de que yo no quiero vivir o yo no quiero morir. Reduciendo la pregunta a su fundamento, en su forma mas genérica, sería: "¿Porque debería yo?". A esta pregunta, no hay nadie que desee añadirle la respuesta negativa implicada en las anteriores. Por lo tanto estas preguntas son irrelevantes. De ahí que tampoco en su forma particular, la pregunta no puede plantearse.

La mente en su función se mueve bien adelante hacia algo, o bien atrás hacia la nada aparente. Cuando estas pensando sobre la Realidad última, puedes descubrir que tu mente esta funcionando hacia atrás hasta un estado en que todos los pensamientos cesan. Es un repliegue hacia el núcleo más íntimo de tu propio ser (Conciencia).

19 febrero 1952

322. LA FELICIDAD ES PAZ (19)

La felicidad existe solo en relación a un sufrimiento previo. Cuando el estado de felicidad continua sin ser interrumpido por la infelicidad, se denomina Paz profunda.

323. ALGUNAS DEFINICIONES: (20)

Espacio es la forma genérica de los objetos; y

Tiempo es la forma genérica de los pensamientos.

Que es belleza? "La belleza" cuando la percibes está personalizada. Pero en sí misma, "la belleza" es una expresión del Absoluto. Es la armonía misma y no es perceptible. Sabiendo que "la belleza" es puramente impersonal, nunca te puede tentar, incluso cuando se personaliza. La verdad y la belleza son una.

Cuando el ego intenta ver la belleza en lo bello, ambos son transformados en el más allá y se convierten en la propia belleza. Viendo que algo es bello, realmente ves que eres la belleza misma. Por ejemplo, dices "el barco es bello". Pero ¿no ves otras cosa que madera? No. Entonces ¿Dónde esta la belleza? Ciertamente en el ver, que es iluminado por la Conciencia. La Conciencia es la belleza misma.

Dices que conoces y amas a otro.

El conocimiento (en la esfera relativa) es hacerse uno con el otro con nuestro intelecto.

El amor es hacerse uno con el otro con la totalidad de nuestro ser. Así que el amor es relativamente mas profundo. El Conocimiento mas profundo es amor.

La percepción directa es conocer silencioso.

22 febrero 1952

324. LOS DISTINTOS SAMADHIS (21)

Los yoguis clasifican los samadhis en cinco clases:

1. Savikalpa es la visualización de un objeto de los sentidos (generalmente en la forma de un ishta-deva o un ideal) en la esfera dualista.
2. Nirvikalpa está más allá de toda duda, nombre y forma.
3. Nissankalpa: Aquí, los deseos embriónicos dejan de emerger en forma de sankalpa.
4. Nirvrittika: Aquí, incluso los vrittis (mentaciones) involuntarias dejan de emerger de la fuente de los pensamientos, que ha sido aquietada.
5. Nirvasana: Aquí, se aquieta incluso el emerger de los vasanas embriónicos.

Estos no son sino estados de la mente, a medida que la mente se vuelve más y más sattvica. Un yogui que acaba de salir del nirvasana samadhi continúa como un cuerpo muerto, solo con el funcionamiento mecánico de un suave prana.

La realización de nuestra naturaleza real esta todavía más allá, y tiene que ser alcanzada escuchando la Verdad de los labios de un Karana-guru. El estado sahaja tiene que ser alcanzado incluso después de eso, mediante el establecimiento en la Verdad así visualizada.

23 febrero 1952

325. ¿QUÉ ES EXPERIENCIA REAL? (22)

Toda, así llamada, experiencia se termina o disuelve en el principio-yo último. O en otras palabras, el principio-yo es la única experiencia.

El sentimiento no es sino pensamiento intenso. Algunos dicen que el sentimiento esta más allá del conocimiento. Si, puede que más allá del conocimiento superficial. Pero ¿quién es él que decide esto? Ciertamente no el sentimiento, sino un conocimiento que conoce el sentimiento. Por lo tanto hay un conocimiento más profundo, más allá del sentimiento.

Pero la Verdad es todavía diferente. Más allá del corazón y la cabeza, eres verdadero Conocimiento. Tu verdadera naturaleza es el trasfondo tanto de los pensamientos como de los sentimientos. El corazón y la cabeza son solo distintas funciones de la mente. Tu las conoces a las dos. En la afirmación "Yo se que soy", es la experiencia absoluta - más allá de la cabeza y el corazón - la que habla. Así que la experiencia real puede decirse que es una mezcla armoniosa de cabeza y corazón.

25 febrero 1952

326. ¿POR QUÉ A UNO LE GUSTA QUE LE ADULEN? (23)

Porque es el yo (Self) o Atma el que es adulado, y realmente merece eso y mucho más. Pero no dejes que el ego lo reclame como propio. Eso es todo.

Cuando alguien lee un trabajo escrito por un Sabio, mientras el Sabio esta todavía vivo, se abre un contacto directo con él. Pero después de que el Sabio muere, esto no puede ocurrir. Si el deseo es profundo e intenso, el contacto a través de la lectura facilitará ciertamente el encuentro con ese Sabio en persona, si todavía vive, o con algún otro.

327. ¿CÓMO TRASCENDER EL SENTIMIENTO DE MIEDO? (24)

Vuelve tu atención desde al miedo al ego sujeto. Inmediatamente, ves que el ego no es nada sino el testigo. Así puedes fácilmente superar el miedo y alcanzar el trasfondo.

La existencia nunca puede ser existencia inerte.

La Existencia y la Conciencia son una y la misma cosa, vista desde dos aspectos distintos.

28 febrero 1952

De todos los seres vivos, solo el hombre, existe y sabe que existe. Los animales solo conocen objetos.

El estado de soñar es tan continuo como el estado de vigilia. Solo la persona fuertemente impresionable sueña.

1 abril 1952

328. ¿QUE SON LAS EXPERIENCIAS DURANTE EL SADHANA Y COMO INTERPRETARLAS? (25)
El siguiente es un ejemplo típico de una tal experiencia de un sadhaka ideal que había aceptado al "Señor Krishna" como su Atma-murti. Había avanzado hasta el grado de tener profundas y vívidas visiones del Señor Krishna, hablando y caminado con él con un sentido de realidad aun mayor que la experiencia usual del estado de vigilia.

En una visión particular, el sadhaka fue conducido por el Señor Krishna a través de un estrecho sendero, con un bosque lleno de maleza a un lado y un abrupto precipicio al otro. Al final llegaron a un estrecho arroyo con muy poca agua. Había un paso que lo cruzaba y al otro lado un pequeño templo a Krishna y un aljibe. El Señor Krishna se detuvo y le pidió, con aparente total seriedad, que se diera un baño en el aljibe, que fuera hasta el templo, ofreciera sus oraciones y volviese. Entre tanto el Señor Krishna prometió esperarle hasta que volviese. Sin pensarlo, fue e hizo todo según las instrucciones del Señor.

Pero cuando regreso, se encontró con que el pequeño arroyo había crecido hasta ser un torrente desbordado, y que el paso había sido arrastrado por el agua. El sadhaka estaba aturdido ante este cambio repentino y terrible. Viéndole desanimado e impotente, el Señor Krishna inmediatamente le pidió que tuviera valor y saltara a través del arroyo desbordado. Así animado por el Señor Krishna, se sintió fortalecido y sin pensar mas en las consecuencias saltó a través del arroyo, aterrizando sano y salvo al lado del Señor, y los dos volvieron a casa.

El incidente parece insignificante, pero su significado es muy profundo. Su disposición a dejar atrás al Krishna vivo, e ir al templo a adorar al Krishna muerto, muestra claramente que no reconocía a Krishna como lo que era realmente. Para demostrarle esto, descubrió al volver al arroyo que el Krishna de imitación del templo le resultaba inútil para cruzar el rápido torrente, mientras que una palabra del Krishna vivo podía realizar el milagro en cualquier momento. Este incidente le abrió los ojos a la gloria real del Señor Krishna, que en estaba en última instancia él.

Es para evitar tales errores, que a los sadhakas se les prohíbe generalmente, durante el tiempo de su sadhana, la lectura de libros espirituales salvo aquellos prescritos por su Guru, y de encontrarse con cualquier aparente yogui o jnyanin con el propósito de mantener conversación espiritual.

No puedes reconocer un jnyanin por su apariencia o palabras. Pero puedes estar seguro de que un verdadero Jnyanin te enviará de vuelta a tu propio Guru para recibir instrucción.

329. ¿CÓMO ESTAN LA ACTIVIDAD Y LA INACTIVIDAD RELACIONADAS CON LA VERDAD? (26)
Desde la inactividad, no puedes alcanzar el más allá sin algo activo que venga en tu ayuda. Pero desde la esfera activa, puedes elevarte directamente hasta lo último, simplemente mediante el entendimiento correcto.

2 abril 1952

330. ¿CUÁL ES LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA RAZON SUPERIOR? (27)
La mente es solo una forma expandida del ego. Incluso en nuestra vida diaria, hay algo en nosotros que se niega a aceptar ciegamente todo lo que la mente nos propone. Esta es una clara expresión de la razón superior existente en nosotros.

4 abril 1952

331. ¿CUÁL ES LA PRUEBA DE LA SADHANA ESPIRITUAL? (28)

Cuando estas ocupado en cualquier actividad mental, si hay el más mínimo rastro de objetividad, entonces esa actividad no es espiritual. Pero si no hay en absoluto tal objetivación, es de naturaleza puramente espiritual o átmica. Esta es una de las pruebas de la sadhana espiritual.

5 abril 1952

332. LA MORALEJA DE "BHUSHUNDOPAKHYANA" (29)

La historia es la de un cuervo mitológico (Bhushunda) en el Yoga-vasishtha. El cuervo era la forma adoptada por un gran yogui, quien por sus maravillosos poderes consiguió sobrevivir a los diluvios de la naturaleza (diluvio se refiere aquí al diluvio cósmico en el que todo el universo es destruido, al final de un ciclo cósmico. Ver notas 378 y 984)

La moraleja es que el tenía que esforzarse sin fin para mantener su ego, con el resultado de que nunca estaba en paz.

333. PROBLEMAS Y PAZ

Alguna gente dice que no tiene problemas en la vida. Esto es hablar sin sentido. Simplemente quiere decir que son unos meros cobardes, que rehusan tercamente pensar a la luz de hechos evidentes.

La felicidad y la infelicidad solo pueden ser concebidos como opuestos cuando son consideradas como expresiones definitivamente limitadas de la Paz. Son generalmente comparadas al anverso y reverso de la misma moneda, siendo la moneda misma la Paz. Si cualquiera de estas expresiones ocurre que continua indefinidamente, su expresividad desaparece y se queda transformada en Paz.

334. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE EL SUEÑO PROFUNDO Y EL INTERVALO ENTRE DOS ACTIVIDADES MENTALES?

Estos son realmente uno y lo mismo. Aparecen como diferentes porque el sueño profundo viene disfrazado como un estado durante el cual el énfasis es puesto en su limitación, y su contenido es ignorado. Si este prejuicio o disfraz - que es puramente un producto del estado de vigilia - es descubierto como tal y entregado así al propio estado de vigilia, lo que queda es idéntico con el intervalo entre pensamientos. Es tu propia naturaleza real.

335. ¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE HACER EL BIEN A OTROS? (32)

No es solo la naturaleza del acto lo que constituye su bondad. La prueba clave de cada acto es determinar si te ata o te libera.

Por ejemplo, si después de hacer un acto de caridad, el pensamiento de haber hecho una buena obra se te queda pegado, ciertamente te ata, aunque sea con una cadena de oro. Claramente equivale a un mal, en lo que a ti y a la verdad concierne. Tu ego se infla por ello.

Es la actitud mental lo que cuenta en todos estos asuntos. Solo puedes ser realmente bueno cuando alcanzas la Verdad última, cuando incluso "el bien" pierde su "bondad" y se transforma en esa Verdad última.

336. ¿CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS? (33)

Tienen que ser necesariamente educados en la escuela sobre "avidya" (falso aprendizaje), en relación con todas las asignaturas con un rango amplio y variado; y en casa sobre "vidya" (verdadero aprendizaje) en relación con el principio-yo real, el trasfondo permanente de todo lo que es enseñado en la escuela.

337. MEMORIA (34)

La memoria es de doble filo. Es un pensamiento como cualquier otro pensamiento, y es por entero una trampa. Porque te hace creer que algo que nunca ocurrió, ocurrió.

338. ¿DÓNDE COMENZO ESTA CONFUSION? (35)

El principio involucrado en la pregunta es la causalidad. La causalidad es solo un sinónimo de diversidad.

La confusión fundamental a partir de la cual se origina cualquier otra confusión es el pensamiento "yo soy el cuerpo". Esta confusión, que es una mera forma de pensamiento, nunca puede existir en el plano físico. Solo existe en el plano mental. Es ese plano el cuerpo no puede existir. Así que la causa y el efecto no pueden ni coexistir ni existir en planos diferentes.

Más allá de la mente no hay en absoluto diversidad. Pero estás buscando la causa de la confusión en el plano más allá. O en otras palabras estás intentando establecer la diversidad en el plano más allá, donde no hay diversidad. Así, si continuas preguntando por la causa de "avidya" (falso conocimiento), estarás todavía enredado en los límites de la propia "avidya".

339. ¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA ILUSION O LA IRREALIDAD? (36)

La Realidad nunca puede ser la causa de la irrealidad. Así que solo la irrealidad o ilusión debe ser la causa de la ilusión. Esto no tiene sentido, y de ahí que no puede haber causa para la ilusión o irrealidad.

Ha sido demostrado ya, que todo lo que es visto es forma, todo lo que es oído es sonido, etc. Todo lo que es conocido es conocimiento. Por lo tanto también la ignorancia, cuando es conocida, se vuelve conocimiento mismo. Y cuando no es conocida, tampoco hay ningún problema.

El error no puede conocer el error. Por el contrario, solo el entendimiento puede conocer el error. Cuando el entendimiento comienza a conocer el error, el error se convierte en el propio entendimiento.

340. ¿QUIEN MUERE? (37)

El cuerpo y el principio vida son las dos únicas entidades fundamentales que intervienen en el cambio llamado muerte.

De estas dos, el "cuerpo" siempre ha sido materia muerta e inerte, y como tal no puede volver a morir. El principio vida es inmutable, y por lo tanto tampoco puede morir nunca.

El principio vida no forma parte del cuerpo. Tu dices que mueres. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién lo sabe? No puedes observar nada sin un testigo. Solo puede haber un testigo cuando concierne a algo conocido. Pero nunca puedes conocer la muerte. Entre dos mentaciones, no hay nada conocido, y por lo tanto la cualidad de testigo tampoco puede estar presente.

Por lo que concierne a la muerte, simplemente le das un nombre a lo desconocido y lo descartas por el momento. Por lo tanto la muerte es un nombre erróneo.

13 abril 1952

341. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE SENTIMIENTO, SUEÑO PROFUNDO Y LA EXPERIENCIA "YO SOY" (38)

¿Puedo pensar en algún sentimiento, por ejemplo odio? No. El odio como tal nunca puede ser un objeto del pensamiento. El odio no puede permanecer separado de los objetos con los que está conectado. No se puede concebir el odio. Nunca puede aparecer por sí mismo. Los pensamientos tienen que ser erosionados para llevarte a él; y ellos mismos expiran súbitamente, zambulléndote en la experiencia llamada sentimiento, que está más allá de todo pensamiento.

De la misma manera, piensas sobre el sueño profundo. Piensas en todas las cosas conectadas con el sueño profundo, salvo en el propio sueño profundo. Al final, todos los pensamientos expiran, y quedas solo en el llamado estado de sueño profundo.

Similarmente, en el pensamiento sobre ti mismo, piensas sobre tu cuerpo, sentidos y mente - todos ellos distintos y separado de ti - y los descartas. Cuando todos estos pensamientos expiran, te quedas solo en ti mismo. Tu eres ese principio que permanece, incluso después de que todo lo perceptible ha sido eliminado de ti.

342. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD Y SU OBJETO? (39)

La vista percibe solo el ver.

El oído percibe solo el oír,

y así sucesivamente...

El conocimiento solo conoce el conocimiento, y el amor solo ama al amor. En resumen, el instrumento utilizado es, él mismo, percibido por el instrumento. Así, también solo te ves a ti mismo en los otros. El niño no puede ver un ladrón en nadie, porque no hay ladrón en el niño.

343. ¿POR QUÉ HAY DIFERENCIA ENTRE OBJETOS? (40)

1. La respuesta esta en la propia pregunta. Es la palabra "por qué" la que crea la pregunta. "Por qué" significa ¿cual es la causa? Esto presupone la existencia de causalidad. Y la causalidad solo puede existir si admites la existencia de la diferencia entre causa y efecto. Por lo tanto es absurdo preguntar por la causa de la diferencia. La aceptación del principio de causalidad en la pregunta ya implica la existencia de la diferencia.
2. La cuestión puede ser solucionada definiendo diferencia. La diferencia surge solo a través del tiempo, el espacio y la causalidad. Generalmente decimos que el espacio, el tiempo y la causalidad son la fuente de la diversidad; pero para ser mas precisos, deberíamos realmente decir que el tiempo, el espacio y la causalidad constituyen la diversidad.
3. La cuestión también puede ser resuelta demostrando que nunca hay diversidad.
4. Es causada por la mezcla de un percepto con innumerables otros conceptos que no tienen conexión con ese percepto.
5. La cuestión es finalmente resuelta demostrando que todo es Conciencia.

344. LA CAUSA DE LA DIVERSIDAD (41)

1. Al buscar la causa de la diversidad en general, postulas la existencia de tal causa incluso más allá del mundo. Esto es absurdo.
2. Cuando de la arcilla es moldeada en forma de cuenco, la arcilla ni desaparece ni sufre cambio alguno. Si un niño que todavía no tuviera la "idea cuenco" viera el cuenco, solo vería la arcilla en el llamado cuenco. Aquí, la arcilla – que era originariamente una y sigue siendo una – es dividida en dos por el mero nombre "cuenco", y asumes que el cuenco y la arcilla están realmente separados. Es únicamente esta asunción lo que constituye la diversidad.
3. Un objeto depende solo de la percepción. Pero la percepción solo demuestra una sola cosa a la vez. Así que dos cosas no pueden existir simultáneamente. Por lo tanto la comparación entre cosas es imposible. De ahí que la diversidad es una ilusión.

345. ¿COMO ES QUE LA VERDAD ES EL TRASFONDO DE SAT-CIT-ANANDA? (42)

La existencia es la única cosa que no deja de existir. Así que la existencia es la propia Verdad.

La existencia no puede ser existencia sin la Conciencia. Por lo tanto la Verdad es Conciencia.

La Verdad, no siendo un objeto, no puede ser sentida. Así que la paz es el trasfondo de todos los sentimientos.

Por lo tanto la Verdad es el trasfondo de "sat", "cit" y "ananda" o Paz.

346. EL CONCEPTO DE SAT-CIT-ANANDA (43)

Hay tres experiencias humanas fundamentales – vida, pensamiento y sentimiento. Las formas mas genéricas de estas experiencias se denominan sat (existencia), cit (conciencia) y ananda (felicidad).

Estos tres nombres denotan solamente tres aspectos de una y la misma cosa; y esa cosa es la Realidad última.

15 abril 1952

347. ¿CUAL ES LA VERDAD SOBRE LA ATADURA? (44)

No son los objetos, sino solo tus propios pensamientos y sensaciones los que parecen atarte. Pero los pensamientos y los sentimientos nunca pueden atarte a menos que el ego este presente para reclamarlos como propios.

En el momento en el que los pensamientos y sentimientos ocurren, el ego no esta presente. El ego solo aparece cuando los pensamientos y sentimientos han desaparecido. Entonces solo el ego esta presente, y no los pensamientos o los sentimientos.

Por lo tanto, los pensamientos, los sentimientos y el ego nunca pueden existir simultáneamente; y así tú trasciendes la atadura. Da ahí que nunca ha habido ninguna atadura, en ningún momento.

17 abril 1952

348. ¿COMO ALCANZAR LA LIBERACION A TRAVES DE 'UPASANA'? (45)

La forma adoptada o visualizada en nuestra "upasana" es llamada "ishta-deva" o "saguna-brahman". Los ishta-devas son de dos clases: sattvika-deva y siddha-deva. Saguna-brahman es la expresión de nirguna-brahman.

Si te aproximas a ella con el único propósito de alcanzar la liberación, la forma que visualizas es llamada "sattvika-deva"; y si el objeto de tu "upasana" no es la liberación sino la obtención de poderes, tu visión es llamada "siddha-deva".

Incluso después de visualizar al siddha-deva, si cambias tu meta y suspiras por la liberación, el propio siddha-deva se transforma en sattvika-deva y te conduce adelante. Es el intenso deseo de liberación el que hace dulce y apetecible incluso el camino del "sagunabrahmopasana".

En tanto que le endosas a Dios un atributo, El permanece solo como un concepto mental. Y junto con el atributo se convierte en un percepto.

349. SATTVIKA-DARSHANA (46)

Sattvika-darshana es aquello en lo que las formas del Guru y del ishta-deva aparecen como sinónimos de la misa Realidad. Mediante sattvika-darshana, uno es llevado al propio Absoluto; y las afirmaciones hechas en ese estado siempre apuntaran a lo Ultimo. Las siguientes son algunos ejemplos.

1. El mundo es un mundo de relatividad.
2. El efecto es la causa de la causa.
3. ¿No quieres verme en mi forma real?

Las darshanas son de dos clases: "pratyaksha" and "sattvika". Pratyaksha es la clase inferior, siendo solo el objeto de los sentidos, y el resultado de ser guiado por un "karya-guru" o guru limitado. El ishta-deva en el pratyaksha-darshana baila solo al son de tus samskaras.

Los santos eran en su mayoría yoguis o siddhas. Pero entre ellos los verdaderos Sabios, como Shri Tattvarayar, Shri Tayumanavar, etc., eran pocos.

350. ¿COMO SE RELACIONAN LA YO-IDAD (AHANTA) Y LA ESTO-IDAD (IDANTA)? (47)

La "yo-idad" (condición de yo) es el ego, que se desarrolla en el cuerpo, sentidos y mente. La "esto-idad" (condición de esto) es el no-ego, que se desarrolla en el mundo.

Pero la "esto-idad" nunca puede sostenerse por si misma. Por lo tanto ni la razón ni la experiencia nos permiten afirmar que los objetos aparecen solo en la "esto-idad".

Por lo tanto ambos aparecen y desaparecen en el Atma, la única Realidad.

20 abril 1952

351. COMO SE HACE POSIBLE EL CONTACTO CON EL GURU? (48)

La mente y su funcionamiento: Cuando adoptas un pensamiento profundo o sentimiento, se produce una reacción fenomenal – que se expresa a si misma simultáneamente en forma de atracción de otras fuerzas cósmicas de naturaleza similar, para reforzar tu mente.

Como resultado, actualizas tus propios pensamientos y sentimientos y dependes aun más de ellos. Es en reconocimiento de este principio que se te aconseja mantener siempre buenos pensamientos en todo momento. Si tus pensamientos se ven adulterados con dudas de cualquier clase, estas invitan también a las fuerzas opuestas, y como resultado quedas a menudo confundido o desconcertado. El mismo principio explica porque los devotos, artistas, etc. atraen hacia ellos, sin ningún esfuerzo, a otra gente que piensa de la misma manera.

Es exactamente el mismo fenómeno el que capacita a uno que con toda sinceridad e interés esta sediento de la Verdad absoluta para encontrar al Guru, que es la encarnación del absoluto en el mundo.

352. ¿HAY ALGUNA RELACION ENTRE EL CUERPO Y EL PRINCIPIO-YO? (49)

Considera por ejemplo la figura en la roca, o la serpiente en la cuerda. ¿Hay alguna relación entre la roca y la figura, o entre la cuerda y la serpiente? Cuando alcanzas la roca o la cuerda tal como son, incluso la idea de la figura o la serpiente desaparecen completamente. Solo hay roca o cuerda. Desde el plano de la roca la figura es solo una ilusión.

Similarmente, desde el plano del principio-yo, el cuerpo no existe como tal. En otras palabras, el cuerpo es también el mismo principio-yo. Por lo tanto la pregunta de una relación no se plantea en absoluto.

353. ¿QUE ES LAKSHANA? (50)

Es un medio de alcanzar la Verdad. En el aforismo "Eso es esto", es este proceso de indicación o lakshana el que entra en juego.

"Eso" quiere decir la Verdad, mezclada con "ese tiempo" y "ese espacio"; y "esto" quiere decir la Verdad mezclada con "este tiempo" y "este espacio". En los dos términos del aforismo "ese tiempo" y "ese espacio" nunca pueden ser "este tiempo" y "este espacio"; y por lo tanto "eso" nunca puede ser "esto" como tal. Elimina de ambos las cualificaciones de tiempo y espacio, y solo queda la Verdad pura en toda su gloria.

Este proceso de eliminar las partes materiales y realizar lo Ultimo que está detrás, se llama 'jagadahat-lakshana' o 'bhaga-tyaga-lakshana'.

Similarmente, en el yo aparente – que es una mezcla burda de cuerpo, sentidos, mente y el principio-yo- considera a los tres primeros como objetos que apuntan al último, el verdadero sujeto. Eliminando así la parte no-real del yo aparente, alcanzas el puro principio-yo último.

1 mayo 1952

354. ¿CUAL ES EL PROCESO Y EL LIMITE DE LA TRADUCCION? (51)

El arte de la traducción no es tan simple como superficialmente parece. Una idea es primero concebida y después expresada en el mismo lenguaje. La estructura tiene que ser demolida y reducida a la idea sin lenguaje antes de ser refundida en otro lenguaje, igual que los tipos en una fundición.

Ahí, otra vez, tienes que concebirlo de nuevo, de acuerdo con los fundamentos del nuevo lenguaje; y después expresarlo con las palabras del nuevo lenguaje. Muy a menudo tendrán que ser ignoradas palabras o analogías aparentemente importantes en el idioma original y habrán de aceptarse analogías y palabras completamente nuevas para adaptarse al vocabulario y forma de pensamiento del nuevo lenguaje

Pero esto debería surgir espontáneamente y no del esfuerzo o la elección. Así que traduce solo la idea como un todo integral, y nunca intentes adherirte literalmente a los usos originales.

355. ¿EN QUE SENTIDO ES EL CONOCER DISTINTO DE LA MENTACION? (52)

Un objeto grosero solo puede ser un objeto de los sentidos. Sin los sentidos, nunca se puede decir que exista un objeto de los sentidos. Por lo tanto lo que se llama un objeto no es otra cosa que una sensación. De la misma forma, puede decirse que un objeto del pensamiento no es nada salvo un pensamiento mismo.

Sin embargo en el conocimiento, no hay un instrumento como los sentidos o la mente. Por lo tanto, decir que conozco algo es erróneo. En el conocimiento nunca puede existir una relación sujeto-objeto.

Un hombre ignorante no hace ninguna distinción entre el conocer por un lado y el percibir, pensar o sentir por el otro. Así que él también superpone un objeto en el conocimiento.

356. EL EJERCICIO DE PONER LA MENTE EN BLANCO (53)

Un sadhaka yogui intentó una vez realizar un determinado ejercicio yóguico, para el que no tenía la autorización de su Guru, y desarrolló problemas. Su Guru ya había muerto, así que acudió a Shri Atmanada solicitando ayuda. Al explicarle la posición, esta pregunta fue incidentalmente abordada y discutida a modo de ejemplo.

No todo sadhaka es, indiscriminadamente, autorizado a realizar este ejercicio. Siendo un ejercicio mental, si uno se equivoca, tiene sus propios peligros. Es peligroso hacerlo sin tomar las adecuadas precauciones. Paralelamente a la fuerza mental del individuo, existen las correspondientes fuerzas cósmicas del mundo; y ambas son gobernadas por leyes fenoménicas. Crear un estado de mente en blanco, en medio del cosmos, sin precauciones, es tan peligroso como crear un vacío, sin protección, en medio de una región de altas presiones.

La única precaución que tienes que tomar en este caso es entrenar tu mente para mantener un flujo suficientemente fuerte de pensamientos sátvicos, capaces de mantener alejados otros pensamientos indeseables que puedan llegar desde el mundo cósmico. Porque, cuando tu mente individual se separa repentinamente de todos sus pensamientos propios, hay una tendencia natural a que los pensamientos del mundo cósmico – particularmente aquellos en sintonía con tus samskaras – se abalancen sin aviso y tomen posesión de tu mente. Solamente los fuertes muros de tu adhesión a pensamientos sátvicos (pensamientos relacionados con la Verdad última) pueden protegerte contra esta catástrofe.

8 mayo 1952

357. ALGUNAS DEFINICIONES (54)

El lenguaje es el arte de ocultar el pensamiento.

El pensamiento es el arte de ocultar la Verdad.

Transcendiendo o abandonando el lenguaje y el pensamiento junto con sus samskaras, alcanzas directamente la Verdad.

La *esclavitud* es la convicción de que el objeto pervive después de cada experiencia de conocimiento o paz.

La *liberación* es la convicción de que no pervive ni siquiera un rastro del objeto, después de cada una de tales experiencias.

18 mayo 1952

358. ¿COMO MANTENER MI CENTRO DURANTE LA ACTIVIDAD? (55)

Las diferentes esferas de la experiencia de un hombre ordinario son: (1) hacer, (2) percibir, (3) pensar, (4) sentir, y la última de todas (5) conocer. Las cuatro primeras clases de actividad siempre están cambiando, y solo la última es inmutable.

En cualquier momento en el que tengas una experiencia de cualquiera de estos cuatro tipos, hazte la pregunta: ¿A quien le ocurre esta experiencia particular? Verás sin ninguna dificultad que no es al principio-yo último, sino solamente a uno de sus cuatro medios o instrumentos. Entonces ¿por que preocuparse por ello lo más mínimo? Conoce que eres el conocedor, siempre en tu centro, y mantén-te en Paz. ¿Qué más se necesita?.

El instrumento y el trasfondo pueden ser representados así:

Hacer, percibir. pensar y sentir	Medios o instrumentos
-------------------------------------	-----------------------

Principio-yo puro.	Trasfondo
--------------------	-----------

1 junio 1952

359. LA ILUSION DE LA SERPIENTE EN LA CUERDA Y SU APLICACION EN EL VEDANTA (56)

Este ejemplo es generalmente utilizado en el Vedanta para probar la falsedad del universo objetivo y la inmutabilidad o Realidad del sujeto último.

Aquí, la serpiente representa la totalidad del mundo objetivo – tanto grosero como sutil, incluyendo todos los pensamientos, sentimientos, y el propio ego. La cuerda respresenta el trasfondo inmutable o Atma, el principio-yo real. Por lo tanto, cualquier pensamiento o sentimiento de duda por lo que se refiere a la ilusión tiene que ser abordado, no buscando la respuesta a ello en el mismo plano de ilusión, sino viendo el pensamiento y el sentimiento como formando parte de la propia ilusión, y como tal despachándolo sumariamente como inaceptable.

Hay que recordar que, ciertamente, el yo aparente o ego es, sin duda, la parte mas maligna del mundo objetivo; y cuando, como tal, es dejado aun lado, todas las dudas y preguntas cesan, dejándote en la propia Realidad.

Tanto el yo aparente como el mundo objetivo son superposiciones sobre el principio-yo último. La cuerda representa a este no apegado principio-yo.

En el momento de la experiencia de la Conciencia pura, uno esta más allá de todos los estados. Uno solo lo expresa con palabras en el estado de vigilia.

5 junio 1952

360. AMOR Y ¿COMO AMAR? (57)

Todo amor mundano es mero regateo y siempre lleva unido a él su opuesto, dispuesto a expresarse cuando la consideración esperada se ve obstaculizada de alguna manera.

Pero únicamente el amor de un Vedantin, no conoce el regateo, y naturalmente no conoce su opuesto. Es perfecto e incondicional; siempre en forma de dar y no de tomar. Por lo tanto, incluso para amar a nuestra mujer y a nuestro hijo de la mejor forma posible, uno tiene que hacerse primero un Vedantin. Todo el parloteo sobre el amor en este mundo no es nada salvo puro fraude. Así que conócete primero a ti mismo. Solo entonces puedes amar verdaderamente y sin reserva a alguien o algo.

361. LO QUE FASCINA A LOS HUMANOS Y SU EFECTO SOBRE EL PROGRESO ESPIRITUAL (58)

El hombre mundano ordinario se deja arrastrar generalmente por una o más de las tres fascinaciones fundamentales: física, psicológica e intelectual.

Aquellos que son víctimas de la fascinación por lo físico, se contentan solo con el disfrute sensual, y no buscan nada mas elevado.

La segunda clase de personas están enamoradas de todo tipo de placeres mentales imaginarios y poderes psíquicos y se pierden de esa manera

El último grupo, que son eruditos incorregibles, declaran estar buscando la Verdad, y trabajan duramente para incorporar incluso a lo Ultimo al reino del intelecto. En este esfuerzo vano, fracasan miserablemente; pero tercamente rehusan admitir su fallo, y engañan, mediante sus superiores poderes intelectuales revestidos de abusos de la lógica, al hombre ignorante. De esta inicua práctica, obtienen una especie de malicioso placer y satisfacción intelectuales, que en tanto persisten en esta práctica viciosa, les aliena de la Verdad.

Los dos últimas clases de personas, aunque empiezan con una vaga idea de alcanzar la Verdad, se desvían paulatinamente; y engañan, tanto a si mismos, como al público ignorante por lo que concierne a la Verdad última.

362. ¿QUE ES EL TIEMPO? (59)

El tiempo consiste en sus tres componentes – pasado, presente y futuro. El pasado y el futuro no se pueden manifestar sin aparecer primero en el presente. Cuando aparecen en el presente, también son presente y nada más. Así que el pasado y el futuro dependen del presente para su propia existencia, y viceversa. Así que todos son no-existentes, y el tiempo no es.

“Yo soy” o ‘anubhava-matra-’tma’ es la fuente y el final de toda experiencia, libre del experimentador y lo experimentado.

363. ALCANCE DE LOS EJERCICIOS LLAMADOS ESPIRITUALES (60)

Todos los ejercicios que incluyen de alguna manera la contemplación o la meditación, solo aseguran una relativa pureza de corazón.

Si utilizas la discriminación correcta y la razón y examinas todas tus experiencias desinteresadamente, llegas a tu propio centro, que es el núcleo mas íntimo de tu ser.

Para corregir el problema, solo se te pide que le otorgues igual énfasis a los tres aspectos– percibir, pensar y conocer – de tus actividades y que reconozcas que el conocer es el único de estos aspectos que realmente concierne a tu propio yo (self)

Si continúas con esta práctica durante cierto tiempo, descubrirás que los dos primeros aspectos materiales lentamente desaparecen como irreales; y tu te estableces en tu verdadera naturaleza, la Verdad.

Por lo tanto, no dejes de ver que cada actividad es registrada por el conocimiento, tu naturaleza real, antes de comenzar otra actividad.

8 junio 1952

364. ¿COMO REACCIONA LA MENTE? (61)

El hombre ordinario es un esclavo de la mente y en tanto que está aferrado a los placeres sensuales, sigue implícitamente sus dictados.

Pero cuando comienzas a alejarte de la mente y a mirar interiormente, la mente queda desconcertada y se dispone a seguir tus pasos fielmente, como un esclavo.

La energía vital, el ver, oír, tocar, saborear, oler, pensar, etc. Son todos nombres verbales.

... pranann eva prano nama bhavati, vadan vak, pashyansh cakshuh, shrinvan shrotram, manvano manah; tany asyaitani karma-namany eva ...

Brihadaranyaka Upanishad, 1.4.7

(Visto como el vivir mismo, es llamado "vida"; como el hablar, "lenguaje"; como el ver, "vista", como el oír, "sonido, como el pensar, "mente". Estos no son sino nombres de funciones, para eso)

12 junio 1952

365. ACTIVIDAD E INACTIVIDAD (62)

La actividad y la inactividad son generalmente concebidos como términos opuestos. Pero de hecho no hay ninguna conexión directa entre ellos.

La actividad y la inactividad solo están directamente relacionados conmigo, el principio-yo, que es su trasfondo común. Es solo a través de mí, que la actividad y la inactividad pueden conectarse indirectamente.

366. EFICACIA DEL PENSAMIENTO "YO" REAL (63)

Si adoptas el pensamiento profundo "yo soy Conciencia pura", con el énfasis correctamente situado en el "yo" y no en la Conciencia, esto equivale a un proceso constante de relajación, y las células cerebrales no se mueven lo más mínimo. Al contrario, incluso molestias, como un dolor de cabeza causado por estrés mental o físico, comienzan a desaparecer después de tal relajación.

Ya ha sido demostrado que "yo soy conocimiento o Conciencia". Si el significado de esta afirmación es correctamente entendido, tu posición debe haber sufrido un cambio completo. Deberías ser capaz de aplicar audazmente todas las actividades de uno al otro con igual énfasis.

Considerando "el conocer o resplandecer" como la única expresión de la Conciencia, cuando dices "yo resplandezco", debes ser capaz de considerarlo equivalente a "yo soy yo-siendo". Y cuando dices "yo conozco el objeto", debe significar "yo soy yo-siendo el objeto". Esto también probará que el objeto no es nada sino tu mismo.

Si yo soy Rama, todas mis actividades son espontáneamente aplicadas a y avaladas por Rama. Así que también, siendo yo Conciencia, debo también estar poseído por la única cualidad de la Conciencia – que es resplandecer.

15 junio 1952

367. COMUNISMO (64)

El comunismo es un noble ideal; y si se entiende adecuadamente, se sigue sinceramente y se aplica consistentemente, te conduce a la Verdad absoluta. La esencia de su meta es la igualdad, pero desafortunadamente es erróneamente aplicado en la práctica por los modernos políticos comunistas.

La igualdad o unidad es el atributo de lo Ultimo. Solo es establecido cuando alcanzas lo Ultimo, trascendiendo el cuerpo, los sentidos y la mente. Pero el comunista político quiere establecer la igualdad o la unidad en el plano físico, olvidando la imposibilidad de hacer los cuerpos, los sentidos, las mentes o los intelectos iguales. Lamentablemente invierten el orden de importancia poniendo primero el cuerpo y el intelecto en último lugar. Este es el secreto del fracaso de su actual ideal.

La igualdad verdadera solo es posible más allá de estos campos, y los comunistas de hoy en día no quieren ni siquiera ir más allá del cuerpo. Como tales se sitúan en contra de su propia meta. Su meta, tal como ellos la conciben, es de cortas miras y estéril. Solo el vedantin es el verdadero comunista, que se agarra a su ideal con firmeza y le establece incuestionablemente en la Realidad última – el principio-yo.

368. ¿HAY DIVERSIDAD EN LAS EMOCIONES? (65)

Es la experiencia la que debe demostrar la emoción. Cuando dices que hace un rato estabas enfadado, diriges tu atención a ese periodo de tiempo en el que se supone que estabas

enfadado. Examina la experiencia que tuviste entonces. ¿Estaba la ira presente entonces? No. No había ira. Porque no puedes separar lo que llamas ira del principio-yo. Así que durante ese periodo estabas completamente solo, y eso es a lo que apunta tu experiencia. La ira solo se hace evidente como entidad separada cuando la función de la memoria comienza, traviesamente, a operar.

Shri Shankara presenta esta memoria como la verdadera maya.

smriti-rupah paratrapurvadrishtavabhasah

Shri Shankara, Sutra-bhashya, Adhyasa – Maya

La memoria representa equivocadamente la experiencia real como algo opuesto a la Verdad. Por lo tanto es la memoria la que presenta erróneamente la Paz permanente en forma de emociones pasajeras.

Si la memoria no interfiriese, cada experiencia ahora llamada “emoción” quedaría realmente transformada en tu naturaleza real – la única experiencia. Es la maravilla de las maravillas descubrir que incluso la naturaleza real de esta memoria es la Conciencia o Paz.

Observándolo desde esta posición, no encontramos forma de distinguir entre “emociones”, tal como las llamamos ahora. Todas ellas quedan reducidas a la Realidad una o Atma, la verdadera naturaleza de todas ellas.

Así que no hay diversidad en los sentimientos o pensamientos. Es solamente la memoria, la que postula toda diferencia.

19 junio 1952

369. PRACTICAR BHAKTI O YOGA – TIENE ALGUNA RELACION CON LA REALIZACION ULTIMA? (66)

Incluso el ishta-deva de la visión es solo un objeto de tus sentidos. Te aplicas a tu sadhana con un capital de samskaras almacenados. La conducta de tu ishta-deva contigo estará en sintonía con tus samskaras previos.

Pero tu le atribuyes mayor realidad al Señor de tu visión que a los objetos de este mundo. Cuanto más enfatizas el Señor, indirectamente y sin saberlo, estás enfatizando tu propio yo (self) personal como percibidor. Esto nunca puede ser una ayuda para alcanzar lo impersonal.

Es la experiencia de todos los Sabios que al principio habían seguido una práctica dualista, bhakti o yoguica, que toda esa práctica había realmente sido, en cierto sentido, un obstáculo a su progreso hasta la Verdad última.

370. ¿PORQUE PARECE QUE SURGEN PREGUNTAS AUN DESPUES DE VISUALIZAR LA VERDAD? (67)

La mente generalmente tiene dos tipos distintos de actividad.

Una es la orientada al exterior y al intercambio con el mundo de los sentidos, grosero o sutil. Y la otra actividad orientada al interior, en busca del principio-yo.

La segunda actividad se llama razón superior, vidya-vritti, lógica superior, etc. Escuchar y visualizar la Verdad corresponden a esta última. Los objetos no son un obstáculo en su camino; y en la meta, no hay objetos en absoluto.

Todos los objetos pertenecen a la función extrovertida de la mente, y naturalmente todas las preguntas pertenecen al campo de la mente.

Las preguntas no pertenecen a aquel que escucha y visualiza la Verdad. Descendiendo desde allí al mundo de los sentidos, ves los sentidos y otros objetos por todas partes. Inmediatamente la mente, sin considerarlo detenidamente, piensa que ellos también son

parte de la experiencia que tuviste más allá de la mente. Este es el secreto de todas las preguntas.

Vismayaika shariraya mayayash codya-rupatah
anveshyah pariharo'sya buddhimadbhih prayatnatah
Pancadashi, Citra-dipa 139

(Solamente asombro puede surgir
de este encarnado, mundo aparente
que esta en si mismo hecho de preguntas.
Aquellos que tiene inteligencia
tienen que mirar cuidadosamente, para ir más allá)

Es con el instrumento de la Conciencia con lo que visualizas la Verdad. Si también utilizas el mismo instrumento para examinar el mundo, el mundo de los sentidos no te parecerá tal, sino que quedará transformado en Conciencia.

Por lo tanto, la fuente de este mundo es solamente la actividad de los sentidos y la mente. Pero siendo estos parte del propio mundo, no puede decirse que el mundo tenga una fuente independiente en absoluto.

371. ¿EXISTE EN ALGUN MOMENTO UNA RELACION SUJETO-OBJETO? (68)

El principio-yo es la única cosa cuya existencia nunca es cuestionada. Esta no es nunca un objeto de los sentidos o de la mente.

Por lo que se refiere a este principio- yo, en el momento de la experiencia no existe relación sujeto-objeto.

También durante la percepción de objetos, la experiencia es exactamente la misma. El objeto aparente se transforma en el principio-yo o conocimiento, y permanece como uno con él, más allá de toda relación sujeto-objeto.

La actividad del Jnyanin es también la misma, pero llevada a cabo conscientemente. Se da cuenta de que ninguna actividad desaparece antes de ser registrada o fundirse en el conocimiento o el yo (Self). Quiere decir que el sonido, la forma, etc., nunca son percibidos como tales, sino que todos ellos se disuelven en conocimiento.

372. ¿CUAL ES LA IMPORTANCIA RELATIVA DE NUESTRAS ACTIVIDADES? (69)

Generalmente el hombre tiene tres clases distintas de actividad – percibir, pensar y conocer – siendo las dos primeras falsas y solamente la última real.

Invariablemente, en la transacciones mundanas, solamente son reconocidas las dos primeras actividades falsas. La última pero real es tristemente ignorada, aunque la palabra “conocer” se utilice indiscriminadamente.

El vedantin muestra y prueba que incluso las dos primeras actividades falsas deben su propia existencia a la tercera. Debes siempre tener en cuenta que cuando surge el conocimiento, la percepción y el pensamiento desaparecen.

373. ¿COMO RECONCILIAR LAS AFIRMACIONES: “YO SOY EL MUNDO” Y “EL MUNDO NO ES”? (70)

na me bandho'sti moksho va, bhrantih shanta nirashraya;
aho mayi sthitam vishvam, vastuto na mayi sthitam
Ashtavakra samhita, 2.18

(Para mí, no hay atadura ni liberación.
Ninguna ilusión tiene fundamento, está en paz.
El mundo existe solo en mí. Pero aquí,
en mí, no hay realmente mundo.)

En el agua no hay ninguna ola en absoluto. En el verso anterior, Ashtavakra afirma que “el mundo resplandece en mí”, pero solo para sacar al hombre de lodo de la ilusión.

Inmediatamente se corrige a sí mismo y expone toda la Verdad. No, en el momento en el que el mundo me toca, se transforma en mí mismo. Así que solo yo soy, y el mundo no es.

374. ¿CUAL ES EL REMEDIO PARA LAS TENDENCIAS MALIGNAS? (71)

Ya ha sido probado que el mero arrepentimiento mental de nuestras malas acciones pasadas no supone garantía alguna frente a su repetición. De hecho solo las agrava. Entonces ¿cómo vamos a superar esas tendencias?

Si hacemos el mal inconscientemente, un correctivo intelectual puede ser de cierta ayuda para disuadirnos después de él. Pero frecuentemente, estas actividades negativas las hacemos con completo conocimiento de sus consecuencias, pero sin ser capaces de resistir los fuertes deseos del corazón. Cuando la cabeza y el corazón se oponen así el uno al otro, la cabeza es impotente y humildemente se rinde al corazón. En esos casos la corrección intelectual, por mucha que sea, no será de ayuda alguna.

Es aquí donde necesitamos realmente un remedio potente. Encontrándose el propio corazón en problemas, el remedio ha de venir naturalmente del más allá. Pero más allá del corazón no hay nada salvo el principio-yo – la Verdad. Adhiriéndose a esta principio-yo, bien por análisis o por eliminación, tus samskaras desaparecen, por falta de soporte.

Si has escuchado la Verdad de un Sabio, el problema es relativamente fácil. Siempre que observes que tu corazón se desvía hacia algo no deseable, piensa simplemente en el Guru, que es la Verdad última, y el corazón retrocederá con un estremecimiento. Se lo pensará dos veces antes de atreverse a lanzarse otra vez a una aventura similar.

Aquel que no ha tenido el privilegio de entregarse a un Sabio, tiene la posibilidad de aproximarse a la meta por medio de Dios. Que piense profundamente: “Soy el hijo de Dios y por lo tanto incapaz de ser parte de una mala acción”. Como resultado de este pensamiento, es inconscientemente llevado más allá del campo de la actividad y arrojado en el testigo, aunque el no lo reconozca de momento. La frecuente familiaridad con este estado, que es tan sosegado y cautivador, elimina lentamente del corazón su propensión hacia el exterior.

Así el corazón se purifica y se hace apto para recibir de un Guru instrucción sobre la Verdad. Antes de que pase mucho tiempo, entrará en contacto con un verdadero Sabio y será iluminado mediante él.

Esta es la única ley que relaciona lo fenoménico con lo Absoluto. El corazón siempre esta en la Felicidad que es nuestra verdadera naturaleza. El corazón siempre te lleva a la fuente y controla incluso al intelecto.

Generalmente, el deseo de independencia se expresa a sí mismo solo cuando la mente esta activa. Pero ese mismo deseo no es de ningún modo independiente, ni tampoco es el yo personal.

23 junio 1952

Una cosa no puede probar la existencia de nada salvo a sí misma. Las sensaciones solo pueden probar la existencia de los sentidos, etc. Así que tú solo te puedes probar a ti mismo.

yat tvam pashyasi tatrai 'kas tvam eva pratibhasase
kim prithak bhasate svarnat katak-angada-nupuram
Ashtavakra samhita, 15.14

(En lo que ves, simplemente tu resplandeces, solo.
Que otra cosa sino el oro brilla en los ornamentos de oro)

375. ¿QUE SON LOS PENSAMIENTOS Y LOS SENTIMIENTOS? (72)

Se admite que los pensamientos y los sentimientos están en mi mismo. También se admite que en mi, no puede haber otra cosa que yo mismo.

No puedo salir de mi mismo para conocer o sentir nada, y las cosas de fuera no pueden entrar. En el momento en el que me tocan, se transforman en mi, y así solo me conozco a mi mismo (self), siempre.

Aquí, los pensamientos y los sentimientos se vuelven sin objeto. Así que solo son yo mismo (self)

26 Junio 1952

376. IDEA Y LENGUAJE (73)

A todos nos ocurre que una idea se origina en la mente y tiene un lenguaje genérico que le es propio. Es esta idea, en su propio lenguaje genérico, la que todo el mundo trata de expresar en el lenguaje escrito o hablado.

Es esta traducción, los hablantes de ciertos idiomas hacen mas énfasis en la parte idea, y la vuelcan en el lenguaje tal y como llega, considerando el lenguaje como un mero vehículo del pensamiento. El Malayalam es preeminentemente un lenguaje de este tipo.

Pero el inglés hace algunas veces más énfasis en el lenguaje y la forma de expresión. Al aplicar esta restricción artificial, una fracción de la idea es naturalmente perdida.

377. LAS SENTENCIAS 'ESO ES ESTO' Y 'ESTO ES ESO' COMPARADAS (74)

atanitennotukil ippadarttham
macannatil paggukayanu cittam
itanatennakil, itil kucekkutucaykkayam
vrittimacakkayalla

Shri Atmananda, Atmaramam 1.52

Cuando dices "Eso es esto", el "esto", como tal, es olvidado y fundido en el "eso". En otras palabras. "eso" explica "esto".

Pero cuando dices "esto es eso", el "eso", como tal, es olvidado y fundido en el "esto". En otras palabras. "esto" explica "eso".

Por lo que se refiere a lo general y lo particular, se puede ciertamente decir que lo general está en lo particular. Pero lo particular no puede estar en lo general. El oro esta presente en todos los ornamentos y puede ser independiente de todos ellos. Pero no puede haber ornamentos independientes del oro.

Así que relativamente hablando, solo el oro es real y los ornamentos irreales.

Similarmente, "eso" - que representa a brahman - es real; y "esto" - que representa el mundo con nombre y forma - es irreal. Pero el trasfondo de "esto", o la parte permanente de "esto", es evidentemente "eso" mismo.

378.¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE "DILUVIO"? (75)

El "diluvio" es el último refugio, después de una búsqueda mal dirigida a través del camino cosmológico, de la causa objetiva del mundo. (El "diluvio" aquí es "pralaya" - la disolución del mundo en forma de semilla no manifestada de una potencia causal no manifestada, al final de cada ciclo cósmico. Es a partir de esta potencia no manifestada que se supone que surge el siguiente ciclo de manifestación cósmica. El concepto aparece por ejemplo en la historia de Bhushunda en el Yoga-vassihtha. Ver notas 332 y 984)

La raíz de esta pregunta, igual que la de la búsqueda, es la aceptación como verdadero del principio de interdependencia de los objetos. Esta posición no es correcta.

Toma por ejemplo el hecho de ver una vaca y un ternero en tu sueño. Se admite que el veedor, el ver y lo visto son todas creaciones de la mente. Ves la vaca y ves el ternero separadamente. Pero inmediatamente, creas una nueva percepción de que el ternero es el descendiente de la vaca. De hecho, la vaca, el ternero, y la relación entre ambos son tres percepciones completamente diferentes relacionadas solo con su percibidor común, "tú".

De forma similar, la totalidad del mundo objetivo y todas las cosas tanto groseras como sutiles – incluyendo incluso el "diluvio" y su causa acreditada "mula-prakriti" ("naturaleza raíz") - son todo objetos, y tú eres el único sujeto real.

Por lo tanto, si entiendes correctamente el verdadero significado de la afirmación de que los objetos tienen solo una relación y esa es únicamente contigo, la perspectiva que te permitía visualizar un "diluvio" desaparece por completo.

29 junio 1952

379. ¿COMO MANEJAR UN MANTRA? (76)

Un mantra es un sonido o grupo de sonidos armoniosos, con o sin un significado superficialmente comprensible, pero capaz de crear y aplicar una energía potencial y definida si se pronuncia adecuadamente.

Cuando la Verdad emana de un Sabio espontáneamente, sea en prosa o en verso, es un mantra perfecto. Cualquier intento de corregirlo de acuerdo con los estándares de la rima o la razón no son sino un sacrilegio y mutilan el mantra, produciendo algunas veces incluso efectos adversos. Por lo tanto, acéptalo como tal o recházalo.

380. ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO DE LA IDEA Y DEL LENGUAJE? (77)

Una idea aparece revestida de lenguaje. Cuando se retira la vestimenta, la idea permanece como la Verdad última. Tanto es esto así, que podría decirse que el lenguaje es el arte de ocultar ideas, y a su vez las ideas son el arte de ocultar la Verdad .

Las ideas y el lenguaje no tienen significado salvo en relación con el sentimiento en lo fenoménico, o en relación con la Verdad última en el Vedanta.

Las lágrimas son la expresión de una emoción mas profunda y sutil que yace tras ellas, y no tienen significado alguno excepto en relación con esta emoción. Uno que solo ve las lágrimas independientemente de la emoción no ha visto mas que "agua salada templada, como el famoso alquimista". El propósito de las lágrimas es solamente expresar esa emoción. Solo aquel que es capaz de ver la naturaleza de esa emoción tras las lágrimas entiende el significado real de las lágrimas.

Similarmente, al comentar un texto vedántico, solo aquel que ha visualizado claramente el trasfondo de la Realidad tras el texto y lo ha hecho propio es competente para hacerlo correctamente.

381. ¿QUE ES EL INFINITO Y COMO ENTENDERLO? (78)

El "infinito" es una concepción inventada solo con el propósito de elevarte desde la concepción de lo finito.

Alcanzando así el infinito, te encuentras a ti mismo incluso más allá de él. Cuando se explica y descarta una cosa, también su opuesto es automáticamente explicado y descartado.

382. LA EXPERIENCIA DE LA FELICIDAD EN EL SUEÑO PROFUNDO – UNA ANALOGIA (79)

Supón que un cubo se pierde en un pozo profundo, y que buceas hasta el fondo para buscarlo. Tocas el cubo allí en el fondo, y subes a la superficie. Al salir del agua, dices que encontraste el cubo. Pero el cubo fue realmente encontrado mientras estabas bajo el agua, donde no había forma de expresar la experiencia.

Similarmente, la Felicidad es experimentada en el sueño profundo, pero solo tienes acceso a un medio para expresar la experiencia después de volver al estado de vigilia.

La experiencia siempre esta más allá de la mente. El "yo" personal la conoce solo cuando el "yo" viene a esa esfera de la mente. Incluso otros llegan a conocerlo cuando poniéndolo en palabras le das una forma grosera. Pero la experiencia ocurrió claramente más allá de la mente.

1 julio 1952

383. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LA FILOSOFIA SANKHYA Y EL ADVAITA? (80)

EL Advaita es un perfeccionamiento de la filosofía Sankhya. Kapila, el fundador de la filosofía Sankhya, concibió purusha y prakriti como entidades separadas pero que permanecían identificadas; y sostuvo que para la liberación era necesario aislar purusha. Así que intentó aislar purusha de prakriti. Pero al hacerlo así, permitió que ciertas partes de prakriti continuaran adheridas a purusha. La pluralidad de prakriti no fue correctamente analizada por los sankhyas y por lo tanto fue erróneamente atribuida a purusha. Introdujo así la existencia de muchos purushas liberados.

La filosofía advaita, mediante la correcta discriminación, descubre que la pluralidad pertenece solo a prakriti, y que cuando se alcanza purusha, prakriti deja de ser prakriti y es transformada en la propia purusha.

384. ¿QUE CONOZCO? (81)

Ninguna percepción se detiene nunca a medio camino, sino que siempre termina en conocimiento. En el momento de conocer, no hay ni percepción ni objeto percibido. Por lo tanto solo conoces conocimiento.

Dices que conoces una cosa porque la has visto muchas veces. Esto es verdad en cierto sentido. Porque, cada vez, has entrado en contacto directo con el conocimiento y no con el objeto. Por lo tanto, solo demuestra que tú conoces el puro conocimiento. Desde esa posición, nunca puedes ser un testigo. Solo eres testigo de ti mismo. Conocer no es un nombre verbal.

385. ¿QUE SON CUALIDADES Y LO CUALIFICADO? (82)

Un objeto. Tal como lo concebimos, se supone que es una mezcla de cualidades y de lo cualificado. Pero cuando lo examinamos más detenidamente, descubrimos que solo las cualidades son percibidas, y que lo cualificado nunca es experimentado. Así que lo cualificado permanece como una pura fantasía, por falta de pruebas.

Las cualidades tampoco pueden existir independientemente de lo cualificado. Por lo tanto las cualidades también quedan reducidas a una mera fantasía.

Así que ni la percepción ni lo percibido son reales.

386. ¿QUE OCURRE CUANDO VEO UNA FORMA? (83)

Normalmente decimos: "yo veo una forma" ¿Que significa realmente? Ha sido probado que la forma nunca puede existir independientemente del ver, y que forma y ver son solo sinónimos. Por lo tanto la expresión "yo veo una forma" no tiene sentido. Sería mas apropiado reformularla como "yo formo una forma" ('nyan oru rupam rupikkunnu'), mostrando así que no hay nada, a parte de mi, en la forma en cuestión.

387. ¿COMO DEMOSTRAR QUE "TODO ES CONCIENCIA"? (84)

Toma por ejemplo esta caja de tabaco. ¿cuál es su contenido? Plata. Si eliminas la plata de la caja de tabaco la caja desaparece por completo. Pero la plata permanece, bajo otra forma.

Si eliminamos todas la formas de la plata, la plata también desaparece, dejando solo Conciencia. Así vemos que la Conciencia era la única realidad de la caja de tabaco.

Si de "ver una forma", se separa tanto ver como forma, entonces ambas desaparecen simultáneamente, porque ninguna de las dos puede existir independientemente de la otra. Por lo tanto ambas son una, pero no como ninguna de las dos. Entonces ¿que son?. Cuando

forma y ver desaparecen, solamente queda la Conciencia, y esa es la única realidad que hay detrás.

Así que todo es permanente como trasfondo, y no como expresión.

2 julio 1952

388. ¿DONDE ESTA UN MISTICO Y DONDE UN DEVOTO, EN RELACION A LA VERDAD? (85)

La posición de un místico es muy compleja y confusa. Tiene un montón de samskaras fabricados por él mismo. Tiene que trascender todos esos samskaras antes de visualizar la Verdad. Esto implica mucho esfuerzo.

La posición de un devoto es relativamente mucho mas simple y fácil. Ha trascendido la mayor parte de sus samskaras, mediante su entrega al ishta-deva. Por lo tanto podrá alcanzar la Verdad última mucho mas fácilmente que el menos afortunado místico.

389. ¿ES EL PENSAMIENTO SOBRE LA CONCIENCIA UNA ABSTRACCION? (86)

Puede parecer un abstracción la principio, cuando te sitúas solo en la esfera mental. Pero no puedes continuar así por mucho tiempo. El objeto de tu pensamiento elude la mente, y en el intento de comprender la Conciencia, la propia mente pierde sus limitaciones. Así la mente deja de ser mente, y queda transformada en la propia Conciencia.

Por lo tanto el pensamiento sobre la Conciencia, aunque empezando como una abstracción, te lleva inmediatamente al la más clara experiencia de lo Absoluto.

390. ¿CUERPO, MENTE Y EL PRINCIPIO-YO. ¿CUÁL ES SU RELACION Y ESENCIA? (87)

Durante el periodo de investigación preliminar en el estudio del Vedanta, se te pide que intentes separar el cuerpo y la mente del principio-yo. Es solo para hacerte entender el valor relativo de esos términos. Tal separación no es realmente posible, porque separados del principio-yo, los otros dos no existen en absoluto. Por lo tanto realmente no son sino el principio-yo. El Vedanta solo te pide que reconozcas esta Verdad.

Desde la posición de la Conciencia, uno puede decir que todo lo demás no es. Pero desde ninguna posición puedes decir que la Conciencia no es. Porque uno tiene que ser consciente de la Verdad de esa misma afirmación antes de hacerla. Por lo tanto la Conciencia permanece como el trasfondo incluso de esa afirmación.

De ahí que, incluso la afirmación de que "la Conciencia no es" solo demuestra que la Conciencia es. Por lo tanto la conciencia es auto-luminosa y permanente.

391. ¿CUAL ES LA PRUEBA DEL 'LIBRE' Y DEL 'ESCLAVO'? (88)

Si cuando piensas en la Conciencia, surge espontáneamente el pensamiento "yo" y viceversa, entonces eres libre.

Y si cuando piensas en el cuerpo, surge espontáneamente el pensamiento "yo" y viceversa, entonces eres esclavo.

392. ¿PUEDE HABER DOS COSAS AUTO-LUMINOSAS ? (89)

No. La propia definición de auto-luminoso es aquello que tiene la luminosidad como su propia naturaleza. No puede haber dos cosas tales, porque por definición son una. Si hay dos cosas tales, ese principio que las conoce a las dos es el único realmente auto-luminoso.

Otra definición es que auto-luminoso es aquello que ilumina todo lo demás, incluyendo otras cosas que pueden pretender ser auto-luminosas. Si aceptas más de una de tales cosas, significaría que ninguna de ellas es auto-luminosa. También por esta razón, solo puede haber una sola cosa auto-luminosa.

393. ¿PORQUE ES SHIVA LLAMADO EL 'DESTRUCTOR'? (90)

La función de la facultad denominada “razón superior” es solamente la de destruir todo lo que ha creado la razón inferior o mente. Por lo tanto esta razón superior o vidya-vritti es verdaderamente el destructor, el propio Shiva.

394. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE CENTRO Y CIRCUNFERENCIA EN LA FILOSOFIA VEDANTA?
(91)

El centro es la única posición sin dimensión o magnitud. Pero la circunferencia tiene forma, dimensiones y magnitud; y esta formada por innumerables puntos o centros. Para poder alcanzar el centro de la circunferencia tienes que abandonar las limitaciones de forma, dimensión y magnitud adscritas a la circunferencia. Así que el centro está en la circunferencia y en todas partes.

En la esfera espiritual, el sentido de cuerpo y mente es representado por la circunferencia y el principio-yo verdadero como el centro. Para visualizar el centro, el principio-yo, solo tienes que trascender las ideas de cuerpo y mente. Entonces el principio-yo, estando ya ahí auto-luminoso, es visualizado sin ningún esfuerzo adicional.

Por lo tanto, si consigues visualizar cualquier punto de la circunferencia, est es igual de bueno que alcanzar el centro en todas partes. El esfuerzo no debería ser el de alcanzar el centro, sino el de conocer primero el centro, y después saber que tú eres eso.

Ferrier, el filósofo francés, dice “La aprensión de la percepción de la materia es el tema de la metafísica” pero Gurunathan mejora esto así: “Es solo el principio de la metafísica. La aprensión o el conocer esta siempre más allá de la mente”

5 julio 1952

395. ¿COMO ES LA MENTE LA CAUSA TANTO DE LA ESCLAVITUD COMO DE LA LIBERACION?
(92)

mana eva manushyanam karanam bandha-mokshayoh
bandhaya vishayasaktam, muktyai nirvishayam smritam
Yoga-vasishtha

La mente tiene dos clases de actividades. Una, siendo extrovertida, percibe objetos. Y la otra, siendo introvertida, percibe el verdadero yo (Self) o Atma.

Cuando la mente es introvertida, entra en contacto con el yo (Self) absoluto, y queda endulzada por el aroma de Atma. En ese estado, sea lo que sea que surja de esa mente aparente, será perfecto en todos sus aspectos. Surge espontáneamente y sin cesar. No hay ego aparente que reclame derecho alguno sobre cualquiera de esas afirmaciones. Cada palabra o frase dicha o escrita por un Sabio es de esta naturaleza, siendo cada una en si misma un mantra. Te ayuda a acercarte a la Verdad.

El resto es para que lo experimentes tú.

396. ARTE (93)

Toda clase de arte es concebido y diseñado para llevarte, en etapas regladas, desde lo fenoménico a lo absoluto.

Toma por ejemplo la música. Es el arte de llevarte al absoluto a través del sonido. La música, en su forma grosera, se compone de distintos sonidos, armoniosamente mezclados sobre un trasfondo aparentemente inmutable llamado “shruti”. Este shruti es a su vez audible y grosero, pero trasciende los cambios de bajadas y subidas. Abandonando los diversos sonidos de la música, uno tiene que ser absorbido en la unidad del shruti. El propósito del shruti es mostrar un trasfondo audible para representar el inaudible.

Hasta este momento, la música opera en ahata, lo audible. Desde la unidad del shruti, tienes que ir todavía más allá, a lo inaudible o anahata, que es la morada de Atma. Esto es conseguido cuando la mente sigue al shruti y continua haciéndolo incluso después de que el shruti ha dejado de ser audible. Aquí la mente ya separada de sus objetos, se libera de todas

sus limitaciones y se funde en el anahata o Atma. Así a través de la música experimentas el propio Absoluto.

El Atma se expresa a si mismo primero en anahata, que a su vez se expresa en ahata.

Nada es el nombre genérico de todos los sonidos. Literalmente impregna todos los sonidos. Cuando, a través de cualquier arte, eres llevado de ahata a anahata, disfrutas del goce eterno. El verdadero arte debería alcanzar esto sin hacer la más mínima violencia a la armonía interior que es la propia Realidad absoluta. Por supuesto hay diversidad en ahata. Pero en la música, es arreglada de forma tan hábil que no hace ninguna violencia a la anahata que esta detrás. Esta es la razón por la que la música te atrae tan fácilmente.

A través de la forma, dirige tu atención a la luz sin forma – lo Ultimo - llamado "oli" . Y a través del sonido audible, dirige tu atención al silencioso nada. Estos oli y nada son los puntos finales cuando te aproximas al Absoluto a través de los dos caminos distintos de la forma y el sonido

arupamakumolium
shabdamillatta nadavum
hridayakashamaddhyattil
onnay`nilkkunnitanvaham
Shri Atmananda, Atmaramam 2.9
thayabbalgitamiva nadaprayogamutanekashrutinkaloru
minnalkkanakkeyumitekaksharattilorumikkunnapoleyumitakashasukshmatanu
narayanaya namah
Efuttacchan, Harinama-kirttanam 41

6 julio 1952

397. SOLO VES LA REALIDAD. (94)

Cuando se demuestra que un objeto no es real ahora, también se demuestra que su existencia en el pasado y en el futuro tampoco es real. Así que un objeto es irreal de principio a fin.

¿Cual es la prueba del objeto? Dices que ves un objeto. Pero de hecho solo ves forma. La forma no es nada sino ver. Así que solo ves ver. Pero, ¿viste realmente siquiera el ver? No. Porque el ver nunca puede existir como distinto y separado de ti. Así que no viste en absoluto. Por lo tanto los objetos no existen.

Solamente puede ser admitido el hecho de que ves. Pero ¿qué ves? Nada. Ni forma ni ninguna otra cosa. Aun así, el hecho de que ves no puede ser negado. Por lo tanto estas viendo la propia Realidad y nada más.

398. ¿CUAL ES LA VERDAD DE LA CREACION? (95)

Hablando estrictamente, no ha habido creación. La creación es descrita en los shastras de dos maneras.

1. Krama-srishti (creación en un orden regular), y
2. Yugapat-srishti (simultánea, como un sueño).

De estas krama-srishti se demuestra no existente y es descartada por la otra, yugapat-srishti. Y yugapat-srishti a su vez, es descartada como una ilusión al entender la Verdad última.

7 julio 1952

399. ¿QUE PRUEBAN LAS IDEAS? (96)

Las ideas solo pueden ser consideradas de dos formas. Una como reales y la otra como irreales. Si consideras que las ideas son reales y tienes en cuenta el hecho de que eres capaz de recordarlas más tarde, tienes que admitir que eres el almacén o contenedor de ideas. Como contenedor, debes ser inmutable y de ahí distinto y separado de la ideas.

Gradualmente llegarás a darte cuenta de que las ideas solo van y vienen sobre el yo (self) inmutable y que las ideas como tales son irreales.

Cuando las ideas son consideradas irreales, dado que soy consciente de ellas, permanezco como el testigo de esas ideas. Dado que ser testigo no es una función, el testigo es siempre conciencia silenciosa o Atma. Si tomas cualquier actividad de la mente, por ej. pensar, te das cuenta de que tu papel es solo ser consciente del pensamiento. Así que realmente eres el testigo del pensar. Eres eso en relación con todas las actividades de tu mente. Pero el tema de la actividad no es importante, por lo que concierne al testigo.

Puedes decir que el recordar demuestra los objetos o pensamientos pasados. Pero el recordar es en si mismo solo una actividad de la mente. Así que una vez más demuestra solamente tu papel de testigo. De otra manera el propio recordar sería imposible. Y tu eres también el testigo del recordar.

Las cosas son de dos clases:

1. Extrínsecas o extrañas a ti, e
2. Intrínseca en ti.

Las segundas solo pueden ser una, y esa es tu propio yo (self) o verdadera naturaleza. Para descubrir eso debes dejar de estar enamorado de todo lo extraño y enfatizar tu propia naturaleza intrínseca. Por ejemplo ¿es "el ver" extrínseco o intrínseco en ti? Ciertamente extrínseco. Por que puedes muy bien continuar incluso sin ver.

400. ¿ES EL PENSAMIENTO EL ENEMIGO DE NUESTRA PROPIA PAZ? (97)

Si, en cierto sentido. Si un extraño cae enfermo, generalmente no te sientes triste; pero si tiene alguna relación contigo, sin duda te sientes así. Porque te relacionas con él por lo menos en pensamiento. Elimina el pensamiento y eres libre, sea cual fuere ese pensamiento en relación con el mundo, tu propio cuerpo o la mente.

Por lo tanto solamente el pensamiento destruye tu paz.

8 julio 1952

401. CORAZON Y PREMA (98)

Corazón + Yo soy = Yo soy el corazón

El amor es la expresión del yo (Self) a través del corazón, y el corazón siempre esta húmedo. Te lleva directamente al yo (Self) o Atma y te he ahoga en él. El lenguaje es seco y es la expresión del yo (Self) a través de la cabeza o razón. Solo te lleva al borde del Atma; y te deja ahí, hasta que el corazón se levanta para humedecer la razón y ahogarte finalmente en amor.

Así que cuando comienzas a discutir el amor, es imposible continuar con la discusión cuando el corazón se inflama. De los diferentes estilos de literatura, "shringara" (basada en el amor humano) es el estilo que más se adapta a revestir la mas alta Verdad mediante el mensaje de amor o prema. Esto es por lo que incluso los Upanishads han utilizado invariablemente este estilo para expresar la Verdad. El siguiente verso muestra el ideal fenoménico de prema.

oruvanutanoralil snehamayalavannullorunirupamsaukhyadravyamayalutanne
arikilmaruvionnum ceykayillenkilum tan
maruvumorusukhattaltanne duhkhatthenikkum

Mannadiyar, Uttara Rama Caritam 2.19

9 julio 1952

402. ¿QUÉ ES LO QUE YACE EN LA RAZ DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS? (99)

Cada pregunta proviene de la respuesta - que siempre permanece como experiencia, mucho más allá de la esfera de la mente.

Por lo tanto las preguntas son muchas, pero la respuesta última y correcta a todas las preguntas es solamente una, y esa es el Atma inmutable, la Realidad. Toda pregunta surge del esfuerzo de la mente de hacer descender esa experiencia pura a la esfera de la mente.

403. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE SAT Y VIDA? (100)

Sat es la mayor generalización posible de los objetos, tanto groseros como sutiles; y es el principio de la propia Existencia. Comprende tanto objetos animados como inanimados. La vida, que no es sino la primera emanación de sat, solo comprende los objetos animados. A la luz de esto, puede decirse que sat es una visión mas amplia de la vida.

404. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE "ADDRESS"? (Un extremo de la vida) (101)

Nuestro "address" y experiencia son los extremos más bajo y más elevado de nuestro yo aparente.

Cuando dices que la "address" de alguien es perfecta quiere decir que la identificación con su cuerpo es completa. Esta es esclavitud del tipo mas severo. La meta del Vedanta es liberarle a uno de las garras de la esclavitud de este "address", y permitirle a uno identificarse con ese principio permanente en él que está más allá de cualquier limitación o "address".

"Address" es un sinónimo de particularización y la liberación es la mayor generalización. Por lo tanto el Vedanta lo desposee a uno completamente de su "address".

10 julio 1952

405. MEDITACION (102)

La meditación es yóguica cuando se concentra la mente en un objeto cualquiera, o cuando se controla el prana aún de la manera más sutil. Esto último debe hacerse solo en la presencia de un Guru experimentado. De otra forma esta sujeto a numerosos errores, que pueden producir problemas tanto físicos como mentales.

406. EL NIVIRKALPA SAMHADI DEL JNYANIN (103)

De acuerdo con el *Yoga-vasishtha*, es la agradable frescura que experimentas como resultado de la firme convicción de que solo tú existes y de que no ves nada o no ves en absoluto.

yatha prakashayamy eko deham enam, tatha jagat;
ato mama jagat sarvam, athava na ca kinchana

(Este cuerpo aquí presente resplandece por mi luz.
Es mostrado solo por mi. Pero,
lo mismo es cierto de todo lo que hay
en el universo entero.
Así, o bien todo es mío,
o alternativamente, nada en absoluto.)

Ashtavakra-samhita , 2.2

Si aceptas el cuerpo, acepta también la totalidad del mundo con él. Si no, no aceptes ninguno. Que afirmación tan audaz.

407. ¿ES PRAKRITI REALMENTE UN OBSTACULO AL PROGRESO ESPIRITUAL?. (104)

En los primeros estadios de sadhana, cuando el aspirante depende solo de la razón inferior, el mundo de los objetos aparece como un obstáculo a su progreso.

Gradualmente, cuando comienza a despertar su razón superior y comienza a fiarse de vidya-vritti, todo lo que antes aparecía como un obstáculo, se ve transformado en ayuda para llevarle hasta lo Ultimo.

Cuando establece su posición en la propia Verdad, también prakriti cambia sus características y aparece como Verdad.

408. CUAL ES LA COSA MAS CONCRETA DE TODAS. (105)

Concreto significa literalmente real o inmutable. El nombre y la forma están cambiando constantemente; y solamente su trasfondo Atma es real. El cuerpo, los sentidos y la mente están cambiando; y solamente el principio-yo es real o permanece inmutable, a través de todos los estados y tiempos.

En ese sentido, el principio-yo es la única cosa concreta, y todo lo demás no es sino ilusión.

409. ¿COMO FUNCIONA EL CAMINO AVADHUTA?. (106)

La mayoría de los avadhutas aceptan lo visible y están poco dispuestos a aceptar la discriminación. Por eso se les aconseja cultivar una profunda aversión a su propio cuerpo, descartándolo de muchas maneras; y librarse así de su pego al cuerpo. Muchos de ellos también adoptan prácticas yóguicas, y por ellas adquieren ciertos poderes yóguicos. Toda esta conducta extraordinaria les hace ser admirados y venerados por el público.

Pero estos poderes (si no son mal utilizados) solo preparan el terreno para que escuchen la Verdad. Así que en última instancia tienen que entregarse a un Karana-guru, y recibir iniciación de él sobre la Verdad última.

410. ¿QUÉ ES "SPHURANA" Y COMO FUNCIONA"?. (107)

El estado natural del principio-yo en el hombre es no-manifestado. Este se hace manifiesto, en el caso de actividades humanas, en tres etapas distintas.

1. El estado no-manifestado de la propia luminosidad.
2. Haciéndose manifiesto como "yo se que soy" o como auto-luminosidad.
3. Haciéndose manifiesto como objetos.

El segundo de los tres estadios anteriores no es en absoluto reconocido por el hombre ordinario. Sino que solamente el Jnyanin lo reconoce y lo percibe a veces claramente, antes de una percepción. Desde el primer estadio al segundo se trata solo de un cambio subjetivo al "Yo soy", sin pérdida de su identidad. Esto se llama "sphurana". No tiene objeto, pero se ha vuelto auto-luminosa. Eso es todo. Cuando el principio-yo llega al tercer estado de percepción, se manifiesta como jiva.

La afirmación, "yo soy inteligente", es hecha igualmente por el hombre ordinario y por el Sabio. Para el hombre ordinario no es sino un todo integral, indivisible y estanco. Pero el Sabio lo divide en dos partes distintas, el "yo" y el "soy inteligente", identificándose con el "yo" y considerando la segunda parte como un objeto o atributo.

El principio-yo es puro y sin atributos, y se añade al atributo cada vez. En otras palabras, el principio-yo no-manifestado, se prepara primero para manifestarse adoptando el subjetivo e inmutable "yo se que soy", y después toma el atributo y se manifiesta claramente.

En lugar de los tres estadios de luminosidad, auto-luminosidad e iluminación del objeto, el amor también sigue en su manifestación un curso exactamente paralelo.

Conciencia pura bodha-matra	Auto-conciencia sva-bodha	Conciencia de objetos vishaya-bodha
Amor puro prema-matra	Auto-amor sva-prema	Amor de objetos vishaya-prema

En todos estos tres aspectos, no cambias de centro. Pero si enfatizas el ver o el oír en el tercer aspecto, te conviertes en un jiva. Y si enfatizas el aspecto de conocedor o testigo, permaneces pegado a tu centro. Si te identificas con los sentimientos te vuelves un jiva; y si permaneces conociendo los sentimientos, permaneces en ti.

Jiva es él que piensa o siente, y
Atma es él que conoce ambas actividades (y de hecho no es "él")

411. EL CONOCIMIENTO NO TIENE NADA QUE CONOCER, EXCEPTO CONOCIMIENTO. (109)
Todo lo que no es conocimiento es nombre y forma. En el momento que los conoces se convierten en el conocimiento mismo. Así que realmente no conoces nada que no sea conocimiento. Así que el mundo no es. Entonces ¿dónde está la esclavitud?

412. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE EL PRINCIPIO VIDA Y LA MATERIA INERTE?. (109)
Todo lo percibible es materia inerte. El principio vida solo nunca puede ser percibido. Por lo tanto el principio vida nunca puede ser materia inerte. Y tampoco puede haber dualidad o diversidad alguna en el principio vida. Solo puede ser uno. La vida trasciende tanto la percepción como la concepción.

Viéndolo desde otro punto de vista, el principio vida es la es-iedad de todo. Desde este punto de vista, no hay tal cosa como materia inerte. Todo lo percibido es iluminado por el yo (Self), y está vivo.

13 julio 1952

413. A LO ULTIMO A TRAVES DEL SONIDO (110)
Las cuatro etapas de la progresión hasta lo Ultimo explicadas en relación con el camino del sonido pueden ser aplicadas a cualquier esfera de la vida. Por ejemplo:

1. Vaikahri puede muy bien ser representado por cada expresión percibible como cuerpo.
2. Madhyama puede muy bien ser representado por cada expresión como mente (inaudible) todavía con lenguaje
3. Pashyanti puede muy bien ser representado por el, yo aparentemente limitado o testigo, sin-lenguaje.
4. Para puede muy bien ser representado por el yo (Self) real o Atma incluso más allá de la limitación de la unidad o del aparentemente limitado yo.

El Atma se expresa a si mismo en dos esferas, la mente y el cuerpo. El Sabio descansa en el extremo correcto, el Atma, y ve las otras dos como meras ilusiones superpuestas al propio Atma.

Pero el hombre ordinario permanece en el extremo erróneo, el cuerpo, atribuyéndole realidad completa a su forma y nombre, y considerando la mente y el Atma como relativamente sutiles (menos reales)

Así que la perspectiva correcta asumida por el Sabio es completamente revertida por el hombre ordinario. Para alcanzar la perfección el hombre ordinario tiene por lo tanto que revertir su perspectiva de la misma forma.

La perspectiva del Sabio: Solo el Atma es real La mente y el cuerpo no son reales

La perspectiva del hombre ordinario: Cuerpo y mente reales Atma no real

414. A LO ULTIMO A TRAVES DE DHARMA Y DHARMI. (111)
Toda percepción tiene dos aspectos: dharmi y dharma. Dharmi es el trasfondo inmutable o existencia sobre el que los dharmas van y vienen. Por ejemplo decimos "el libro es". "El libro" es dharma y el "es" es dharmi. Porque el "es" está en todas partes; pero el "libro" está solo en el libro. Pero esto es confundido por el hombre ordinario. Toma el "libro" por el dharmi y el "es" por el dharma (atributo).

El "es" nunca puede ser un atributo, porque está en todas partes. Solamente puede ser dharmi. Si por lo tanto te aproximas a la Verdad mediante el "dharmi", entendiéndolo de la forma correcta, llegas a la Verdad última sin ninguna dificultad. Ahí descubrirás que el "es" y la Conciencia son uno y lo mismo.

Aquí también, el orden correcto es revertido, poniendo lo inmutable después de lo mutable. Inmediatamente después de cada percepción, la parte inmutable "es" es convenientemente olvidada, y solamente la parte mutable "libro" es enfatizada. Correctamente, debería decirse que la existencia (dravya) se expresa a sí misma como libro (guna). O en otras palabras, "la existencia librea", siendo libro utilizado aquí como verbo. Así que todo nombre existente debería ser considerado un nombre verbal y su expresión un verbo regular o atributo. El sanskrito enfatiza este uso literalmente.

La existencia es el único nombre (dravya). Todo lo demás es verbo o atributo. Sat es dharmi y existe en todo dharma. Pero un dharma no puede existir en otro dharma. Alcanza el "es" en cada percepción o encuentra el dharmi en ti, y eres libre.

En este sentido, se dice que el Señor Krishna debería ser considerado el único varón y todos los demás seres hembras. Visto desde lo fenoménico, el mundo aparece como existencia, que se expresa a sí misma como el mundo. Pero visto desde el punto de vista de la Existencia, no ha habido expresión en absoluto.

14 julio 1952

415. ¿POR QUÉ BUSCA UNO LA VERDAD EN OTRAS PARTES? (112)

Por que uno no sabe que uno es él mismo esa Verdad.

416. ¿CUÁL ES LA PRUEBA DEL AMOR? (113)

En tu relación con otro, si nunca puedes ni siquiera soñar con ninguna clase de sentimiento adverso hacia el otro, se puede decir que esa relación se acerca al amor puro.

¿Que es eso que no puedes dejar de amar? Solamente el Atma.

atmavinkalatilpriti; priritan vishayattilam;

pifaykkum vishayapriti; yatmapritipificcitam

Bhasha Pancadashi, Atmananda-prakaranam 26

417. ¿QUÉ QUIERE DECIR "SAKALAM DRISHYAM JADAM" - "TODO LO PERCIBIDO ES INERTE" (Upanishad)? (114)

Todo lo que percibes esta muerto y es inerte; porque de hecho no ves nada. El objeto, cuando parece que lo percibes, esta muerto como tal objeto, pero vivo en un sentido superior, como Conciencia.

Aquello que existe nunca puede estar muerto. Por lo tanto, solamente la parte material, cambiante, está muerta. La parte existencia de todos los objetos es vida o la Conciencia misma. Esta no es perceptible y nunca está muerta.

21 julio 1952

418. ¿QUIÉN TIENE ALGUN PROBLEMA?. (115)

Dices que tienes muchos problemas. Pero yo te pregunto, ¿tienes "tú" realmente alguno? Cuando examinas tus problemas con mas cuidado, verás que todos los problemas le pertenecen a algún otro que no eres tú mismo, es decir al cuerpo o a la mente. Tú, como principio-yo real, no tienes absolutamente ningún problema.

No puedes hablar de problema alguno a menos que lo percibas. Cuando eres el percibidor, no puedes ser simultáneamente el sufridor o disfrutador. Así nunca puedes tener ningún problema, sino que eres siempre el testigo. Un paciente puede narrar los detalles de su enfermedad al médico solo como percibidor, no como sufridor. Así que el paciente es el testigo de la enfermedad. Así que tú eres el testigo eterno. Esto es lo que el Vedanta trata de inculcarte.

La Verdad esta aquí y ahora. Así que esta en todas partes. Si no es primero descubierta aquí y ahora, no será descubierta en ninguna otra parte en ningún otro momento.

Las afirmaciones de un Sabio en el estado sahaja son audaces e intransigentes, dado que reflejan la Verdad última. Pensar de acuerdo el sentido de estas audaces afirmaciones será en sí mismo un placer incluso durante el camino, y te llevarán hasta lo propiamente trascendental.

419. ¿QUÉ ES LA REALIZACION? (116)

La realización no es sino el cambio del centro de gravedad o énfasis del objeto al sujeto en cada percepción. Por ejemplo, "yo veo la silla". Aquí "yo" va primero y a continuación "silla". Pero el hombre ordinario ignora el "yo" y enfatiza solo la "silla". Hablando correctamente, debería enfatizar el sujeto "yo" e ignorar el objeto "silla"

El universo dado por Dios es Dios mismo, y no puede ser nada más.

Invisible quiere decir no visible a los órganos de los sentidos ordinarios, pero conocido por alguna facultad superior.

420. ¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE UN GURU? (117)

El conocimiento es de dos clases: objetivo y subjetivo. El conocimiento objetivo de todo tipo, tanto el relacionado con los objetos groseros como con los sutiles, puede adquirirse solo a través de instrumentos objetivos de igual naturaleza, incluyendo desde el intelecto hasta descender al cuerpo grosero. Con este propósito, estamos dispuestos a buscar la ayuda de Gurus igualmente objetivos - como personas, libros, instrumentos y otros útiles.

Pero para la adquisición de conocimiento subjetivo (conocimiento que se refiere al principio-yo), ninguno de los anteriores instrumentos, ni nada objetivo, será de ayuda alguna. Sin embargo, los instrumentos objetivos, si son utilizados adecuadamente, sirven simplemente para demostrarte que tú no eres el cuerpo, ni los sentidos o la mente. No pueden hacer nada más, y tu intelecto tampoco puede captar nada más allá de lo objetivo.

La experiencia subjetiva del verdadero principio-yo es asunto exclusivo del Vedanta. Esta puede ser alcanzada solo por contacto personal, en actitud de completa entrega, con un Jnyanin que esté establecido en esa Realidad subjetiva. Este jnyanin, aunque al hombre ordinario le parece encarnado, está realmente más allá del cuerpo, los sentidos y la mente - como el propio Atma. Pero el discípulo en tanto se ve a sí mismo en un cuerpo, ve al Guru solo como una personalidad. Lentamente el discípulo se da cuenta de que él es ese principio viviente más allá del cuerpo, los sentidos y la mente. Entonces también percibe al Guru de forma correspondientemente exaltada.

Al final, cuando el discípulo, llevado así hasta el borde mismo de la mente, escucha las palabras del Guru explicando la naturaleza del yo (Self) positivo, es de repente lanzado a esa experiencia suprema de lo último. Es solo entonces cuando se da cuenta de que ese es siempre el estado del Guru, tanto que esté en aparente actividad o inactividad. Solo así puede ser alguna vez realizada la Verdad.

Otro aspecto de lo mismo: Tu no tienes nada tuyo. Todo lo que dices poseer es ajeno a ti, adquirido de diversas fuentes. Tu cuerpo, tu lenguaje, tus ideas e igualmente todo lo tuyo se deriva de muchos otros, siendo cada uno, en ese sentido, un Guru. Todo tu mérito y originalidad consiste en reordenarlo de una forma particular, y llamarlo "descubrimiento".

Cada una de tus actividades es el resultado de cosas que has adquirido de diferentes Gurus o fuentes. Por lo tanto, un Guru es esencial en cada aspecto de la vida; y dado que tienes que abandonar todo lo que crees poseer antes de que te sea permitido entrar en la Verdad última, aún lo es mucho más en la búsqueda de la Verdad,.

Adrishyo drishyate rahur grihiten enduna yatha,
tatha'nubhava-matr'atma drishyen'atma vilokyate

Yoga-vasishtha

El invisible Rahu es percibido mediante el eclipse de luna. Del mismo modo Atma, que es mera experiencia, es percibido a través de los objetos.

En la cita, Rahu representa a Atma y la luna representa todo lo percibido (drishya). Raju o Atma es por naturaleza imperceptible para los sentidos. Pero Rahu se vuelve perceptible solo cuando entra en contacto directo con la luna. Similarmente, Atma es reconocido solo cuando conoces un objeto, y diriges tu atención al aspecto conocedor o testigo de la actividad..

Por ejemplo: "yo conozco la silla". "Yo" es por naturaleza no expresado. Pero al percibir la silla, si lo haces enfatizando el "yo" o Atma en ella, la silla solo sirve para mostrar el Atma. Así que utiliza todos los objetos como ayuda para alcanzar lo Ultimo.

Todo arte, ciencia o shastra parte de la ciega asunción del error básico de que el mundo, tal como es percibido, es real; y procede a examinar los objetos desde esta posición. Pero el vedantin difiere y pregunta abiertamente al artista o científico que es lo que va a examinar, cuestionando la propia realidad del objeto. El vedantin te pide que demuestres primero el objeto, antes de proceder a su examen.

Cuando estas ocupado en examinar el fundamento de algo, no deberías permitir que tus samskaras del pasado vinieran a enturbiar tu criterio. Por supuesto los hábitos mentales son difíciles de superar. Así que tienes que precaverte fuertemente contra ellos.

Cuando eres forzado a examinar lo que llamas un "objeto", estricta e imparcialmente, descubres que para demostrar tu objeto te apoyas solamente en la experiencia y el conocimiento. Pero la experiencia y el conocimiento siempre son interiores a ti, y no salen para encontrarse con el llamado "objeto". Así que el conocimiento y la experiencia en ningún caso pueden probar la existencia de los objetos, sino solo su existencia en cuanto ideas dentro de la esfera de la mente. Así que los propios objetos admiten que no son sino ideas.

Estas a su vez son conocidas por el auto-luminoso principio-yo, todavía mas interior. Aplicando el mismo argumento, ves que los pensamientos y sentimientos admiten no ser nada salvo ese principio-yo. Por lo tanto ves que lo que aparece como un objeto no es nada salvo tu propio yo (Self) luminoso.

Lo experimentado es siempre uno con el experiencia. Esto es aplicable en todas las esferas. Identificándote con la mente y examinando lo grosero, encuentras que lo grosero no es nada sino pensamientos.

A continuación, identificándote con el principio-yo autoluminoso, examinas los pensamientos y los sentimientos, e inmediatamente descubres que los pensamientos y los sentimientos no son otra cosa que ese principio-yo. Así que la totalidad del mundo, incluyendo tu propio cuerpo y mente, no es nada salvo tu propio yo (Self)

yat tvam pashyasi tatrai 'kas tvam eva pratibhasase
kim prithak bhasate svarnat katak-angada-nupuram

Ashtavakra samhita, 15.14

(En lo que ves, simplemente resplandeces, solo.
¿Que otra cosa que el oro brilla en los ornamentos dorados?)

La percepción, el pensamiento o el sentimiento no son tales en el momento de la actividad. Solo lo conviertes en eso después del evento. Tampoco existe antes del evento. Por lo tanto nada objetivo existe nunca.

421 ¿QUÉ SON LOS ESTADOS? (118)

Los llamados estados de sueño y de vigilia, cuando son vistos desde el punto de vista de del sujeto aparente, aparecen solo como estados de vigilia. Un estado o experiencia se considera un sueño cuando se descubre que su objetos son no-existentes.

En ese sentido, cada experiencia pasada es un sueño; y solo tienes una experiencia en el presente - la vigilia.

422. ¿POR QUÉ UN SUEÑO ES UN SUEÑO? (119)

Dices que has tenido un sueño, fiándote solo de la memoria. Simultáneamente admites que los objetos del sueño, incluyendo incluso el sujeto del sueño, eran todos irreales. Esto muestra que la memoria no es una prueba de la realidad de los objetos o de la experiencia que se supone es recordada. Si los objetos de la percepción y los órganos de la percepción eran irreales, la percepción debe ser igualmente irreal.

La mente siempre trabaja conjuntamente con los correspondientes órganos de los sentidos. Por lo tanto, cuando los órganos de los sentidos del sueño y el cuerpo del sueño desaparecen, la mente soñadora también desaparece. En ese momento las percepciones del sueño no tienen un contenedor al que agarrarse. Por lo tanto, las percepciones del sueño no pueden ser recordadas en ninguna circunstancia. De ahí que la memoria no puede probar un sueño.

Igual que te despiertas del estado de soñar, también debes despertar del sueño de estar despierto. Decir que ahora puedes pensar en tu sueño pasado también es erróneo. Incluso para pensar en un sueño debes apartar todo lo relacionado conectado con el estado de vigilia, y convertirte de momento en el sujeto del sueño.

Prakriti (avidya) lleva sobre su cabeza el arma con la que matar a la propia prakriti. Ese arma es vidya-vritti (la razón superior).

423. ¿CUÁL ES EL SECRETO DEL DISFRUTE? (120)

Decir que disfrutaste de algo, por ejemplo de la música, es erróneo.

Es verdad que empezaste a escuchar música. Al principio olvidaste tu identidad personal y fuiste absorbido en la armonía expresada por la música. Pero no te quedaste ahí. Mediante esa armonía expresada fuiste llevado hasta la armonía interior no expresada del yo (Self) y experimentaste ahí tu propio yo (Self).

Al regresar, pasaste a través de los mismos estadios, en el orden inverso, y alcanzaste la música otra vez. Entonces sin motivo alguno, superpusiste el gozo experimentado sobre la música exterior.

El error no está en disfrutar la armonía expresada, sino solamente en superponer la felicidad sobre algún objeto externo - en este caso la música. Cuando dices que disfrutas de cualquier objeto de los sentidos, como la música, ese objeto no está presente en el momento del disfrute. Tampoco está presente el yo personal, el disfrutador. Solamente está tu yo (Self) real, en su verdadera naturaleza de Paz.

Utilizas la música solo como un instrumento, y la abandonas justo antes del disfrute o experiencia.

424. ¿CÓMO REACCIONAN EL YOGUI Y EL SABIO, CON RESPETO AL PLACER Y AL DOLOR? (121)

Cuando el cuerpo sufre, el yogui, como resultado de su práctica incesante, separa la mente de ese punto y la detiene en algún otro sitio, evitando así el dolor. Aun cuando está así separada del cuerpo, la mente tiene sus propios sufrimientos. Este tipo de evasión no le enriquece, al contrario le hace mucho daño. Porque más adelante, encontrará mucho más difícil que un hombre ordinario, abandonar una mente tan desarrollada y descansar en su naturaleza real. Los canales habituales de la mente son tan difíciles de superar.

Pero el Sabio ve el placer o el dolor de un manera muy diferente. El permite que el cuerpo o la mente disfruten o sufran como corresponda; solo que es solo el cuerpo o la mente los que disfrutan o sufren y él - el conocedor de todos ellos - no se ve involucrado en lo más mínimo.

Los yoguis, por propia elección, dejan el cuerpo a su suerte, y trabajan duramente para entrenar la mente cambiante, para que se expanda y adquiera poderes.

Pero el que adopta el camino jnyana deja el cuerpo y la mente a su suerte y elige retirarse en su verdadera naturaleza de Paz interior.

425. ¿QUIÉN ESTA REALMENTE HACIENDO UN ACTO? (122)

En el hacer, solo hay hacer y no hay ni quien (hacedor) ni hecho. En el hacedor, solo hay hacedor y no hay ni hacer ni hecho. Y en el acto, solo hay acto y no hay ni hacedor ni hacer.

Por lo tanto la pregunta no se plantea.

426. ¿QUÉ ES LA LIBERACION? (123)

Tienes que liberarte solo de los apéndices, a saber: cuerpo, sentidos y mente. El oficial es un apéndice del hombre, que relativamente hablando es el testigo del oficial.

Siempre deseas el descanso. El verdadero descanso solo proviene de tu naturaleza real - la Paz. Desde este trasfondo siempre hay un llamada resonando, "¡Vete a la Paz!". Respondes a ella inconscientemente, siempre. Así que regresas a tu naturaleza real, la Paz, después de cada actividad.

Esta Paz o descanso esta ya en ti. Solo tienes que reconocerla, e ir siempre a ella conscientemente. Esto es la liberación. Así que ves que nunca fuiste un esclavo.

27 julio 1952

427. ¿QUE ES VICARA-MARGA? (124)

Vicara-marga es el método en el cual al discípulo se le muestra directamente el propio Absoluto y el único esfuerzo que se le pide que haga es el de establecerse en ese Absoluto.

428. VERDAD Y LIBERACION (125)

En realidad entras en contacto con la Verdad, como mundo, a cada momento. Pero eso no te enriquece lo mas mínimo, hasta que el Guru te habla de la Verdad última sin ambigüedad alguna.

Aparentemente la Verdad solo puede ser transmitida al hombre ordinario mediante la palabra. Este es llevado, en estadios graduales, desde la mas baja a la mas alta Verdad, trabajando su convicción a cada paso. Para crear esta convicción es esencial el contacto a través de algún medio claro. El oído y la vista son los mas convenientes e importantes de tales medios.

429 ¿QUÉ ES EL VERDADERO ESCUCHAR? (126)

Los Upanishads proclaman sin duda alguna, que escuchar la Verdad última, una y otra vez, es el único medio para la realización ultima. ¿Que es este "escuchar"?

Escuchar la Verdad directamente de los labios del Guru es, por supuesto, el primer "escuchar". Es un privilegio extraordinariamente raro estar en presencia física de un Guru, escuchando repetidamente sus palabras.

Pero aquellos a los que se les niega este privilegio de estar constantemente en su presencia también pueden "escuchar". Pensar profundamente sobre la Verdad expuesta por el Guru, una y otra vez volviendo sobre los argumentos dados por el Guru en detalle y tocando cada vez la experiencia última del yo (Self) interior tal como la tuviste la primera vez, es también virtualmente escuchar las palabras del Guru. Esta es la forma de escucha adoptada por la gran mayoría de discípulos, por supuesto después de haber escuchado la Verdad del Guru en persona.

La Verdad es visualizada incluso al escucharla por primera vez. Volver a escucharla te ayuda a establecerte en la Verdad.

430. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE LA MENTE Y EL OBJETO? (127)

Cuando la mente es retirada del objeto, lo que queda no es ni lo conocido ni lo desconocido. Eso solo puede ser la Realidad última. Por lo tanto la mente hace que la Realidad aparezca como el objeto.

431. ¿CUÁL ERA EL ROL DE SHRI KRISHNA? (128)

El Señor Krishna es el propio Bhagavad-gita, y el Bhagavad-gita es la Verdad absoluta. Su vida (como se describe en el Bhagavatam) es un comentario viviente del Gita.

En toda su vida, no vemos ni un solo ejemplo de que hubiera hecho algo para su yo (self) personal. Desde robar la mantequilla y las cuajadas en su infancia hasta la exposición de la Verdad última a las Gopis en el Shyamantapanaka, el fue único en su falta de egoísmo.

El fue uno que nunca lloró en su vida. Esto muestra que su opuesto, el placer, también estaba ausente en él. Estaba más allá de ambos, siempre en el trasfondo.

En el último momento, incluso bendice al cazador que le dispara la flecha que le mata.

432. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE LA CONCIENCIA Y LOS OBJETOS? (129)

La conciencia no tiene objeto separado. Así que viene a las esferas de la mente y los sentidos y reclama los objetos ahí presentes como objetos de la conciencia. Pero cuando lo miras más profundamente, para ver como se convierten en objetos de la conciencia, tienes que abandonar las esferas de los sentidos y de la mente. Más allá de la mente, los objetos se convierten en la propia Conciencia, y toda objetividad desaparece ahí.

Cada órgano de los sentidos tiene un objeto correspondiente a dicho sentido, y el objeto de uno de los órganos de los sentidos no puede ser conocido por otro órgano. Además, cada objeto de un sentido es de la misma naturaleza que el órgano correspondiente a ese sentido. Por lo tanto, si la Conciencia fuera como un órgano y tuviera un objeto propio solo podría ser de la naturaleza de la Conciencia, totalmente distinto y separado de cualquier otra clase de objeto sensorial.

La habitual afirmación, "yo soy consciente de una cosa", no es correcta; dado que "una cosa" nunca puede ser el objeto de la Conciencia. Lo que quieres decir con esa afirmación es solamente que estás percibiendo la cosa a través de la mente de una manera sutil, o de que eres mentalmente consciente de ella, o en otras palabras que la puedes reproducir en tu mente.

Cuando buscas esa "cosa" en la Conciencia, no puedes encontrarla por ninguna parte. Se ha fundido en la Conciencia; y esa afirmación en última instancia significa "yo soy consciente de mí mismo" o que "la Conciencia conoce la Conciencia". Por lo tanto la Conciencia no puede tener otro objeto salvo la propia Conciencia.

atmanam atmana kandu telika ni
Efuttacchan

29 julio 1952

433. ¿CUÁL ES EL DESCANSO PRACTICO? (130)

El descanso ideal, capaz de aliviar el cansancio de días y noches de intenso esfuerzo, se obtiene poniendo la mente en lo que se llama el estado en blanco (madhyagatavastha), durante una hora o incluso menos, según convenga.

Para inducir ese estado tienes que abstenerte de todo pensamiento - tanto objetivo como subjetivo. Pero en los estadios iniciales la mente se rebela contra él y se dedica a otros pensamientos indiscriminadamente. Entonces tienes que rechazar esos pensamientos deliberadamente, uno a uno. Después de un periodo suficiente de este entrenamiento, encontrarás que la mente llega a un estado en blanco de descanso absoluto.

Pero este ejercicio nunca debería intentarse excepto siguiendo instrucciones personales de un guru competente.

citram vatataror mule vriddhash shishya gurur yuva
gurostu maunam vyasyanam shishy'astu cchinna-samshayah
Shri Shankara

La cita explica como entiendes realmente cualquier cosa dicha por el Guru sobre la Verdad última. Solo entiendes cuando estás más allá de las palabras, el lenguaje, las ideas, la idea central, el que habla o el que escucha. En el momento de la comprensión, el maestro, en tanto que maestro, y el discípulo, en tanto que discípulo, están ambos ausentes, habiéndose elevado ambos al trasfondo último en aparente silencio.

La experiencia ocurre solo cuando la expresión cesa.

434. ¿QUIÉN ES EL VERDADERO NIÑO? (131)

El niño mundano, que es un niño en la ignorancia, y el Sabio, que es un niño en el conocimiento, están ambos no-apegados a los objetos. El niño no ha adquirido la capacidad de pensar, y el Sabio ha ido más allá de la capacidad de pensar. Pero el niño deja un ligero samskara como rastro después de cada actividad, mientras que el Sabio no deja nada detrás.

Por lo tanto solamente el Sabio es el verdadero niño.

435. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES EXPRESIONES DE LA ARMONIA? (123)

La armonía interior del Absoluto se expresa primero en :

1. *El lenguaje del alma o Realidad* - sin perder su esencia en lo mas mínimo.
2. A continuación, se expresa en *el lenguaje sin lenguaje de las ideas*.
3. A continuación, en el *lenguaje de las ideas*.
4. A un nivel inferior, se expresa o es expresada en el *lenguaje de sonidos*, siendo, cada expresión integral de este tipo, llamada un mantra.
5. Todavía a un nivel más inferior, se expresa en el *lenguaje de las palabras*, constituyendo la forma más grosera de expresión.

En todas estas diferentes clases de expresión, el ideal que ha de ser mantenido es el de que ninguna parte de la armonía interior del lenguaje del alma debería perderse. Esto solo es posible para un Sabio, bien establecido en el estado sahaja, que nunca se desliza fuera de esa armonía interior o trasfondo real.

Cada pensamiento y palabra suyas es un mantra en su sentido completo, dado que la totalidad de su yo (Self) indivisible es en todo momento esa armonía interior.

30 julio 1952

436. ¿CÓMO SON LA FLOR REAL Y EL YO REAL UNO Y LO MISMO? (133)

La "flor" es ese algo permanente sobre él que aparecen y desaparecen todos sus añadidos y cualidades. Así, también, yo soy ese algo permanente sobre él que las expresiones - como el cuerpo, los sentidos y la mente - van y vienen.

Todo lo que pertenece a la flor se corresponde con las cosas que pertenecen al yo. Pero, abandonando todos los añadidos del sujeto y del objeto, encontramos que lo que queda no es ni conocido ni desconocido, pero es real; y por lo tanto no es sino la Realidad última.

Por lo tanto la "flor" real y el "yo" real son en esencia uno y lo mismo.

437. ¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO SILENCIOSO? (134)

El conocimiento ordinario es conocimiento "*de esto*" (de cualquier objeto grosero o sutil), obtenido a través del instrumento correspondiente.

Pero el conocimiento silencioso o testigo ni tiene un medio ni es obtenido. Por lo tanto el testigo, visto desde el punto de vista de la mente o ego, es descrito como el conocimiento silencioso,.

La mente ignorante tiene ciertos estándares falsos que ha establecido por si misma, y evalúa todo de acuerdo con esos estándares. Pero cuando se escucha la Verdad del Guru, la mente abandona todos sus estándares previos.

De ahí en adelante el testigo, que había sido hasta entonces calificado como silencioso, deja de ser silencioso - en el sentido de que es el trasfondo tanto de la actividad como de la inactividad.

438 ¿QUÉ ES LA INDIVIDUALIDAD? (135)

La individualidad no es lo que el hombre ordinario cree que es. El considera que la individualidad depende de su propio cuerpo, sentidos y mente; y al mismo tiempo cree que es inmutable. Tal individualidad nunca es posible.

El advaitin busca esa individualidad o principio en él, que se mantiene inmutable, aún cuando el cuerpo y la mente cambian a cada momento.

Esa individualidad, si ha de ser inmutable, solo puede ser el verdadero principio-yo (Atma).

439. ¿CÓMO ALIVIAR EL SUFRIMIENTO HUMANO? (136)

El problema es una ilusión. Nadie quiere realmente aliviar el sufrimiento humano tal como es. El conocimiento del sufrimiento humano crea un sufrimiento empático en ti. Es este sufrimiento en ti que demanda directamente una solución, y te lleva tu hábito de buscar siempre causas y remedios en los objetos externos. Así que atribuyes la causa de tu sufrimiento al sufrimiento humano exterior.

Podrían sugerirse dos clases de solución a esto: objetiva y subjetiva.

1. La solución objetiva busca corregir el mundo y su organización para evitar la recurrencia del sufrimiento humano. Esto no siempre es posible o practicable, porque los objetos externos en cuestión son diversos y frecuentemente no están bajo tu control. Es como intentar cubrir toda la superficie del mundo con cuero, para facilitar un caminar suave. Esta es a menudo la vía del mundo ignorante.

2. La otra alternativa, adoptada por el que es sabio, es buscar la solución subjetiva. La causa de tu dolor es ciertamente tu conocimiento de alguna otra cosa. Pero esa otra cosa nunca estuvo en el conocimiento o en ti. Así que examina tu "conocimiento de algo" mas detenidamente, y descubrirás que no es nada salvo conocimiento puro. Incluso cuando vuelves tu atención al interior, el sufrimiento desaparece. Así que retorna a tu verdadera naturaleza y eres libre.

Corrígete solo a ti mismo, y no intentes corregir el reino de Dios - si es que alguna vez hay uno.

440. ¿ES LO "UNIVERSAL" UNA META ESPIRITUAL, Y AYUDA AL ASPIRANTE A ACERCARSE A LA VERDAD ULTIMA? (137)

No. El camino del progreso de lo individual a lo universal es el camino cosmológico. Pero por si mismo, este nunca te puede llevar al Absoluto. Aun cuando te hayas expandido a ti mismo hasta el punto de abarcar la totalidad del universo, todavía, por la fuerza de los samskaras, permanecerás como el individuo expandido, y por lo tanto no trasciendes la individualidad.

Para poder alcanzar la Verdad, lo universal también tiene que ser trascendido. Llegas a la misma Verdad trascendiendo el individuo. Entonces ¿para que toda esta vana lucha en alcanzar lo universal?

441- ¿CUAL ES EL EFECTO DE LA RENUNCIACION? (138)

La renunciación es generalmente considerada como un medio para la realización del yo (Self), pero su efecto es justo el contrario. Cuando renuncias a un objeto, de hecho le atribuyes más concreción y realidad que cuando eres indiferente a él.

Así que la renunciación, en vez de probar la irrealidad del mundo, lo hace más real y temible, aunque tu te mantengas temporalmente y convenientemente apartado de algunas partes del mismo.

442. LAS DIFERENCIAS EN LOS PUNTOS DE VISTA EXISTENTES INCLUSO EN LOS UPANISHADS EXPLICADAS (139)

Los Upanishads son todos breves registros de exposiciones de la Verdad, efectuadas en diferentes momentos por Sabios antiguos a discípulos de niveles distintos. La instrucción general de cómo aproximarse y entender esas Upanishads es la de considerarlos todos solo como formales (aupacariak).

Esto quiere decir que estaban destinados preferentemente a aquellos a los que se dirigían en particular, y secundariamente a aquellos otros que no podían entender nada más elevado. No estaban pensados para aquellos que no podían entenderlo, ni para aquellos que podían ver más allá.

Svarupa es la cosa en sí misma, y ese trasfondo inmutable a la que se le otorgan atributos.

3 agosto 1952

443. ¿POR QUÉ SHRI KUMARILA BHATTA RECHAZO LA OFERTA DE SHANKARA? (140)

Kumarila Bhatta era un karmattha y tenía un guru que seguía el camino védico. El siguió el camino tradicional y se había elevado bastante más allá de los opuestos, más allá de la virtud y el vicio. El único pecado que había cometido conscientemente había sido engañar a su guru budista. Aunque no lo hizo con ningún propósito egoísta, sino para establecer la Verdad, al final decidió hacer penitencia por ello quemándose vivo en una pila ardiendo de cascara de arroz.

El fuego lo había consumido casi hasta la cintura cuando Shri Shankara le alcanzó y le ofreció la Verdad advaita. El estaba bastante tranquilo y sereno, aun en la agonía de la muerte, habiendo descartado sin pensarlo dos veces todas sus virtudes pasadas. Habiendo trascendido los opuestos de virtud y vicio, placer y dolor, etc., y siendo capaz de permanecer como el testigo desinteresado incluso durante los dolores de la muerte, debía ciertamente haberse elevado hasta la Verdad última.

Así que situado como la propia Verdad, no tenía necesidad de recibirla otra vez de Shri Sankara. Por lo tanto Shri Sankara fue respetuosamente enviado a ver a su discípulo más avanzado, Shri Mnadana Mishra para un duelo espiritual, tal y como deseaba el propio Shri Shankara.

Kumarila Bhatta era un aguerrido partidario del karma no-egoísta. Cualquier camino, si es seguido con sinceridad e interés aun más allá de los aparentes opuestos, le lleva a uno al propio Absoluto. Devoción, Vishishtadvaita, Dvaita y todos los caminos te llevan en su momento a la misma meta de la Verdad si son seguidos con perseverancia, aun más allá de los opuestos, con un ojo puesto en el aspecto sat-cit-ananda del Absoluto.

Siguiendo la expresión aun más allá de nombre y forma, alcanzas aquello que realmente no tiene expresión, pero que se expresa así mismo como aparentes objetos.

444. ¿POR QUÉ SE ENFATIZA LA SONRISA EN LA MEDITACION? (141)

La meditación sobre la sonrisa en la cara el ishta-deva te ayuda a alcanzar el Absoluto.

La contemplación de la forma de tu ishta-deva no te ayuda a elevarte sobre cuerpo y mente. Pero en el momento en que piensas sobre su sonrisa, te olvidas del nombre y de la forma y

eres atraído a algo más elevado e iluminador, su parte conciencia. Si te aferras con firmeza a la conciencia expresándose a sí misma a través de la sonrisa, a su debido momento serás llevado a la experiencia del verdadero yo (Self).

nirvishesham param brahma sakshat kartumanishvarah
ye mandaste 'nukampyante savisheshanirupanih
vashikrite manasyesham sagunabrahmashilanat
tadevavirbhavet sakshadapetopadhikalpanam
(?)

4 agosto 1952

445. ¿EN QUE SE DIFERENCIA LA APROXIMACION A LA VERDAD DEL YOGUI Y LA DEL JYNANI? (142)

El yoga es un desarrollo a partir del Nirishvara-sankhya o "Sankhya que niega a Dios", y es conocido como Seshvara-sankhya o "Sankhya que acepta a Dios". En el Sankhya el prakriti en última instancia no es desechado, sino que es solo traído a un equilibrio haciéndolo así inofensivo. Por lo tanto, incluso después de la supuesta liberación del purusha individual, la dualidad persiste todavía en forma de purusha y prakriti. La aceptación de la posición de la existencia de varios purushas liberados también conserva la dualidad en otra forma. Por lo tanto el Sankhya puro nunca trasciende completamente la dualidad.

Los yoguis siempre intentan visualizar, a través de la mente, un ideal establecido por la misma mente. No puede negarse que todo objeto percibido es iluminado por la conciencia. Por lo tanto si los yoguis pretenden visualizar la Verdad de la misma manera, también deben iluminar igualmente el Absoluto. Pero ¿con que va ser así iluminado? No, esto nunca es posible. Por lo tanto el yoga por sí mismo, nunca te puede llevar al Absoluto.

La meditación como medio es también adoptada en el camino jnyana. Pero su Guru ya le ha hablado al discípulo de la naturaleza real del Absoluto. Por lo tanto, cuando medita sobre el Absoluto, la mente muere o se funde en el Absoluto auto-luminoso.

Algunos Jnyanins, incluso después de la realización, adoptan la meditación como un hábito. Pero en última instancia tienen que abandonar también este hábito, dado que inconscientemente intenta limitar el Absoluto a un estado.

El Advaita absorbe en él el testigo del yogui así como el objeto del testigo (consistente en los 98 tattvas). Además, prakriti es destruido completamente, incluso antes de que se establezca el Advaita.

446. DESDE TRIPUTI HASTA EL ABSOLUTO (143)

1. Conocedor, conocer y conocido

-reducidos a-

2. Conocer o testigo y conocido

-aún más reducido a-

3 Solo testigo, sin lo atestiguado (el objeto del testigo)

5 agosto 1952

447. 'AHAM' (YO [SELF]) (144)

1. nahanyateti aham

Aham significa yo soy el Atma inmortal.

2. ashiraskam hakarantam

asheshakarasmsthitam

(?)

448. ¿COMO SE ESTABLECE LA REALIDAD EN EL MUNDO OBJETIVO? (145)

De dos maneras:

1. Examinando el mundo objetivo en orden ascendente desde lo grosero hasta lo Absoluto. Cuando se examina lo grosero, se reduce a meras formas de pensamiento, y los pensamientos son a su vez transformados en Conciencia pura. Así que el mundo no es sino el Absoluto.

2. Siguiendo el rastro de la expresión del Absoluto, en orden descendente, hasta el mundo grosero.

En este proceso, tu mismo, la realidad una, parece dividirse en dos – a saber pensamiento genérico y conciencia, el percibidor y el pensamiento. A este nivel no hay esclavitud, porque no existe nada más que tu y el pensamiento, y tu experiencia es solamente que tu conoces.

Vete a ti mismo como pensamiento. Tampoco puede ser llamado pensamiento, porque desde el punto de vista de la Conciencia, no puede haber otra cosa que Conciencia, y de ahí que no hay pensamiento.

Para que un pensamiento sea un pensamiento debe tener un objeto, y por lo tanto solo puede existir en la esfera de la mente. En el plano donde se supone que existe el pensamiento genérico, solo prevalece la conciencia para proporcionar un objeto para pensar. Pero se llama un pensamiento, solo cuando se observa desde mas abajo.

El pensamiento genérico, que en si mismo no es un pensamiento, engendra a continuación innumerables otros pensamientos y así el mundo viene a la existencia, a partir de la Conciencia pura.

Por lo tanto, mirando tanto desde arriba como desde abajo, se descubre que el mundo no es sino la Realidad.

Atma: El Yo no condicionado

Primera emanación: “Yo se que soy”. El pensamiento mas genérico. Aquí soy el testigo del pensamiento genérico.

Segunda emanación: Entonces llegas a los pensamientos particulares – incluyendo tiempo, espacio y causalidad - estableciendo toda la esfera de la mente. Inmediatamente te conviertes en el “pensador” del triputi (pensador, pensar y pensamiento)

Tercera emanación: Mas abajo, te conviertes en el “percibidor”, en un mundo de percepciones sensoriales.

Cuarta emanación: Finalmente descienes hasta ser el “hacedor”, en un mundo grosero de cuerpos y acciones.

Este es el orden en el que el “yo” no condicionado se manifiesta a si mismo en diferentes estadios. Y para volver al mismo estado incondicionado, tienes que ascender en el mismo orden, deshaciéndote una a una de las capas añadidas.

449. ‘SER’ Y ‘VEDANTA’ – ¿CUÁL ES SU RELACION? (146)

“Ser”, que por naturaleza es no-manifestado, parece manifestarse a si mismo como un ser mental en la esfera de la mente y a un nivel inferior, en la esfera grosera, como un ser físico.

Este “ser” es la Verdad misma, pero no es experimentado como tal por todos. También es difícil de concebir. El mundo puede ser fácilmente reducido a pensamiento, pero deshacerse del pensamiento no es tan fácil.

Es para esto que se busca la ayuda del Vedanta. El Vedanta ejecuta su tarea de la forma mas maravillosa, demostrando que nunca existió pensamiento alguno, y que todo lo que existe es pura Conciencia, solo Atma.

7 agosto 1952

450. ¿CUAL ES LA APROXIMACION MAS FACIL PARA ENTENDER LA VERDAD? (147)

Para que la comprensión sea natural y permanente, tiene que estar apoyada en tus experiencias fundamentales. Para esto tienes que comenzar examinando tus experiencias como hombre ordinario, eliminando gradualmente de todas ellas los elementos extraños, dejando solo la Verdad.

Solo este método te lleva la Verdad, sin esfuerzo ni duda.

Por ejemplo, examina lo que ocurre durante tus percepciones, pensamientos o sentimientos más ordinarios y demuestra que en todos los casos es tu propio Atma, el yo (Self), lo que es experimentado como Conciencia o Paz.

451. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE "YO" Y "TU"? (148)

En el 'tu', el 'yo' esta siempre presente. Pero en el 'yo', no esta presente el 'tu'.

452. ¿HAY RENUNCIACION EN EL VICARA-MARGA? (149)

La renunciación, como todo lo demás, tiene dos aspectos: su forma y su esencia. Los caminos tales como el karma (la acción), la devoción, sannyasa (la renunciación), el yoga etc., enfatizan ambos aspectos, algunas veces incluso más la forma que la esencia.

Pero para aquellos que siguen el camino del jnyana o vicara-marga, solo es enfatizada la esencia de la renunciación y la forma es prácticamente ignorada. Tanto es así que un conocido de un Sabio actual que adoptaba el camino directo como método de enseñanza, le dijo una vez que deseaba adoptar el camino señalado por él, dado que no requería ningún tipo de renunciación en ningún estadio de la vida. Porque aparentemente el Sabio vivía una vida doméstica ideal.

Pero a esto el Sabio replicó: "Bien mi amigo, estas lamentablemente equivocado. No es la renunciación física la que cuenta realmente. Si lo hiciera, todos y cada uno de los pobres mendigos sería un sannyasin. Ellos pueden decir que han renunciado a mucho y que poseen poco.

"Pero es la disposición a renunciar a todo lo que posees incluyendo tu propia vida - si fuera necesario para alcanzar la Verdad - lo que cuenta realmente. Nunca puedes alcanzar ese Ultimo si hay una sola cosa en el mundo, por pequeña que sea, a la que no estas dispuesto a renunciar, para poder alcanzar lo Ultimo. Es esa disposición para renunciar a todo lo que hace a uno un verdadero sannyasin.

Cualquier cantidad de renunciación física, sin la completa disposición a renunciar a todo, solo te hace un prisionero en de tus propias cadenas mentales. No estás mucho mejor que un prisionero tras la rejas.

Por lo tanto el ideal de vida para uno que adopta el vicara-marga debería ser interiormente un perfecto sannyasin y exteriormente vivir como un "hombre del mundo"

El Sabio ha renunciado completamente a su vida, pero amablemente ha permitido a la vida que de momento se pegue a la Verdad, para despedirla sin previo aviso cuando lo quiera. El Sabio esta siempre *en* el mundo pero no es *del* mundo.

8 agosto 1952

453. ¿QUE ES RASA? (150)

Rasa es ese algo que desciende al corazón y es experimentado por el corazón.

454. ¿POR QUE SE ME PIDE VER PRIMERO AL GURU DETRAS DE MI (Atma-nirvriti, 18.5)? (151)
Se te pide primero que intentes visualizar el Mi detrás de ti, dado que ese centro no esta rodeado por obstáculo alguno.

En frente de ti tienes un bosque de objetos mundanos con los que estas tan familiarizado que crees que tienen una realidad y existencia independiente. En medio de ellos, difícilmente reconocerás el Mi, el testigo.

También en el ámbito de los pensamientos y de los sentimientos, es igualmente difícil reconocer el Mi.

Pero si consigues dirigir tu atención al Mi detrás de tu mente, no encontrarás ahí obstáculos, y te verás forzado a verme solo a Mi. Al enfrentarte a Mi, trascenderás todo pensamiento de cuerpo y mente y también el sentido de dentro y fuera. Entonces reconocerás que yo estoy en ti como tu mismo, el Atma.

El *agua* es siempre invisible. Así es todo. Pero su existencia nunca es negada

455. ¿COMO VER LA EXPRESION? (152)

La Realidad, tal como es, es no-expresada y no se puede percibir. Cuando se expresa se hace perceptible a los sentidos o a la mente. Pero entonces la Realidad se oscurece en la misma medida. Por lo tanto, no desees ningún tipo de expresión por muy sáttvica que sea.

La expresión siempre es transitoria o limitada en el tiempo, y la expresión es invariablemente y erróneamente tomada por la Realidad misma. Tu meta sin embargo, es siempre la Felicidad o paz permanente .Y así que debes desear la propia Realidad, que esta siempre en todo, como lo expresado.

456. ¿COMO PUEDEN SER EL TESTIGO DEL JIVA Y EL TESTIGO DEL ISHVARA UNO? (153)

En los shastras se hace un gran esfuerzo para demostrar la identidad de estos dos testigos. Pero de acuerdo con nuestra perspectiva, es comparativamente fácil demostrarlo.

La única diferencia entre jiva e Ishvara yace en el campo y limitación de cada uno. Cada uno de ellos es considerado el testigo de sus propios objetos o percepciones. Si examinamos los objetos de cada uno, no encontramos nada que sea un objeto de Ishvara, que no pueda ser también un objeto de jiva. Así que siendo sus objetos idénticos, el testigo tampoco puede ser diferente.

Es mas, de acuerdo con los shastras mas elevados, Ishvara no es sino la mas elevada manifestación de la mente humana, y en esencia no es diferente de jiva. O dicho en otras palabras, Ishvara no es sino un objeto de jiva. Por lo tanto su testigo tampoco puede ser diferente.

9 agosto 1952

457. ¿PORQUE INTENTA EL JNYANIN ALGUNAS VECES AYUDAR A OTROS QUE SUFREN? (154)

El Jnyanin sabe bien que la fuente de toda su aflicción es el miedo a la muerte, y sabe que la muerte es un nombre erróneo. Así que intenta ayudarles a que continúen viviendo en la ilusión algún tiempo, solo él suficiente para hacerles entender que nunca pueden morir.

458. ¿CUAL ES LA FORMA IDEAL DE CARIDAD? (155)

Debería de ser espontánea, incondicional y inducida desde más allá de la esfera de la mente. Debería ser impersonal.

Si después de hacer cualquier acto de caridad, continúas enorgulleciéndote de él o incluso pensando en él, te estás realmente degradando en la misma proporción. Si continúas criticando la forma en que la cantidad donada fue utilizada, eso quiere decir que realmente no te has separado de la propiedad del dinero.

La caridad condicional significa que has convertido al que recibe en un sirviente, para que haga algo para ti en tu ausencia, de acuerdo con tus instrucciones, expresas o implícitas.

Por lo tanto la mejor forma de hacer caridad sería hacerla y olvidarlo totalmente de forma inmediata.

459. ¿CUAL ES EL FRUTO DE LA ADORACION? (156)

La adoración a Dios asegura los placeres del cielo (drishta-phala-sadhya).

La adoración al Guru asegura la Felicidad permanente – incluyendo, si se desea, lo anterior (drishtadrishta-phala-sadhya).

11 agosto 1952

460. ¿QUE ES LO QUE AMO? (157)

Cuando el amor está dirigido a las cualidades personales, ese amor es mundano. Cuando está dirigido al principio vida, se vuelve sublime. Cuando se examina ese principio vida, se descubrirá que no es otra cosa que pura Conciencia (el Atma). Entonces el amor se transforma en la Realidad absoluta.

Examinémoslo un poco mas detenidamente. Dices que amas a un hombre. ¿Quién es el hombre al que se supone que amas? ¿Es su cuerpo? No. Porque cuando muere, temes incluso acercarte a su cuerpo muerto. Así compruebas que realmente tu amor se dirigía al principio vida que moraba en ese cuerpo. Cuando examinas esa vida, descubres que no es otra cosa que pura Conciencia, que es solo una.

El hombre es incapaz de amar nada salvo esa Conciencia, el Atma.

461. ¿COMO ES EL ESTADO DE VIGILIA UN SUEÑO? (158)

Por un “sueño” entendemos algo que no es real. ¿Qué es la realidad? Aquello que no desaparece en ningún momento?

Ahora bien, ¿qué hay en el estado de vigilia que no desaparezca? Nada. Por lo tanto, todo lo objetivo, conectado con el estado de vigilia, es irreal.

Pero lo que acabamos de llamar lo irreal, aparece durante todo el tiempo. Sí. Cuando lo irreal parece como lo real lo llamamos un sueño. Por lo tanto el estado de vigilia es un sueño.

Pero hay una cosa que no desaparece en ningún estado – la Conciencia pura, el Atma.

462. EL CONOCIMIENTO NO PUEDE SER UNA FUNCION, ¿POR QUÉ? (159)

Porque nada puede existir a su lado para constituir su objeto. Por lo tanto, decir “yo conozco” o “yo lo conozco” son ambos erróneos. La función comienza solo con el comienzo de la mente y la consecuente relación sujeto-objeto.

Los órganos de los sentidos y la mente solo pueden funcionar gracias a la parte conciencia que existe en ellos.

13 agosto 1952

463. ¿QUE ME DA EL GURU? (160)

Respuesta: “La perspectiva correcta”.

El mundo y sus objetos, cuando son vistos desde la perspectiva correcta impartida por el Guru, aparecen transformados en la Realidad última, igual que las turbias y venenosas aguas del océano son transformadas en agua pura cuando pasan a través del calor del sol.

464. ¿QUE ES EL ESTADO SAHAJA? (161)

Un Jnyanin, al experimentar la Felicidad última, sabe que no experimenta nada nuevo y que la limitación que acostumbraba a anteponer a la Felicidad antes de la realización era una ilusión.

Así que sabe que lo que uno experimenta como felicidad limitada, aparentemente proveniente de los objetos, es de hecho esa misma ilimitada Felicidad última.

Así que incluso si un Sabio parece llevar una vida normal como antes, no ve el mundo como lo ven los demás. Aun cuando los otros piensan que se dedica perseguir objetos de placer, él está, desde su posición, siempre disfrutando su svarupananda.

Un Sabio en el estado sahaja no se preocupa – por lo que a él concierne – de explicar el mundo objetivo o sus actividades. La muerte para él ha ocurrido hace tiempo, en el momento de su primera realización de la Verdad. La subsiguiente detención de la respiración, mucho tiempo después, y la consiguiente parálisis del cuerpo, que normalmente llamamos muerte, no denota el momento de la muerte de su ego.

El ideal último no es “no ver” cuando aparecen objetos, sino estar firmemente convencido de que la Realidad está mucho más allá del ver o no ver mediante los sentidos. Tú eres solo testigo de las percepciones, y las percepciones no te afectan en ningún sentido.

Aunque el ojo te muestra el palacio dibujado en el telón de fondo del escenario de la forma mas realista, el intelecto te dice que no es real, y tu aceptas esa corrección sin rechistar. Así también, aunque los órganos de los sentidos te muestran los objetos como reales, el principio-yo – que permanece detrás de los sentidos - los corrige y te dice que todo es una ilusión. El Sabio acepta esta posición sin rechistar y deja que el cuerpo y la mente continúen funcionando como antes, pero no se deja arrastrar por el veredicto del ojo. Si miras con tus ojos, no puedes evitar ver. La única forma de evitar ver es dejar de mirar con los ojos. Pero el Sabio no quiere hacer un trabajo tan banal. El se contenta con descansar en la Verdad última, cualquiera que sea la actividad en la que estén ocupados el cuerpo y la mente.

Hablamos ignorantemente de las actividades del Sabio. Es una clara contradicción en sus propios términos. El Sabio es ese principio que trasciende la actividad y la inactividad. Así que el Sabio no puede emprender ninguna actividad como Sabio; y eso que está ocupado en cualquier actividad no es el Sabio. Para decirlo brevemente, eso que es visible para nuestros órganos de los sentidos o mente no es el Sabio. El Sabio es invisible y es el trasfondo de todas las percepciones – la Realidad última. No podemos reconciliar, de manera alguna, el Sabio con la actividad que ignorantemente le atribuimos.

Dices que fuiste a Shastamangalam en autobús. No hiciste nada excepto subir y bajar del autobús. Todo el movimiento correspondió al autobús y aun así dices, atribuyéndote el movimiento del autobús, que tú fuiste, cuando solo fuiste un testigo silencioso de la actividad del autobús. Aun así, dices que fuiste a Shastamangalam. Este es el juego de la ignorancia. El Sabio no reclama para si mismo la actividad de ninguna otra cosa. Siempre da al diablo lo que le debe y nunca se identifica con el cuerpo, los sentidos o la mente.

Aplicando el ejemplo del autobús subjetivamente, vemos que el autobús representa el conjunto objetivo de cuerpo, sentidos y mente genérica, y el “tú” en el autobús, representa el principio-yo real. Por lo tanto, incluso cuando el Sabio (el principio-yo real) ha eliminado toda identificación con el conjunto objetivo, ese grupo permanece intacto para funcionar de forma tan exacta e inteligente como antes, bajo la guía de la misma “ignorancia” que le guiaba antes. Lo que llamas “inteligencia” se basa en la pura ignorancia, que desde el punto de vista de la Realidad es tan inerte como lo es el cuerpo.

14 agosto 1952

465. NADIE DESEA LA FELICIDAD PURA. ¿POR QUÉ ? (162)

El deseo es una función de la mente, y la Felicidad pura está en un nivel mucho más allá de la mente. Por lo tanto la mente nunca puede concebir o desear la Felicidad pura. Lo que la mente desea es la última manifestación justo anterior a su propia extinción o disolución en la Felicidad.

Considera por ejemplo el deseo de la visión de tu “ishta-deva”, que generalmente da inmenso placer. Exactamente de la misma forma que su visión te produce placer, la

desaparición de la visión te produce dolor; y esto es inevitable, como el devoto por experiencia propia sabe bien. Así que el estado inmediatamente después de la visión, comparado con el esperanzado, excitante y agradable estado inmediatamente anterior a ella, es oscuro y abismal. Por lo tanto, siendo consciente de estos dos estados opuestos, anterior y posterior a la visión, el devoto anhela naturalmente prolongar la visión tanto como sea posible, sabiendo que la tristeza después de la visión es inevitable, y que la duración de la visión misma, aunque agradable, no está bajo su control. Así que su deseo de los agradables sentimientos, experimentados antes de la culminación de la visión, es mayor que su deseo de la visión misma, que él considera solo su lógico corolario.

Es más, la mente, desde su punto de vista propio, no encuentra ningún glamour en la Paz última. Cuando tienes hambre, lo que la mente realmente quiere es la desaparición del hambre, que solo puede ocurrir en la Paz. Siendo la mente incapaz de concebir esta Paz, se vuelve hacia la comida objetiva que es capaz de eliminar este hambre física. Así que la mente desea siempre solo ese placer preliminar. Nadie, excepto el Sabio puede desear esa Felicidad última, dado que todos los demás están en el nivel de la mente. Pero el Sabio ni siquiera desea esto ya que sabe que ya está ahí.

466. INCLUSO EL ADVAITA TIENE SU LUGAR. (163)

bhava 'dvaitam sada kuryat

kriya 'dvaitam na karhi cit

advaitam trishu lokeshu

*na 'dvaitam gurunasaham

*na 'dvaitam guru sannidhau

(el asterisco * señala versiones alternativas del cuarto verso.)

1ª línea: bhava 'dvaitam sada kuryat

Cuando no estás ocupado e ninguna otra actividad, puedes contemplar profundamente la no-dualidad.

2ª línea: kriya 'dvaitam na karhi cit

Pero en tus actividades nunca puede haber ningún advaita.

3ª línea: advaitam trishu lokeshu

Los tres mundos pueden ser fácilmente reducidos a advaita.

4ª línea: na 'dvaitam gurunasaham

En la presencia física de nuestro propio Guru, incluso un jnyanin se siente como un niño ante el Absoluto. Ese es el único altar ante el que un advaitin siempre se postra incondicionalmente. El Advaita es solo una indicación que apunta hacia el Guru. No alcanzas el advaita completamente hasta que no alcanzas el estado sin ego. Nunca pienses siquiera que eres uno con el Guru. Nunca te llevará hasta lo Último. Al contrario ese pensamiento solo te ahogará.

El Advaita apunta solo a lo Último

drashtra-darshana-drishyeshu pratyekam bodha-matrata

saras tena, tad anyatvam nasti kin cit kha-pushpavat

Shri Shankara

(El veedor, el ver y lo visto-

cada uno de estos es conciencia pura.

Con eso, se encuentra la realidad.

Lo que no es solo eso

es como una flor en el cielo;

no está realmente ahí en absoluto)

Quiere decir: Intenta siempre descubrir la Realidad en el mundo. Examina las tres partes del tripiti separadamente, y ve la Realidad en cada una de ellas.

En el momento en el que admites y aceptas el Advaita, todos los ejemplos del mundo se vuelven inaplicables y todas las preguntas cesan. Porque visto desde la posición del Advaita, no existe ninguna otra cosa.

15 agosto 1952

467. ¿CUAL ES LA MEJOR FORMA DE ABORDAR UN PROBLEMA PARA SOLUCIONARLO DEFINITIVAMENTE? (164)

Lo mejor es adoptar la posición, al menos en idea, del estado de sueño profundo y ver si el problema aparece ahí. No el problema no aparece ahí.

Por lo tanto todos los problemas son producto del cuerpo, los sentidos y mente, y desaparecen con ellos. No te conciernen en absoluto.

16 agosto 1952

468. EL CONOCIMIENTO CONOCE SOLO CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA EXPERIMENTA SOLO EXPERIENCIA ¿COMO? (165)

La única prueba aceptable de la existencia de cualquier cosa es tu experiencia. Supón que ves un objeto. ¿Cuál es tu experiencia inmediata? Ves y solo puedes ver forma. Pero la forma y el ver nunca pueden estar en el exterior. Están en la propia mente. Aquí se crean en la mente un órgano de los sentidos y una forma sutiles, y tiene lugar una percepción sutil.

A su vez, esto no es tampoco independiente. Es establecido por el conocimiento, más allá de la mente. Más allá de la mente, no habiendo ni objeto ni actividad, solo puede decirse que el conocimiento conoce el conocimiento. Similarmente la experiencia experimenta solo experiencia. Pero estas dos afirmaciones significan que estas solo, resplandeciendo en tu propia gloria, incluso durante las llamadas percepciones, pensamientos y sentimientos.

Me permito a mí mismo ser condicionado por el tiempo y el espacio, y entonces percibo el objeto mediante con el instrumento grosero de algún órgano de los sentidos. Al momento siguiente, abandono también la limitación temporal y permanezco solo; y entonces soy la propia experiencia o conocimiento.

También en las previas, aparentemente limitadas percepciones. Lo que estaba presente era solo esta experiencia o conocimiento.

469. EL TIEMPO Y EL ESPACIO NO SON ASI QUE EL MUNDO NO ES (Otra aproximación, asumiendo que el tiempo existe) (166)

El tiempo: ¿Existe dentro o fuera de ti?

Si existe exteriormente, tus pensamientos o sentimientos – que son solo interiores – no podrían ser afectados o condicionados por el tiempo, y además, el tiempo debería de ser perceptible por los órganos de los sentidos. Esto no es así. Por lo tanto el tiempo, necesariamente, debe ser interior a la mente.

Examinando a continuación de la misma forma si el tiempo existe en la mente, vemos que no es percibido tampoco por la mente. Así encontramos que no esta ahí sino más al interior. Más allá de la mente no hay nada salvo el principio-yo, y el tiempo no puede estar ahí. Por lo tanto el tiempo como tiempo no existe, y si existe, es el propio Atma.

El espacio: ¿Percibes el espacio? Si es así, ¿con que órgano? Si dices “con el órgano de la vista”, este solo puede percibir forma. El espacio no es forma.

Así que el espacio nunca es percibido exteriormente; sino en el interior, igual que el tiempo. Por lo tanto el espacio tampoco existe; y si existe, es el mismo Atma.

470. ¿VES AL HOMBRE? (167)

Te sentirás tentado a decir que si. Si es así, por favor define hombre sin hacer referencia ninguno de sus atributos.

Encuentras que es imposible definir al hombre, o cualquier otra cosa en su sentido genérico. Una cosa en su sentido genérico, es el sat o el propio Atma. Nunca puede ser percibido. Para hacerlo perceptible, superpones nombre y forma sobre este "sat" y dices que ves algo. Pero solo ves tus superposiciones, y nunca la cosa, que es pura y no perceptible.

Por lo tanto, nada es nunca visto, oído, tocado, saboreado u olido. El "ello" es el final de todos los sentidos, o ese trasfondo permanente en el que se disuelven todos los sentidos. En Sánscrito, se le denomina de forma distinta en referencia a cada sentido, significando literalmente el fin de cada percepción sensorial (as saber, nadanta, rupanta, gandhanta, sparshanta and rasanta), cada uno significando su fuente.

Así que el genérico es el único que es el sat o dharmi. No percibes el genérico y no percibes nada más que el genérico. Dharmi es la Realidad y los dharmas van y vienen. Así, se demuestra que aquello que es el predicado de todas las transacciones mundanas es el verdadero y único sujeto de todo.

Esto muestra como el Vendanta o un vedantin es realmente una bomba atómica espiritual; y no es una sorpresa que los intelectuales tiemblen al aproximársele, por miedo a tropezarse con la Verdad.

Eres solo noumeno, siendo todo lo demás – desde el intelecto hasta el cuerpo – el fenómeno.

471. BELLEZA (168)

La belleza es la propia Verdad y eso eres tú. Todo objeto, en cuanto objeto, es basto y feo, siendo opuesto a, y estando separado de ti, el Atma. Pero algunas veces te proyectas sobre un objeto determinado y lo llamas bello, por muy basto que sea de otra manera.

Nunca puedes superponer nada sobre la naturaleza, dado que esa superposición también forma parte de la misma naturaleza.

17 agosto 1952

472. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LOS ESTADOS DE SOÑAR Y DE VIGILIA? (169)

Los shastras inferiores atribuyen un grado mayor de realidad al estado de vigilia, basándose en que a diferencia del estado de soñar, se repite a si mismo. Esta afirmación se hace en el estado de vigilia, desde una posición de evidente parcialidad hacia ese estado.

Examinando los dos estado imparcialmente, descubrimos que lo que ahora llamamos el estado de soñar era, cuando lo experimentamos, un puro estado de vigilia, de acuerdo con el llamado sujeto del sueño, que es el único que experimentó tal estado.

Así que de hecho no hubo estado de soñar, sino solo estado de vigilia, sin tener con el estado de vigilia previo nada objetivo en común.

18 agosto 1952

473. ¿PORQUE NO EXPUSO SHANKARA EL ADVAITA MEDIANTE EL METODO DIRECTO? (170)

En los tiempos de Shankara, los shastras, tenían tal poder sobre la gente que ningún otro método de aproximación, por directo que fuera, podía atraer o cautivar su imaginación.

Por lo tanto Shri Shankara, debido a sus circunstancias, tuvo que adoptar el laborioso método de exponer la Verdad advaita mediante el método tradicional de los shastras.

Pero ahora, siglos después de Shankara, la fe ciega de la gente en los shastras ha desaparecido y se ven obligados a fiarse solo de la razón. Las condiciones actuales se prestan mejor a adoptar el método de la percepción directa, y aquí y ahora hacemos el mejor uso de esa oportunidad.

474. ¿CUALES SON LOS CAMINOS A LA REALIZACION? (171)

De acuerdo con el método tradicional, son principalmente bhakti, yoga y jnyana. Cada uno de estos caminos, aunque dominados por un particular aspecto o aproximación, felizmente tienen también en ellos algo de los otros dos.

Tomemos por ejemplo el camino del raja-yoga. Analicemos su composición. ¿Por qué adopta uno esta laboriosa práctica?. Evidentemente por los placeres y poderes que uno espera de ella. Este deseo de Felicidad es función del corazón, y no es sino bhakti por tu naturaleza real o Felicidad. La facultad discriminativa y el aspecto de razonamiento, muy enfatizados en el curso de este camino, no son sino su aspecto jnyana. Y la contemplación activa y otros ejercicios constituyen el preponderante elemento yóguico. Así que los tres caminos tienen su adecuado lugar en el raja-yoga.

Ocorre lo mismo con los otros dos caminos. Por lo tanto ninguno de estos caminos es exclusivo o estanco.

475. ¿QUE SIGNIFICA "FORMAL" (AUPACARIKA) ? (172)

Formal significa que no debe ser tomado como literalmente correcto. Solo ha de ser considerado como una concesión. Su intención es la de servir solo a un propósito particular, y eso con la mejor intención.

Por ejemplo, cada camino a la Verdad aparece individualmente descrito como el más importante en el particular shastra que trata de él. Solo cuando se observa desde lo fenoménico se percibe esto como una falacia. Pero, al alcanzar lo Ultimo, incluso los caminos se vuelven ilusiones y las aparentes falacias también desaparecen.

19 agosto 1952

Todo y cada uno de tus actos, percepciones, pensamientos, sentimientos, conductas etc., proclaman al mundo que tú eres la propia Realidad.

476. ¿COMO CONSTITUYEN LAS ACTIVIDADES DE NUESTROS ORGANOS PUJA A NUESTRO YO (SELF) REAL? (173)

Tus órganos con sus funciones solo buscan la Felicidad. Ha sido claramente demostrado que tu verdadera naturaleza es la Felicidad. Así que cada órgano realmente está buscándote a ti.

¿Cómo es que su función constituye una puja? Toda actividad de los órganos de los sentidos es independiente y diferente de cualquier otra actividad. También lo son las diferentes acciones realizadas como puja al ídolo. Pero todas ellas están relacionadas por el hecho de que todas se dirigen a una meta común, el ídolo.

Similarmente, las actividades de los órganos también están todas dirigidas a ti, la verdadera Felicidad; y de esta manera se convierten en puja a ti.

Después de la realización, los órganos de los sentidos parece que funcionan, pero realmente permanecen inactivos. Así que todos y cada uno de los órganos de los sentidos se transforman virtualmente en un jivan-mukta.

477. UN DISCIPULO PREGUNTO: ¿COMO ADQUIRI EL AMOR DE PADMAPADA POR EL GURU? (174)

Respuesta: "Vaciando tu mente"

Entonces ¿cómo se vacía la mente?. La mente por si misma no desea ningún pensamiento. Puede decirse que has vaciado la mente, si puedes entrenar tu mente de forma que solo tenga aquellos pensamientos que necesitas o que permites, o en otras palabras cuando todos los pensamientos y sentimientos aparecen solo con tu permiso. Esto solo puede alcanzarse mediante el verdadero prema [amor].

Solo la Realidad tiene derecho a aparecer sin permiso, porque es el sujeto y la Realidad. Algunas veces los pensamientos y los sentimientos surgen sin permiso, porque les atribuyes

realidad. Conoce que son irreales, y a partir de ese momento nunca serán capaces de irrumpir en ti sin permiso.

478. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS APROXIMACIONES UPANISHADICA Y DIRECTA A LA VERDAD? (175)

Todos los métodos upanishádicos intentan sacarte del anatma, y establecerte en el Atma.

Pero aquí, de acuerdo con el método directo, se te demuestra que nunca puedes alejarte ni de tu propia sombra ni de la realidad. Solo se te pide que observes profundamente lo que llamas anatma, y que veas sin sombra de duda alguna que no es otra cosa que Atma - la Realidad.

479. ¿PUEDE UNA RELACION FENOMENICA SER UN OBSTACULO A LA ILUMINACION ESPIRITUAL? (176)

Sí, algunas veces. Shri Shuka era el hijo de Shri Veda-Vyasa, el Sabio, y Shri Janaka era el discípulo de Shri Vyasa y también un Sabio. Shri Shuka escucho toda la verdad de Shri Veda-vyasa, pero no alcanzó la iluminación completa. Así que un día Vyasa envió a Shuka a ver a Shri Janaka, el rey Sabio, para su iluminación última, sin revelar la relación que había entre él y Janaka. Shuka fue junto a Janaka y después de algunas pruebas y discusiones alcanzó la iluminación y satisfacción últimas.

Fue solo entonces que descubrió que hasta entonces no había conocido a su padre como debería haberlo hecho, porque la relación fenoménica de padre e hijo le impedía ver a Shri Vyasa como el Guru, el Absoluto.

“Precisamente el mismo error aparece aquí repetido, incluso ahora”.

480. UN INCIDENTE ESCLARECEDOR CON LAS GOPIS EN SU BAÑO GHAT, Y SU EXPLICACION (177)

Un día Shri Shuka pasó casualmente por el baño Ghat de las mujeres en el Yamuna (un afluente del Ganges) donde se bañaban desnudas las Gopis. Las señoras vieron a Shri Shuka, pero le ignoraron completamente – como si fuera solo un niño – y continuaron disfrutando de su baño. Pero otro día, el mismo Shri Veda-vyasa paso casualmente por el mismo sitio. Esta vez, viéndole venir en la distancia, las mujeres se apresuraron a coger sus ropas y cubrieron sus cuerpos. ¿Cómo podría explicarse este cambio de conducta?

Respuesta: El Absoluto tiene dos aspectos –el dinámico y el estático. Todas las actividades de la vida pertenecen al aspecto dinámico, y todas las cosas pasivas pertenecen al aspecto estático. Por ejemplo la renunciación, la relajación, etc. son pasivas.

Shri Shuka era una encarnación del aspecto estático de la vida, y nada de las actividades de la vida era visible en él. Estaba virtualmente muerto al mundo.

Pero Shri Veda-vyasa era un Sabio que era la Realidad última misma, trascendiendo tanto los aspectos estáticos como dinámicos. Y en él ambos aspectos estaban aparentemente vivos.

Los aspectos predominantes en la vida aparente de estas dos grandes almas tuvieron el correspondiente impacto sobre las mujeres del río, y cada vez reaccionaron consecuentemente. Eso es todo.

481. ¿COMO PRODUCIR LOS MEJORES RESULTADOS DE UNA ACCION? (178)

Una acción tendrá la máxima eficacia, en el sentido de que producirá los mejores resultados, si te pierdes a ti mismo en ella. ¿Cómo conseguir este olvido de uno mismo?

Dirige la mente a su fuente, el Absoluto, dejando solo un simple samskara de que ciertas acciones han de ser realizadas. Cuando las acciones son así dejadas a sí mismas junto con los órganos de los sentidos, y la razón inferior no esta disponible para dirigir las, algún principio interior – evidentemente la razón superior – asume automáticamente la total responsabilidad de guiar las acciones.

Así, bajo la guía suprema de la omnisciente vidya-vritti, las acciones serán llevadas a cabo con un maravilloso nivel de perfección. Pero si, de alguna manera el ego llega a intervenir durante el curso de la acción, las cosas irán lamentablemente mal.

Si se observa detenidamente, la vida aparente de cada Sabio ofrecerá numerosos ejemplos de la misteriosa realización de actividades fenoménicas de forma totalmente perfecta, sin esfuerzo por su parte y sin reclamar para si el más mínimo crédito por ello.

20 agosto 1952

482. ¿DONDE ESTA EL MUNDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EXPERIENCIA? (179)

La experiencia es la única prueba de la existencia de todo. Por lo tanto solo aquello que está presente en la experiencia puede ser real.

En la experiencia, que aparentemente ocurre en el interior, no hay nada salvo conocimiento y Felicidad.

El mundo no aparece por ninguna parte en la experiencia y así que el mundo es no-existente. Por lo tanto, la experiencia no es del mundo ni como el mundo, dado que el mundo es no-existente.

483. ¿QUE OCURRE CUANDO VES UNA COSA? (180)

Cuando dices que ves un objeto, ves solo la parte inerte del objeto. La parte Conciencia, que es la única viva, nunca puede ser vista.

Si dices que el órgano sensorial sale de su centro hasta el objeto exterior, para conocerlo, entonces necesariamente, si el objeto resulta dañado cuando el órgano sensorial está en contacto cono él, el órgano debería resultar dañado. Pero esto nunca ocurre. Por lo tanto el ver tiene lugar por completo en el interior y no demuestra nada de lo exterior.

484. ALGUNAS DEFINICIONES (181)

Yoga-kshema significa literalmente las necesidades tanto fenoménicas como espirituales del individuo.

Yoga (desde otra perspectiva) significa dirigir tus energías para adquirir algo que todavía no posees.

Kshema significa mantener de manera adecuada aquello que adquieres así.

El deber siempre depende de tus deseos y de lo que quieres objetivamente. Por ejemplo un estudiante y un profesor tienen deberes diferentes.

485. ¿QUE ES SVADHARMA Y POR QUE? (182)

La vida a la que te has adaptado, por nacimiento y herencia es, por lo que a ti concierne, la más natural y libre de esfuerzo. Para seguir con el mismo estilo de vida solo necesitas un poquito de energía adicional. Por lo tanto queda mucha energía disponible que puedes utilizar para la búsqueda espiritual, y alcanzar tu meta mas pronto.

Pero si cambias tu propio estilo de vida, consumirás un montón de energía para establecerte en la nueva esfera, y naturalmente tu progreso espiritual sufrirá en la misma medida. Es más, tus actividades en el ámbito fenoménico, no son de utilidad alguna para tu progreso espiritual, dado que aquellas son extrovertidas y esta última introvertida

Por lo tanto los Acaryas de antaño nos han advertido claramente de la conveniencia de no cambiar de svadharma, ya que esto implica un enorme desgaste de preciosa energía y solo aumenta la distancia hasta tu meta espiritual. Tu posición y modo de vida, sean las que sean, son las mejores para tu progreso, tanto mundano como espiritual.

De ahí que veamos en la tradición védica ocasionales ejemplos de grandes Sabios que continuaron su svadharma incluso como carniceros, sacerdotes etc. (ej. Shri Vyadha y Shri Vasishtha)

21 agosto 1952

486. 'UNO EN EL UNO NO ES UNO.' ¿COMO? (183)

El nóúmeno y el fenómeno, o el uno y los muchos, son las dos entidades encontradas en el universo aparente. El "uno" no depende de los "muchos", ni se le opone. Es fácil de probar que el uno está en los muchos; pero los muchos nunca pueden estar en el uno.

Por lo tanto, si consigues llevar a alguien al único o el uno, al llegar allí encuentra que la unidad no existe allí en si misma, sino que inmediatamente se transforma en lo Ultimo.

Un individuo que ha alcanzado lo Ultimo deja de ser un individuo.

487. ¿QUE ES ARUNDHATI-NYAYA (INDICADOR)? (184)

Arundhati es una estrella muy tenue, no fácilmente visible, pero importante en el estudio de la astronomía. Por lo tanto habitualmente los profesores de astronomía muestran primero al estudiante algún objeto visible, como un árbol o una torre, en la dirección de la estrella, después algún grupo brillante de estrellas cercanas a Arundhati y después la propia vacilante Arundhati. Así que los dos primeros objetivos son solamente indicadores hacia la verdadera meta.

Similarmente, para aquellos que siguen el camino espiritual, todo – desde el testigo hasta el inferior cuerpo grosero - no son sino upadhis o indicadores hacia lo Ultimo.

488. ¿QUE ES LA EXPANSION MEDIANTE EL AMOR? (185)

Este camino comienza generalmente por devoción al Dios personal. En este camino, tanto las prácticas como los limitados disfrutes de felicidad tienen todos lugar en la esfera sutil. Pero la vida y las actividades del propio devoto tienen todas lugar en la esfera física. Esta última, desde el punto de vista de un devoto a ese nivel, parece más real y concreta. Su identificación con cualquier otra cosa en la esfera mental nunca puede ser tan fuerte como su identificación con su cuerpo y sentidos groseros.

Pero si el devoto persiste con firmeza, su amor se expande a lo universal, y en ese sentido, el mismo se transforma en Ishvara. Como Ishvara, no hay nada fuera de él y trasciende la esclavitud y el dolor. De esta forma es posible alcanzar lo Ultimo mediante el camino de la expansión del amor.

Pero en la práctica, está tan lleno de trampas – y la probabilidad de quedar atascado en alguna curva del camino es tan alta - que muy pocos de aquellos que toman este camino alcanzan lo Ultimo.

A menudo el devoto se deja llevar por el glamour de la expresión del amor, y pierde de vista el trasfondo real, lo sin expresión.

A menos que sea guiado por un Karanaguru, la exuberancia de la expresión de gozo en el curso de este camino, es más un obstáculo que una ayuda al progreso del devoto. Esta dificultad de elevarse más allá de la forma y el nombre, fue claramente experimentada en algún momento de las vidas espirituales de Shri Caitanya, Shri Ramakrishna, etc.

Dios, tal como es ordinariamente concebido por el hombre, es la más alta manifestación de la mente humana.

489. DIOS EN SU ESENCIA ES EL PROPIO ABSOLUTO (186)

Dios es la forma más genérica de todo lo que hay en este universo. No habiendo nada aparte de él, ni grosero ni sutil, no hay dualidad en Dios. Igual que su cuerpo es genérico, sus pensamientos, sus sentimientos etc. también son genéricos. El es incapaz de tener un pensamiento o sentimiento particular. Así que la condición de grosero o de sutil desaparecen totalmente. Alcanzando así el más genérico de todos los aspectos, se sitúa como el propio Absoluto.

490. ¿CUAL ES MI SADHANA DESPUES DE TATTVOPADESHA? (187)

La única verdadera sadhana para un sadhaka jnyana es intentar, en todo momento en que no esté ocupado en actividades que sean necesarias para su vida mundana, no olvidar su naturaleza real,.

491. ¿ES EL PENSAMIENTO-YO TEORICO? (188)

Algunos dicen que el pensamiento "yo" es teórico. En ese caso habrá que admitir que tú mismo eres una teoría, algo que yo creo que nunca puedes admitir.

Por lo tanto, el pensamiento "yo" es más práctico que todas las cosas aparentemente prácticas.

23 agosto 1952

492. ¿QUE ES EL TESTIGO? (189)

El testigo es aquello que permanece inmutable entre los cambios - el "yo".

Los cambios no pueden aparecer sin lo inmutable. Pero lo inmutable existe independientemente de todos los cambios.

Los cambios solo pueden ocurrir en lo inmutable. Pero cuando los cambios son analizados se descubre que no son sino lo inmutable.

Todos los cambios son en lo inmutable. Pero el propio inmutable nunca cambia.

493. ¿CUAL ES LA MEJOR HORA PARA LA MEDITACION? (190)

Al despertarse, pero antes de despertarse del todo, de forma que la meditación pueda ser la primera actividad al salir de la Realidad que resplandece entre los dos estados.

494. ¿COMO AFINAR MI SADHANA? (191)

La naturaleza trabaja normal y regularmente. Tu sadhana nunca debería ir en contra de la corriente de la naturaleza, sino que siempre debería estar en armonía con su curso, y trascender así en última instancia la naturaleza. Si no se hace así, se malgastará mucha energía en contrarrestar las fuerzas de la naturaleza.

495. ¿QUE ES LA LOCURA? (192)

Es diferente de acuerdo con el hombre ignorante y el vedantin.

Un hombre ignorante llama lunático al vedantin y el vedantin cree lo mismo del hombre ordinario. Pero el vedantin puede ver la posición del hombre ordinario y también conocer la suya propia. Así que ve con simpatía la pretensión del hombre ignorante.

Pero el hombre ignorante conoce solo su propia posición, y esa está sujeta al error fundamental del que él es una víctima impotente. Ni siquiera es capaz de soñar con la posición del vedantin, y por lo tanto sus pensamientos sobre el vedantin no tienen sentido alguno.

La llamada locura del vedantin es la Verdad real y el favor más grande para este mundo

496. ¿COMO ES QUE HAY UNA SOLA COSA? (193)

Una cosa no puede demostrar nada salvo esa misma cosa. Esto es un hecho establecido y cierto en todas las esferas.

Por lo tanto, viéndolo objetivamente, hay una cosa y esa es la Realidad. A continuación, viéndolo subjetivamente, descubrimos que el principio-yo es la única cosa que existe y que el "yo" tampoco requiere prueba alguna .

Lo objetivo no puede existir independientemente de este "yo", y por lo tanto el Principio-yo es la única Realidad última.

497. ¿COMO FUE DESCUBIERTO EL ADVAITA? (194)

El siguiente verso de la Upanishad lo describe:

paranci khani vyatrinat svayam-bhus

tasmat parang pashyati n'antaratman
kash cid dhirah pratyag-atmanam aikshad
avritta-cakshur amritatvam icchan
Katha Upanishad, 4.1

Dhira quiere decir audaz y aquel que se atreve a dirigir su mente introspectivamente hacia el yo (Self). El significado del verso es el que sigue:

Línea 1: Los órganos de los sentidos creados están orientados al exterior.

Línea 2: Así que tu mente y sentidos se vuelven extrovertidos, y no se dirigen al Atma interior.

Líneas 3 y 4: Pero una gran alma, deseando alcanzar así la inmortalidad, dirigió su mente hacia el interior. De esa forma, visualizó el Atma, el principio más íntimo.

498. ¿QUE ES SAMSKARA? (195)

Es la impresión dejada en la mente por los pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones pasadas, que se supone que influyen en nuestras actividades subsiguientes.

499. "QUE QUIERE DECIR 'YO SOY SIENDO'? (196)

El hombre ignorante solo ve cambios en este mundo, e ignora el trasfondo inmutable detrás de todo cambio.

Así que el Acarya intenta primero mostrar el "yo" inmutable como distinto y separado del cuerpo, los sentidos y la mente cambiantes.

Entonces se le pide al discípulo que se sitúe en ese principio-yo, y que desde ahí observe el mundo cambiante. Inmediatamente, los cambios aparecen como una ilusión; y entiende que los cambios no son sino la expresión del "Yo" inmutable. Y eso es el propio inmutable.

Así cuando digo que el mundo resplandece, no es sino yo mismo expresándome o resplandeciendo. En otras palabras, "yo soy siendo" Por que el resplandecer no es una función, sino mi naturaleza real.

26 agosto 1952

500. ¿COMO PUEDEN LOS OBSTACULOS SER CONVERTIDOS EN AYUDAS PARA ALCANZAR LO ULTIMO? (197)

La Conciencia participa en la producción de percepciones sensoriales, y las percepciones sensoriales participan en la producción de objetos. De todos estos, solo la Conciencia es autónoma. Por lo tanto la Conciencia es la esencia tanto de las percepciones como de los objetos. Ya ha sido probado que los pensamientos y los sentimientos no son sino Conciencia o Paz.

Los únicos obstáculos encontrados usualmente en el camino espiritual son pensamientos, sentimientos, percepciones y objetos. Estos solo se convierten en un obstáculo si se pone el énfasis en el lado objetivo o material del mismo y se ignora el sujeto.

Pero cuando empiezas a enfatizar la parte sujeto, que ha sido probado que es Conciencia pura, los objetos se convierten, de ahí en adelante, en medios o ayudas para dirigir tu atención a la Verdad.

Por ejemplo, si ninguno de estos llamados objetos no estuviera ahí, ¿cómo podrías concebir el testigo y elevarte a lo Ultimo? Cuando hay un objeto, la Conciencia esta ahí para iluminarlo. Esta parte fundamental que juega la Conciencia es con mucha frecuencia totalmente ignorada. Enfatiza también el papel vital de la Conciencia en todas tus actividades, y te sorprenderá encontrar que todas ellas se transforman en medios o ayudas señalando a tu yo (Self) real, el principio-yo.

De ahí en adelante, incluso el peor de los dolores muestra el yo real. Cuando le dices al médico que tienes un dolor en un parte cualquiera de tu cuerpo, no es como el sufriente que se lo dices, porque el sufriente solo puede sufrir y no puede hablar. Es solamente el

conocedor el que puede decir algo sobre el dolor sufrido. Así el dolor te muestra que tú eres el conocedor último, el sujeto real.

Por lo tanto el mundo solo te ayuda a conocerte a ti mismo. Evidentemente, el mundo fue creado con el objeto de demostrarte a ti.

30 agosto 1952

501. ¿QUE SON LO CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO? (198)

Por el mero hecho de que conozcas una cosa, la cosa no sufre ningún cambio. Admites que primero era desconocida y que solo subsiguientemente fue conocida. De hecho, diciendo que es conocida, solo haces esto.

Tu mente superpone algunos atributos a aquello originalmente desconocido. Conoces solo los atributos así superpuestos. Lo desconocido aun permanece como el trasfondo de los atributos, y sigue todavía siendo desconocido. Así observando objetivamente, descubrimos que aquello que es la Realidad, esta mas allá de lo conocido y lo desconocido, permaneciendo como el trasfondo inmutable de ambos.

Ahora mirando subjetivamente, descubres que entre dos pensamientos permaneces solo en tu propia gloria, y es solo esa Realidad la que se expresa así misma en tus pensamientos, sentimientos y percepciones.

Así, tanto objetiva como subjetivamente solo conoces la Realidad. O en otras palabras, nunca puedes decir que la has conocido o que no la has conocido. El sujeto y objeto reales estaban ambos mas allá de lo conocido y lo desconocido.

Así la Realidad objetiva y subjetiva es una. Antes del objeto, había solo un "ello" indefinible. Es desde ahí que surgen el sujeto y el objeto. Cuando se ve que la diversidad surge del uno indefinible, no queda diversidad alguna.

La diversidad surge de Mi, y por lo tanto no Me puede afectar.

502. ¿COMO RESPONDE DIOS? (199)

Desde el nivel fenoménico, asumiendo que Dios es todopoderoso, podría preguntarse porque no se vengó de la destrucción deliberada que Tippu llevo a cabo de los templos hindúes que se suponía que eran las ciudadelas de Dios.

Respuesta: Fue solo la citadela y no Dios mismo lo que fue destruido. Aun más, Dios es también el destructor. Así que Dios debe haber elegido criar al destructor por amor e indulgencia, con la intención también de que aprendiéramos esta lección de él, y no nos dejásemos llevar de la baja pasión del hombre ordinario.

503. OFRENDAS AL DIOS PERSONAL SEGUN LAS INDICACIONES DE UN KARYA-GURU. (200)

Cada vez que lo haces, esta realmente sacrificando también una pequeña parte de tu ego junto con la ofrenda. Pero deberías tener cuidado de no inflar el ego al mismo tiempo, pretendiendo que tu has hecho tal ofrenda, acto o sacrificio. Gradualmente el ego se atenúa mucho. Al final tu ego puede desaparecer del todo y tu puedes hacerte uno con Dios, no quedando nada para ser deseado u ofrecido.

Pero al aproximarse a los últimos estadios, el ego se hace tan sutil e imperceptible que te resultará extremadamente difícil lidiar con él. Tu posición con respecto al ego se vuelve bastante vaga e incierta.

La extraña mujer que atendía a la madre de Shri Shankara no era sino la misma 'vidya-vritti' personificada. Vidya-vritti también desaparece o se transforma en la Verdad cuando lo Ultimo resplandece. Esta era la razón por la que la señora tenia tanta prisa por desaparecer antes de que Shri Shankara – el Sabio, la Verdad última - apareciera.

La expresión "tu recuerdas", implica una cierta cantidad de esfuerzo. Pero cuando dices que estas recordando, quiere decir que estás en un estado de recordar, y no hay ningún esfuerzo en absoluto en ello.

31 agosto 1952

504. ¿COMO PENSAR DE FORMA PROFUNDA? (201)

A menudo se nos pide que pensemos profundamente sobre ciertas ideas espirituales. El primer requisito para esto es una atención enfocada. Para conseguir tal atención, se necesita tener hacia ese fin un gran anhelo del corazón. Ese anhelo es creado por la incesante consideración de ese mismo pensamiento. Cuando este anhelo así creado, desciende profundamente dentro del ámbito del corazón, se dice que tu pensamiento ha profundizado.

505. ¿QUE ES FUNCION? (Su significado y usos) (202)

Función, de acuerdo con el diccionario, significa acción más obligación. Pero en Vedanta, función significa solo acción.

Cuando se añade un participio a un verbo de predicado incompleto, denota un estado así como una función. Pero por lo que concierne al verbo en tiempo presente, solo denota una función.

1 septiembre 1952

506. ¿TE CONDUCE CUALQUIER CAMINO A LO ULTIMO? (203)

Sí. Cualquier camino te conduce a lo último, siempre que te inicie un Karana-guru (un Sabio).

De acuerdo con el Sabio, Dios es solo otro nombre dado a lo Ultimo, y denota solo esa Realidad sobre la que se amontonan todos los atributos. Dios es concebido como el Señor de todo el universo y como tal trascendiendo al propio universo.

La devoción a Dios crea en el devoto un espíritu de abandono. Su ego es así atenuado, poco a poco; hasta que al final es aniquilado, dejándole solo a él. Trascendiendo el ego, se hace uno con Dios. Y siendo Dios, permanece mas allá del universo, como la Realidad última misma.

507. SIGNIFICADO DEL MATRIMONIO (204)

El sistema brahmánico de matrimonio es el matrimonio hindú ideal. Se consuma cuando el mantra matrimonial es pronunciado por la pareja. Su significado es: "Nunca os separareis, ni siquiera después de la muerte". Ese principio que persiste incluso después de la muerte no puede ser nada mas que el Atma, que solo es uno. El hombre y su esposa son solamente símbolos o aspirantes, y el matrimonio se concibe como una iniciación de la pareja en la Verdad última, el Atma, tal como sugiere el mantra matrimonial.

Durante la vida matrimonial cultivan el arte del amor no egoísta, cada uno sacrificando el interés del yo inferior por su pareja. En última instancia, llegan a entender que cada uno de ellos no ama al otro por el otro, sino por el Ser en el otro – el Ser que es uno e indivisible.

Así son capacitados para alcanzar la Verdad última siguiendo el ideal de la vida de casados, por supuesto tras la iniciación por un Karana-guru, sin necesidad de ninguna otra práctica espiritual.

Este es el secreto de los invencibles poderes adquiridos y utilizados con prudencia por los famosos pati-vratas de la época védica, como Anasuya, Pancali y otros.

508. LA PERCEPCION NUNCA PRUEBA UN OBJETO. (205)

Todos los objetos apuntan a "ti", la Conciencia pura.

La Conciencia nunca demuestra la existencia de ningún objeto.

La serpiente es percibida en la cuerda, y solo la serpiente es percibida. Pero la serpiente no esta allí. Por lo tanto la percepción no demuestra el objeto.

509. ESTADIOS EN EL PROGRESO DE LOS BHAKTAS, DE ACUERDO CON EL THE BHAGAVAD-GITA (206)

catur-vidha bhajante mam janah sukritino 'rjuna
arto jijnyasur artha-'rthi jnyani ca bharata-'rshabha

Bhagavad-gita, 7.16

Artha-'rthi es el estadio inferior, deseando solo placeres y beneficios mundanos. Disfrutando así de la gracia de Dios en forma de placeres mundanos durante un considerable periodo de tiempo, comienza a pensar en la grandeza, amabilidad y en otras supremas cualidades del Señor; y naturalmente el anhelo de acercarse y en última instancia conocer a Dios se adueña de él. De esta manera, se convierte en un jijnyasu – un aspirante con gran interés.

Este deseo en él, se vuelve gradualmente más profundo y para alcanzar su meta comienza a ignorar y sacrificar los intereses de su yo (self) inferior. Así se convierte en un artha, llorando desde lo profundo de su corazón por alcanzar la Realidad.

Ciertamente en este estadio, sino antes, obtiene el privilegio de entrar en contacto con un Sabio (Karana-guru) y es iniciado en la Verdad última. Gradualmente, se va estableciendo en la Verdad y se convierte en un jnyanin.

Así pasa por los cuatro estadios en orden sucesivo de la manera expuesta.

2 septiembre 1952

510. EL SABIO O EL JIVA N-MUKTA (207)

El Sabio o jivan-mukta no es sino la Realidad última misma, y nunca puede ser descrito en palabras.

Aun así, para permitir al hombre ordinario tener un vislumbre de ello, podría decirse algo que apuntase vagamente a ello. Para el hombre ordinario, el Sabio parece ser un jiva como él. Pero desde el punto de vista del Sabio (asumiendo que haya un tal punto de vista imaginario) el no es sino Atma, la Realidad – y por lo tanto un mukta. Así el término jivan-mukta es erróneo, siendo el producto imaginario de dos perspectivas opuestas que nunca pueden ser reconciliadas.

Puede aclararse aún más. Para el aspirante, que es un jiva, solo el mundo es real y todo lo demás, incluyendo el Atma, es irreal. Pero para el Sabio, solo el Atma es real y el mundo es irreal. Por lo tanto, los dos no tienen nada en común.

Así dejado a su propia suerte el aspirante es impotente, dado que es imposible para él contactar con el Sabio y elevarse así al Absoluto. No hay puente alguno entre el mundo y la Realidad. Por lo tanto, por gracia divina –si puede decirse así- el Sabio desciende como Guru, para salvar la distancia y sacar al discípulo de su profundo abismo .

Examinemos ahora las aparentes actividades de un hombre ordinario y de un Sabio. Ambos tienen tres perspectivas diferentes, de acuerdo con las que operan en su vida.

1. La primera e inferior es la perspectiva extrovertida (bahya-drishti), atribuyendo realidad al mundo de los objetos. Esta se encuentra habitualmente en los niños pequeños y en gente bastante ignorante.
2. La perspectiva interior (antar-drishti), enfatiza las actividades sutiles de la mente. Aquí la información es adquirida sin la ayuda de los órganos de los sentidos. Todo lo grosero se vuelve sutil aquí.
3. La perspectiva introvertida (antar-mukha-drishti): Aquí todo lo que es grosero y sutil deja de existir acabando en conocimiento.

Tanto el Sabio como el hombre ignorante adoptan estas tres perspectivas. Pero el Sabio la adopta todas conscientemente, y sabe que solo la última es real. El hombre mundano conoce solo las dos primeras perspectivas de forma consciente. Ocasionalmente, se ve situado inconscientemente en la tercera perspectiva, pero ni se da cuenta ni lo enfatiza. El Sabio, desde su propio punto de vista, tiene solo una perspectiva, y esa es la tercera.

En el caso del adulto inteligente que tiene tanto la primera como la segunda, es capaz de operar cuando quiere desde la primera perspectiva sin abandonar su énfasis en la segunda.

Por ejemplo, al encontrarse con un desconocido, aunque primero se fija solo en las cualidades y atributos sutiles del hombre tales como su profesión, cualificaciones, el propósito de su visita etc., también (si quiere) puede en segunda instancia fijarse, en su forma, complexión y otros detalles físicos que conforman el objeto de la primera perspectiva. Similarmente el Sabio, aunque establecido en esta tercera perspectiva, puede (si se siente inclinado a ello) descender a cualquiera de las otras dos perspectivas y operar mediante ellas sin perder su posición en la tercera.

Así es como opera el Guru, bajando aparentemente hasta el nivel del discípulo en el plano de lo grosero; y elevándolo lentamente desde ahí, a través del plano sutil, hasta lo Ultimo. Pero el Guru siempre permanece en el Absoluto, permitiendo que su cuerpo y mente desciendan y eleven al discípulo desde lo fenoménico.

511. EL INCENTIVO PARA TRABAJAR (208)

Para el hombre ordinario, el fruto de la acción es lo que proporciona el incentivo para trabajar.

El fruto de la acción es simplemente deseado porque se supone que te dará placer. Y el placer te gusta por tu beneficio y no por el placer mismo. Ya ha sido demostrado que tu naturaleza real es Paz y Felicidad, que son la fuente del placer. Por lo tanto el incentivo último para cualquier trabajo es el de tocar tu propia naturaleza de Felicidad.

El hombre ordinario no conoce esta verdad, y considera el placer como algo distinto de él. Así que necesita algún incentivo para hacer el esfuerzo de alcanzarlo.

Pero el Sabio sabe bien que esta Paz o Felicidad es su propia naturaleza y no necesita ni incentivo ni esfuerzo para alcanzarlo, ya que ya lo ha alcanzado y se ha establecido, por lo que a él concierne.

Por ejemplo, hay un dicho sobre la vida de los montañeros en Europa: "Frugales por hábito, la templanza no era para ellos una virtud". Para aquellos que practican lo opuesto en sus vidas, les parecería una virtud necesaria alcanzada tras larga práctica.

Similarmente, solo requieren un incentivo para actuar aquellos que están en la esfera de la dualidad.

El Sabio, habiendo trascendido la dualidad, no reconoce las acciones en absoluto como reales, y mucho menos todavía los incentivos. Si alguna vez parece que hace algo, esas acciones surgen espontáneamente, y nunca les vuelve a dedicar un pensamiento.

512. EGO (209)

Todo objeto apunta a lo Ultimo. Incluso el muy despreciado ego es de gran ayuda para darse cuenta de la Verdad. La presencia del ego en el hombre, aún en una forma distorsionada, es mucho mejor que la ausencia de él, como ocurre por ejemplo en un árbol.

A través del ego, al principio percibes solo objetos. Pero los objetos en última instancia apuntan a la Conciencia. Por lo tanto la primera percepción, aunque errónea, subsecuentemente te conduce a la Realidad, y la percepción en si misma es posible solo por la presencia del ego.

De ahí que el ego, es en cierto sentido, el primer responsable de la realización de la Verdad última.

513. LA GRAN MARAVILLA (210)

atma'mbu-rashau nikilo'pi loko magno'pi n'acamati n'ekshate ca
ashcaryam etan mriga-trishni-kame bhavambu-rashau ramate mrish'aiva
Paramartha-saram, Adi-shesha

Este verso significa: Aun cuando permaneces siempre inmerso en el dulce océano de Atma, no solo no saboreas ni una gota de él ni te vuelves nunca a mirarlo, sino que corres detrás de

las aguas de un espejismo para satisfacer tu siempre creciente sed. No es sorprendente que fracasas desgraciadamente en tu intento. ¿Que mayor maravilla podrías esperar en este mundo?

3 septiembre 1952

514. NADA CAMBIA. (211)

Tanto el cambio como el no-cambio pertenecen ambos a los objetos, y son percibidos por mí desde más allá de ambos. El uno nunca puede ser percibido desde la posición del otro.

El error más frecuente cometido por el hombre ordinario es que, al desaparecer algo, inmediatamente lo sustituye por la aparición imaginaria de alguna otra cosa llamada su opuesto o su ausencia.

Pasemos ahora a examinar que queremos decir con "cambio". Un objeto es una mezcla de trasfondo y algunas cualidades. Las cualidades van y vienen. Cuando algunas cualidades desaparecen, otras aparecen, permaneciendo constante el trasfondo. Entonces decimos que el objeto cambia, y superficialmente la afirmación parece ser cierta.

Examinémoslo mas profundamente. Las cualidades meramente cambian de lugar y no son destruidas. Porque algunos pasajeros se hayan bajado y otros se hayan subido en una estación determinada, no puedes decir que el tren ha cambiado. No. Y solo porque algunos pasajeros que se bajaron del tren hayan embarcado, ¿puedes decir que ellos han cambiado? No. Ni el tren ni los pasajeros han cambiado.

Similarmente, en el objeto compuesto de trasfondo y de cualidades, las cualidades cambian de lugar. Esa es la única actividad que tiene lugar. Ni el trasfondo ni las cualidades sufren ningún cambio. Por lo tanto, de hecho, nada cambia.

4 septiembre 1952

515. PUJA, MEMORIA E ANHELO (212)

Puja: En el ejemplo de la puja realizada por los órganos de los sentidos, la "Felicidad" es la imagen que recibe la puja.

Es la mente o avidya la que te dice que entres en "samadhi", porque es placentero. Pero no la escuches. Si lo haces no, alcanzarás la Verdad última.

La memoria es un falso testigo, porque no estaba presente en el momento de la actividad que se dice que esta siendo recordada.

Anhelo: Se dice a menudo que para la realización de la Verdad es esencial un anhelo profundo. Pero si sigues este anhelo hasta el final y alcanzas la realización, en última instancia descubres que el anhelo también era una ilusión, y que nunca estuviste, ni por un momento, fuera de tu propio yo (Self).

516. HABLANDO DE UN SABIO (213)

Cuando se dice algo sobre un Sabio o un Jnyanin, es lo personal lo que es descrito, pero con el acento siempre en lo impersonal.

517. ¿SOY ESTATICO O DINAMICO? (214)

Lo estático y lo dinámico no pueden coexistir como tales. Pero coexisten en el trasfondo, como trasfondo. Lo estático y lo dinámico son ambas manifestaciones del mismo trasfondo. Por lo tanto, yo soy los dos simultáneamente; o mejor todavía, trasciendo tanto lo estático como lo dinámico.

svakam vapush ca tenai 'va buddham jagad iva kshanat
kshanantar'anubuddham sad brahm'aiv'aste niratmani
Vishnu-purana

El comenzó a pensar el mundo por sí mismo. Inmediatamente después, todo es absorbido en él (en el sueño profundo). Esto es lo que haces en cada momento, registrando todo en el conocimiento y deshaciéndote de ello para siempre.

518. CONTROL DE LA MENTE (215)

Habitualmente se habla mucho del control de la mente, y se supone que la manera de alcanzarlo es la concentración.

Tanto la concertación como la distracción son actividades de la mente. El control de la mente nunca es posible desde la propia esfera de la mente, sino solo desde mas allá de la concentración y la distracción. Así que uno que ha alcanzado concentración no puede decirse que haya alcanzado el control sobre la mente.

Trascendiendo la mente, solo hay el principio-yo; y cuando té situas como ese principio-yo, las divagaciones de la mente desaparecen, no por que la mente haya sido controlada, sino porque ha sido destruida.

Por lo tanto, el control de la mente – bien desde dentro o desde fuera – es un nombre erróneo

519. PROGRESO (216)

Un sadhaka progresa desde la actividad a la pasividad (el testigo); y alcanzando la pasividad, también trasciende eso por otros medios.

520. ¿COMO SURGE LA CONFUSION EN RELACION CON EL TESTIGO? (217)

Supón que eres el testigo de un pensamiento determinado. Un poco después, recuerdas ese pensamiento y dices que tuviste ese pensamientos hace algún tiempo – asumiendo así que tu fuiste el pensador cuando el primer pensamiento ocurrió, aunque en realidad en aquel momento fuiste el testigo de ese pensamiento.

Este injustificado cambio en tu relación con un pensamiento determinado – desde el momento en el que el pensamiento ocurre hasta el momento en el que lo recuerdas – solo es posible por toda la confusión sobre el testigo.

Cuando parece que recuerdas un pensamiento pasado, realmente es un nuevo pensamiento en sí mismo y no tiene relación directa con el antiguo. Incluso cuando estas recordando, eres el testigo de ese pensamiento de recuerdo. Así nunca cambias tu papel de testigo, por mucho que cambien tus actividades.

521. INFERENCIA Y PRUEBA (218)

La inferencia depende de la validez de experiencias pasadas de naturaleza similar. Finalmente, la inferencia nunca es correcta.

Prueba de algo. Una cosa solo puede probarse a sí misma. El ver solo prueba el ver. El oír solo prueba el oír. Y así sucesivamente.

Similarmente, yo solo me puedo probar a mí mismo.

Nada puede ser probado excepto uno mismo; y eso no necesita prueba, siendo auto-luminoso. Por lo tanto, la afirmación, "yo veo una forma" correctamente expresada debería ser "yo formo una forma".

522. ABSORCION Y GRACIA (219)

Absorción es el proceso mediante el cual el sujeto y el objeto se hacen uno en el principio-yo. El propósito de nuestras vidas es la absorción - con la ayuda de 'vidya-vritti' o conciencia funcionante - otra vez en el yo (Self), el Absoluto, de todo lo creado por la mente.

La verdadera gracia del Absoluto es habernos dotado de los dos simples instrumentos de Conciencia y Felicidad, con el propósito específico de absorber todo en nosotros mediante el conocimiento y el amor.

Pero a menudo en nuestras actividades ordinarias no reconocemos esto, y aun así pasamos por todo el proceso de tales absorciones sin saberlo.

523. NADA ES UN OBSTACULO PARA LA REALIZACION. (220)

Adrishyo drishyate ratur grihiten enduna yatha,
tatha'nubhava-matr'atma drishyen'atma vilokyate
Yoga-vasishtha

El invisible Rahu es percibido mediante el eclipse de luna. De la misma manera el Atma, que es mera experiencia, es percibido a través de los objetos.

Traducción por Shri Atmananda, Atma-darshan, Prefacio

1. La luna nos ayuda a conocer a Rahu durante un eclipse.
2. El fenómeno es necesario para conocer el noúmeno.
3. El mundo nos ayuda a conocer Atma.

524. EL MUNDO UN TESTIGO (221)

Dado que el mundo te prueba a tí, bien puede decirse que el mundo es un testigo.

525. AJETREO MUNDANO (222)

El movimiento mundano es como si fueras a hacer un dibujo. El dibujo no hace mas que externalizar la idea que tenias. Pero te colocas delante del dibujo como si fueras un extraño y comienzas a disfrutarlo. De hecho estas disfrutando de ti mismo.

526. DEFINICIONES (223)

La convicción surge cuando lo que es dicho ha sido entendido.

La satisfacción aparece cuando lo que se desea ha sido conseguido.

El placer existe solo en relación a su opuesto, el dolor, y ambos son disfrutados por la mente. Pero la Felicidad esta más allá de la mente.

La intuición surge cuando tu mente se expande en el tiempo y como consecuencia te conviertes en un jiva expandido. Pero deberías recordar que tu desgracia resulta igualmente expandida. La intuición es la mas elevada expresión de la razón inferior –perteneciendo todavía a la esfera de la mente.

La razón superior es la esencia de la razón inferior. Esta conectada siempre con lo impersonal, y la razón inferior esta siempre conectada solo con lo personal.

La lógica, la belleza y la armonía son el 'svarupa del Atma', vista desde diferentes ángulos.

La verdadera renunciación es el empleo consciente de la parte Conciencia en cada percepción. Mediante esta práctica, la parte material cede gradualmente y la parte Conciencia gana. Solamente esto es verdadera renunciación.

La causalidad aparece para establecer relaciones entre objetos. Pero ha sido demostrado que todo objeto solo esta relacionado con su trasfondo de Conciencia. Por lo tanto dos objetos no pueden existir simultáneamente y la causalidad no existe.

La presa del tiempo, el espacio y la causalidad sobre el hombre ordinario es tan fuerte que no esta dispuesto a librar ni siquiera a la Realidad última de los dictados del tiempo, el espacio y la causalidad.

Lo fenoménico quiere decir aquello que es cambiante. Todo cambio ocurre en el tiempo, espacio y causalidad.

¿Que percibes? Solo puedes percibir la Realidad. La irrealdad nunca puede ser percibida. La Realidad esta tanto en los sentidos como también más allá de los sentidos.

Vida: Tienes tres clases de vida, cada una distinta y separada de las otras. Una vida física, confinada a las actividades del cuerpo y las percepciones de los sentidos. Una vida mental, confinada a los pensamientos y sentimientos. Una vida propia (o una vida del Yo [Self]), siendo solo experiencia.

Las primeras dos vidas son conocidas por todos. Pero frecuentemente no conoces o notas que tienes una vida propia (o una vida del Yo [Self]).

527. EXPERIENCIA DE LA BELLEZA EN Y A TRAVÉS DE UN CUADRO (224)

La belleza es algo por lo que eres atraído sin causa alguna. Lo que más te atrae es tu propio yo (Self). O dicho de otra forma, la única cosa que puede atraerte es tu propia naturaleza.

Así la belleza es solamente una experiencia de nuestra propia naturaleza, a instancias de un objeto externo. Es entonces cuando descubres belleza en ese objeto.

El pintor ha tenido una experiencia de su propia naturaleza como belleza que ha intentado expresar en el cuadro. Solamente una obra de arte así hace usualmente surgir el sentido de belleza en ti, al tocar tu naturaleza real; porque la naturaleza real del pintor y la tuya, estando ambas más allá de la mente, solo pueden ser la Realidad una -Atma. Tan pronto como ves el cuadro, tu atención se vuelve a tu propia naturaleza real. Entonces experimentas tu propia naturaleza, y la llamas belleza.

Cuando disfrutas la belleza, no percibes el cuadro. El cuadro es percibido solo una vez y descartado inmediatamente, produciendo la belleza

528. COMO ENFRENTARSE A LA BELLEZA (225)

Siempre que experimentes la belleza, la armonía, la razón superior, etc. más allá de la esfera de la mente, intenta siempre fundirte en ello. No intentes permanecer como su testigo. Es absurdo. La posición de testigo está por debajo de la esfera de la experiencia

529. "UNA AFIRMACIÓN HECHA POR EL GURU TE AYUDA, NO CUANDO LA TOMAS, SINO CUANDO LA DEJAS". ¿COMO? (226)

La afirmación, tal como viene, consiste en la forma grosera de las palabras y sonidos y la forma sutil o idea que se quería transmitir por las palabras. Si te aferras solo a la forma grosera, no te beneficias de ella. Al contrario debes dejar atrás la forma grosera, para alcanzar el significado o la idea que subyace a la afirmación. Solamente entonces te ayudará la afirmación a elevarte espiritualmente.

¿Qué ocurriría si la comida que tragas permaneciera sin cambio en el estómago? No solo no nutriría tu cuerpo, sino que pronto lo haría enfermar. Similarmente, las sentencias espirituales si son solo aprendidas y no asimiladas solo inflarán tu ego y retrasarán tu progreso espiritual.

12 septiembre 1952

530. MUERTE (227)

La muerte es la separación del cuerpo grosero del cuerpo sutil, o de la mente del cuerpo. Por lo tanto "tu", como jiva, estás muriendo en cada momento.

531. ORDENES DEL GURU (228)

Las órdenes del Guru son de dos clases.

1. Las que tienen su origen en la Realidad última misma. Es un comando imperativo y tiene que ser obedecido literalmente.

2. Las que tienen su origen en el amor de Guru hacia el discípulo. Algunas veces esta segunda clase de orden puede ir contra el espíritu y tiende a mitigar una orden anterior del primer tipo. En tales casos, hay instancias en las que el discípulo elige respetuosamente adherirse a la primera orden, aunque sea severa, evadiendo con alegría la segunda

Hay el ejemplo del sannyasin que estaba acostado en la residencia de Padmatirtha. Aquí la posición del discípulo era la de que él tenía todo el derecho de considerarse indigno del amor del Guru. Esto ocurre en el caso de un discípulo que es principalmente gobernado por el elemento corazón.

Pero Shri Tattvarayar, en cuya sadhana predominaban tanto los elementos yoga como jnyana, bajo circunstancias exactamente iguales, escogió obedecer al pie de la letra todas las ordenes sucesivas del guru, sin atreverse a interpretarlas de manera alguna.

Ambos estaban de hecho en lo correcto en sus respectivos niveles.

532. 'JIVAN-MUKTA' (229)

Este es un nombre erróneo, porque jiva (la personalidad) solo es perceptible para los sentidos externos y mukta (aquello que es libre) solo para el ojo interior. Los dos están en planos completamente diferentes, y como tal nunca se pueden encontrar. Así si alguien es un jiva (una persona), no puede al mismo tiempo ser un mukta (uno que es libre); y viceversa. Por lo tanto, el término 'jivan-mukta' ("persona libre") es erróneo.

533. EL PROPOSITO Y RELEVANCIA DE LAS PREGUNTAS (230)

A aquellos que ya han oído la Verdad del Guru frecuentemente les surgen preguntas. La pregunta tiene un propósito definido y tienen que ser tratadas de la manera que se merecen. La mayor parte de las preguntas son en forma de intrusiones en la paz de pensamientos no invitados. Surgen solo para ser rápidamente destruidas en el fuego del conocimiento. Esto puede hacerse de tres maneras.

1. Por ti mismo permaneciendo como el testigo. Entonces la pregunta no te alcanza y regresas sin ser atendido.
2. Entendiendo que cada pregunta apunta a Mi (la Conciencia), y en base a esto dando la bienvenida a las preguntas tal como aparecen, solo para ser utilizadas como una ayuda para alcanzar mi naturaleza real.
3. Analizando la propia pregunta y descubriendo que no es otra cosa sino Conciencia – mi propia naturaleza real.

534. PREGUNTAS QUE SE REFIEREN AL MUNDO COMO TOTALIDAD Y COMO TRATARLAS (231)

Todas estas preguntas se refieren solo al tiempo, al espacio y a la causalidad. Estos tres forman parte del propio mundo, cuya solución busca la pregunta. El mundo en su conjunto nunca puede ser explicado en términos de sus propias partes constituyentes. Por lo tanto toda pregunta que concierne a la totalidad del mundo es ilógica.

El tiempo, espacio y causalidad, siendo parte de lo fenoménico, nunca pueden afectar a lo Ultimo. Por lo tanto, en relación con lo Ultimo, la pregunta tampoco se sostiene.

535. TU Y TUYO (232)

Quieres que todas tus posesiones estén también poseídas de todas tus características y cualidades. Eres libre, permanente, felicidad, etc. Por lo tanto quieres que lo que posees también tenga esas características de forma completa. Este es el secreto del deseo del hombre encarnado de ser inmortal, eternamente libre y feliz.

536. ¿CUAL ES LA VERDADERA GURU-DAKSHINA (AL KARANA-GURU)? (233)

El establecimiento del discípulo en la Verdad última es la mas grande y única dakshina (ofrenda) que uno puede humildemente dejar a los pies del Guru por el inestimable servicio que nos ha dado.

537. MENTE Y CREACION (234)

La creación del mundo no es un acto de la voluntad, sino una creación inconsciente. La voluntad es solo una función de la mente genérica, que opera en el mundo creado. Si fuera creado por un acto de voluntad, las innumerables cosas que te producen tanto dolor nunca hubieran sido creadas.

La mente tiene ese particular poder de autoengaño. Por lo tanto, intenta evitar toda controversia confinada únicamente a la esfera de la mente. No son sino malabarismos del ego.

15 septiembre 1952

538. SIGNIFICADO DEL CONSEJO DEL SEÑOR KRISHNA A ARJUNA, Y SU APLICACION EN LA VIDA PRACTICA (235)

El objetivo real del consejo era el de mostrar a Arjuna el camino a lo Último. La naturaleza humana esta compuesta de tres cualidades distintas, en orden ascendente: *tamas*, *rajas* y *sattva*. El progreso consiste en ascender desde el estado inferior de *tamas* al siguiente *rajas*, y después a *sattva*, y en última instancia a lo más allá. No hay atajo entre *tamas* y *sattva*, excepto a través de *rajas*.

Tamas esta dominado por la pereza, la inactividad, el desaliento, la inercia, etc. *Rajas* esta dominado por la actividad del cuerpo y la mente; y *sattva* por el conocimiento y la paz.

Toda virtud se supone que le conduce a uno a lo *sattvico*

En los *shastras* inferiores, *tamas* es representado por el sueño profundo, *rajas* por la vigilia activa y *sattva* por el *samadhi*. Desafortunadamente *tamas* y *sattva* parecen superficialmente similares, pero son de naturaleza diametralmente opuesta. El estado mas elevado de *sattva* o *samadhi* solo es alcanzable mediante la actividad de la mente bien disciplinada. Esto solo es posible en el estado de vigilia y pertenece puramente a la esfera de *rajas*, pero inclinado a lo *sattvico*.

Siendo *rajas* la cualidad intermedia, esta conectada tanto con las cualidades precedentes como con las posteriores; y nuestro progreso a lo *sattvico* solo es posible mediante actividades que tienden a lo *sattvico*.

El primer requisito para esto es la inutilización del ego que te arrastra hacia abajo. La parte vital del ego es el deseo, usualmente de los frutos de la acción. Para el hombre ignorante este es el único incentivo para actuar.

Este incentivo se le quitó a Arjuna, cuando el Señor Krishna le aconsejó que abandonase todo deseo por los frutos de la acción. Así Arjuna fue primero convertido en un agente libre, al no estar atado por los frutos de sus acciones. Después se le pidió que se uniera a la batalla con un sentido del deber puro, simplemente porque se encontraba en una situación que así lo demandaba. Finalmente también se le pidió que abandonase el sentido del deber o de hacedor y así le fue mostrado el camino al propio Absoluto.

Los tres estadios esenciales para el progreso, desde el inferior al superior (de izquierda a derecha):

Pasividad	Actividad	Paz
Sueño profundo o ignorancia o <i>tamas</i>	Estado de vigilia o <i>rajas</i>	Estado trascendente o <i>sattva</i>
Cobardía	Batalla contra las fuerzas de <i>anatma</i>	<i>Samadhi</i> señalando la Paz última

El consejo de Cristo en una situación similar era el de asumir completa pasividad, ofreciendo la mejilla izquierda si eres abofeteado en la derecha. Esto no siempre es una muestra de tu elemento *sattvico*. Si el agresor es físicamente más débil y lo sabes y aun así permaneces silencioso y alegre ante la agresión, puede ser una expresión de lo *sattvico*.

Pero si por el contrario, tú eres físicamente más débil y el agresor mas fuerte y te sometes dócilmente a su asalto, es más probable que te veas arrojado a esa pasividad vergonzosa que

no es sino el resultado de la cobardía y del deseo de escapar sin mas daño. No es probable que esto te eleve espiritualmente. Es más, Cristo no insistió en la sustitución activa del deseo de los frutos de la acción por el no-apego, que es lo único que podría hacer que esa pasividad condujese al menos a lo sattvico.

Pero para alcanzar lo sattvico, uno debe badear a través de rajas o actividad, tal como lo aconseja el Señor Krishna.

Si siguiendo el consejo de Krishna, luchas y derrotas al adversario, le ayuda a él haciéndole consciente y trayéndole a la virtud, y te ayuda a ti a trascender el hacedor al tratar de olvidar la lucha y ayudar al derrotado. Pero si sigues el consejo de Cristo y permaneces pasivo en toda circunstancia, el adversario siempre sale con su ego inflado y se hunde en la ignorancia, no teniendo nada positivo a que agarrarse. El resultado es un daño para los dos.

539. EL VALOR ESPIRITUAL DE LOS CONSEJOS DEL SEÑOR CRISTO Y DE SHRI KRISHNA PARA EL HOMBRE ORDINARIO (236)

Si actúas de acuerdo con Krishna, te ves ante dos posibilidades y solo dos - bien morir en la batalla o ganar sin desear los frutos de la batalla como ya se te ha aconsejado. En cualquier caso el ego o idea del cuerpo son considerablemente lesionados y en esa medida asciendes por la escalera espiritual.

Pero el consejo de Cristo, tal como aparece, es ambiguo. Es más probable que sea mal entendido por el hombre ordinario, el hombre dominado por el ego. Puede fácilmente volverse pasivo por falta de fuerza o por miedo; y no se sugiere nada que pueda inutilizar al ego, sin lo cual la espiritualidad es imposible

540. ¿HAY VIOLENCIA EN EL CONSEJO DE KRISHNA DE LUCHAR? (237)

El consejo de Krishna no defiende la violencia bruta, tal como hacen los maníacos de la guerra en nuestros días. El solo defiende la actividad o acción.

Una acción solo puede ser condenada por violenta en función del motivo que hay detrás de ella, y el motivo es la expresión del ego. Pero Krishna ya había inutilizado el ego al eliminar el deseo por los frutos de la acción, que es lo único que puede actuar como incentivo en el hombre ordinario. Así el terreno espiritual estaba bien preparado incluso antes de que Arjuna fuera llamado a actuar, si era necesario incluso violentamente.

La valentía era el requisito esencial para llevar a cabo tal acción.

La valentía es producto de lo sattvico o del no-egoísmo.

541. DEBER E INCENTIVO (238)

En el caso del hombre ordinario, cada acción necesita un incentivo, y el incentivo habitual es el deseo de los frutos de la acción. Esto infla el ego y lo ata a lo fenoménico. Aquel que desea trascender lo fenoménico tiene primero que trascender este incentivo. Es por esta razón que se le pedía a Arjuna que no deseara los frutos de su acción. Pero viéndose repentinamente privado de su habitual incentivo para actuar, le resultaba difícil emprender la acción sin algo que lo sustituyera. Así que el Señor Krishna astutamente utilizó el deber como incentivo sustituto y le pidió a Arjuna que luchase como era su deber.

Lentamente, este deber también empezó a convertirse en objeto de apego para Arjuna. Por lo tanto, mas adelante, en un nivel superior, se le dice a Arjuna de forma simple y sin ambigüedad que tampoco fuera esclavo del deber, y se liberase así de toda esclavitud. Así que el deber es también solo un escalón hacia lo Ultimo

kartavyatai 'va samsaro na tam pashyanti surayah
shunyakara nirakara nirvikara niramayah
Ashtavakra samhita, 18.57

(El mundo del cambio esta siempre atrapado
por el deber que hay que cumplir

Aquellos que son sabios no ven ese deber como suyo; por que ellos se ha realizado como aquello que resplandece donde no aparecen objetos, como aquello que no tiene forma, que no cambia, incólume al mal y al daño)

542. ¿POR QUE REHUSO EL SEÑOR BUDDHA CONTESTAR DIRECTAMENTE, CUANDO LE PREGUNTARON SOBRE ATMA? (239)

Respuesta: Atma es el principio auto luminoso que ilumina la pregunta. El maestro y el discípulo también son el mismo Atma. Por lo tanto, para contestar la pregunta sobre Atma directamente, Atma tendría que ser objetivado.- Esto es imposible. De ahí que la pregunta fuera contestada solo indirectamente, y así la respuesta resultaba insatisfactoria. Pero el maestro no eligió entonces llevar al discípulo a la experiencia ultima del Atma. No sabemos porque.

Atma esta en la pregunta y también en la respuesta. Atma no es ninguna de las expresiones percibidas. Es aquello que hace posible todas las expresiones.

16 septiembre 1952

543. ¿COMO ABORDAR LAS PREGUNTAS CORRECTAMENTE? (240)

Todas las preguntas surgen porque equivocadamente haces hincapié en la parte objetiva de tus percepciones, en vez de en la parte subjetiva que es la Conciencia o Atma misma.

Cuando ves un objeto, observa lo que constituye ese objeto, y no meramente sus cualidades que aparecen y desaparecen.

El "yo", mediante los órganos de los sentidos, participa en la formación del objeto. El "yo", mediante los pensamientos, participa en la formación de los órganos de los sentidos. El "yo", mediante la Conciencia, participa en la formación de los pensamientos. Y la Conciencia no es sino tu mismo, el "yo". En otras palabras, el sujeto y el objeto son uno.

544. CUANDO CONOCES ALGO, ESTAS EN LA REALIDAD MISMA. (241)

Cuando dices que estas más allá de la idea central, ¿quien lo dice?. ¿Es la propia idea central?.

No. Es ese principio que existe aun más allá de la idea central el que te permite decirlo así. Ese es el principio-yo o Atma.

La mera afirmación de la Verdad, "yo soy el mundo", es hecha a menudo. ¿Es cierta en todos los sentidos? No. Yo soy el mundo no porque me convierto en el mundo; sino solo porque el mundo, cuando es examinado despasionadamente, se convierte en mi mismo.

545. HIMSA (VIOLENCIA) AND AHIMSA (NO VIOLENCIA) (242)

Una acción se convierte en violenta (himsa) solo cuando hay el deseo, por pequeño que sea, de disfrutar del placer sensual como resultado de ese acto. Se convierte en no violenta (ahimsa) si no hay en absoluto participación del yo inferior en la acción o en la reclamación de su fruto.

Incluso la ley establece que solo hay culpabilidad si hay Mens Rea (motivo o intención).

17 septiembre 1952

546. ¿COMO ES TRANSMITIDA LA VERDAD (SI ES EN ABSOLUTO TRANSMITIDA)? (243)

Algunos dicen que mediante el lenguaje, porque el discípulo entiende la Verdad solo después de escucharla de los labios del Guru.

Pero ya ha sido demostrado que el hablar y escuchar son incidentes en el camino; y que cuando el discípulo entiende finalmente la Verdad, no hay ni hablar ni escuchar, sino solamente Verdad y Verdad sola – como experiencia sin lo experimentado. Por lo tanto, como

mucho se puede decir, que el lenguaje ha ayudado apuntando hacia la meta última y nada mas. Así su relación con la realización, si es que hay alguna, es solo indirecta.

Otros dicen que la Verdad es transmitida mediante el silencio o samadhi. Aquí, también el silencio es solo un medio como el lenguaje y sirve al mismo propósito que el lenguaje, solo señalando a lo Último, y desapareciendo en el momento de la experiencia. La Verdad está mucho mas allá incluso del nirvikalpa samadhi (silencio extremo).

547. ¿COMO LEER Y ENTENDER LOS SHASTRAS EN RELACION CON LA VERDAD? (244)

El mero memorizar y la repetición de los versos tal como son, es condenada en todas partes. El método verdadero es mostrado mediante un ejemplo.

Una vaca en su establo se suelta durante la noche, se escabulle sigilosamente hasta un campo vecino, se come la hierba y vuelve al establo. Allí rumia, mastica y digiere la comida durante la noche. Eliminando los desechos en la bosta y la orina, absorbe la esencia de la comida distribuyéndolo mediante la sangre a todo su organismo, eventualmente entregándola a la mañana siguiente como ambrosía de leche. La leche no muestra ninguna de las características superficiales de la comida tomada la noche anterior.

Similarmente, cuando leemos un shastra, deberíamos asimilar su esencia mediante intenso pensamiento, hasta que se convierte en sangre de nuestra sangre y corre por nuestras venas. Las palabras del shastra, que constituyen la parte material, son olvidadas y expulsadas, tal como la vaca expulsa sus excretas; y la substancia, cuando sale de ti debería ser tan natural, dulce y refrescante como la deliciosa leche, sin ninguna de las características de los duros frutos shastricos.

Incluso el movimiento sigiloso de la vaca tiene su propio significado en la analogía. Quiere decir que durante la búsqueda de la Verdad, debes primero desapegarte del mundo en pensamiento, evitando tanto como sea posible que el público ignorante lo note, y evitando todo contacto innecesario con la gente. Las controversias deberían ser evitadas a toda costa. No deberías mostrar signos externos de tus actividades espirituales, hasta que el alimento del aprendizaje es asimilado en la dulce leche del conocimiento.

548. TAT TVAM ASI (245)

'Tat tvam asi' es establecido por aquellos que han seguido el camino cosmológico, mediante la demostración de la identidad entre el principio inmutable detrás del "yo" aparente (tvam) y el mundo objetivo (tat). Pero todavía tienen que trascender el sentido de grandeza de tat (como brahman), que también es relativo, y que va unido a esa experiencia.

Siguiendo nuestro método, el twam es examinado primero desapasionadamente y reducido a su fuente última, Atma. Así trasciendes inmediatamente el error básico. Mirando desde la posición de Atma, que has experimentado como la Realidad única, descubres que el mundo no existe en absoluto. Por lo tanto, la cuestión del examen concienzudo del tat no se plantea, por lo que a ti concierne.

De acuerdo con Gurunathan, el significado del aforismo 'Tat tvam asi' también es diferente. El aspirante esta buscando la Verdad. Así se le dice: "Tu eres esa verdad". Aquí, se te muestra la Realidad en el principio-yo aparente mismo, descartando todos los apéndices.

18 septiembre 1952

549. PROBLEMAS Y SU PRIORIDAD (246)

Los problemas son de dos clases, fundamentales y auxiliares. El hombre ignorante nunca se ocupa del problema fundamental, pero esta absorto solo en los auxiliares y se pierde en ellos.

El problema fundamental es la identidad de jiva con el cuerpo y mente. Todos los demás problemas cuelgan de este problema central. Nadie salvo el advaitin se atreve a analizar directamente este problema del principio jiva. De la cruda mezcla en la que consiste el jiva,

consigue descartar como irreal la parte material, y permanece identificado con el principio vida auto-luminoso en él, que es el propio Atma.

Otros que siguen otros caminos distintos también progresan hasta cierto punto, pero no alcanzan la Verdad última. Esto es así porque su aproximación es puramente objetiva. Por lo tanto, el que quiere resolver sus problemas completamente y para siempre tiene que afrontar primero este problema fundamental. Cuando este es solucionado, encontrarás que todos los demás problemas se evaporan, como la niebla se disuelve con el sol.

550. ACTIVIDAD E INACTIVIDAD (247)

El hombre ignorante concibe la actividad como lo opuesto de la inactividad. Por lo tanto, cuando cualquier actividad cesa, piensa que se ha vuelto inactivo y que la inactividad ha reemplazado a la actividad.

Esto es absurdo. Lo que llamamos actividad es solo una manifestación del Absoluto y aún cuando se manifiesta así no deja de ser el Absoluto, no habiendo otra cosa que el Absoluto en ella. Por lo tanto cuando la actividad cesa, lo que queda es el propio Absoluto.

De forma similar, lo que llamamos inactividad es también otra manifestación del Absoluto, fundamentalmente desconectada de cualquier sentido de actividad. Cuando cesa, también la inactividad se transforma en el Absoluto.

Pero visto desde la posición del Absoluto, no ha habido en absoluto manifestación, porque el Absoluto no ha sufrido cambio alguno, aun cuando se supone que se manifiesta o que no se manifiesta.

20 septiembre 1952

551. PROBLEM (248)

Alguna gente dice, sin pensar, que ellos no tienen problemas. Pregunta simplemente a tal persona si ha tenido algún deseo, y si es así si ha tenido que abandonar alguno de ellos. Si alguna vez ocurrió tal cosa debe haberse sentido desgraciado. Puede que lo ignore como si fuera una tontería, o rehúse obstinadamente admitirlo. Aun así por lo que a él concierne, eso equivale a un problema, por pequeño que sea.

552. A LO ULTIMO A TRAVES DE LAS CUALIDADES Y DE LO CUALIFICADO (249)

Las cualidades y lo cualificado dependen, para su propia existencia, lo uno de lo otro. Por lo tanto ninguno de ellos es real, sino que solo son una apariencia.

Analizando el mundo cosmológicamente, se reduce a los cinco elementos y sus cualidades. Siendo las cualidades y lo cualificado meras apariencias, los elementales y sus cualidades también desaparecen como irreales. Y solamente ese principio (Conciencia) que examinaba así el mundo, permanece como la única Realidad.

22 septiembre 1952

553. TRANSFORMACION DE UNA COSA (250)

Una silla es una "silla" solo por convención. Se convierte en un objeto cuando la percibes. Pero cuando la conoces, su objetividad desaparece y se convierte en conocimiento. Así que tu papel es siempre el de destruir el mundo, cuando quiera que aparece.

El mundo consiste solo en percepciones, pensamientos y sentimientos. Tan pronto como uno de estos aparece, es absorbido en ti mismo como conocimiento, destruyendo así completamente la objetividad del mundo.

554. FORMA Y SIN-FORMA (251)

La forma es de dos clases. Subjetiva y objetiva. Sin la forma subjetiva la objetiva no puede existir. Ambas son una y de la misma naturaleza.

Similarmente, lo sin-forma subjetivo y lo sin-forma objetivo significan ambos la una y misma conciencia.

555. SIGNIFICADO DE LOS OPUESTOS (252)

En la vida ordinaria, se supone que una cosa depende de su opuesto o que esta inseparablemente conectada con él. Visto desde esa posición, si se adopta la aproximación cosmológica, para alcanzar la Verdad uno ha de trascender ambos opuestos (la existencia y la no-existencia de un objeto).

Pero de acuerdo con la aproximación directa, si entiendes primero que cada objeto esta solo conectado directamente al trasfondo, trascendiendo la objetividad de esa cosa solamente, alcanzas fácilmente el Absoluto. Aquí, el opuesto nunca viene a molestarte. Ese opuesto es solo otro objeto a través del cual también puedes alcanzar el mismo trasfondo.

23 septiembre 1952

556. TIEMPO (253)

oggattonnalane kamennu karutum vyamohame kalamam
Shri Atmananda

"El único pensamiento" ('oggattonnal') que es el trasfondo permanente de todos los pensamientos es "yo soy". Generalmente, este pensamiento trasfondo es olvidado e inmediatamente surgen una pluralidad de pensamientos. Esta ilusión de pluralidad es lo que llamamos "tiempo".

557. EL EFECTO ES LA CAUSA DE LA CAUSA. (254)

Porque es el efecto lo que sugiere la existencia de la causa y nos moviliza para buscar esa causa. Por lo tanto el efecto sirve verdaderamente como causa de la causa.

558. EL ADECUADO EXAMEN DEL MUNDO (255)

El nombre "mundo" denota tanto el mundo grosero como el sutil. El mundo sutil no es sino la mente o pensamiento. La mente participa en la propia construcción del mundo grosero, pero es también considerablemente independiente del propio mundo.

Aún después de que el mundo grosero haya desaparecido, la mente continua existiendo, conservando dentro de si la totalidad del mundo desprovisto de sus características groseras. Hasta aquí, puede fácilmente llegar el hombre ordinario, porque la misma vida esta compuesta de los aspectos físicos y mentales. Así, situándose en el plano de la mente, lo físico puede muy bien ser examinado y reducido a lo sutil.

Esto, a su vez, tiene que ser examinando, situándose en un plano superior al de la propia mente, pero en sustancia no esencialmente diferente de la mente. Ese plano es el plano del conocimiento, Conciencia o el "yo", que participa en la construcción de la mente. Situándose, por lo menos en idea, en ese plano de la Conciencia y examinando la mente, descubrirás que el mundo sutil pierde sus características de ser sutil y diverso; y resplandece como pura Conciencia y uno contigo.

Si abandonas la investigación en cualquier punto anterior a la llegada a esta verdad última, la investigación es incompleta, y el resultado falso en igual medida.

559. LA CONCEPCION DE LOS OPUESTOS (256)

No aparece ni siquiera en nuestras afirmaciones ordinarias. Introducimos la idea de lo opuesto a posteriori, como modo de interpretación o explicación para establecer la primera afirmación.

24 septiembre 1952

560. LOS PRINCIPIALES AFORISMOS ADVAITA (257)

Los principales aforismos advaita, de acuerdo con el camino tradicional, son cuatro.

1. "Ayam atma brahma." ["Este yo (self) es todo lo que hay"], que es una afirmación de la Verdad última.

2. "Tat tvam asi." ["Tu eres eso."] Esta es la instrucción dada por el Guru al discípulo, que se refiere a la identidad del trasfondo del jiva y el mundo.

3. "Aham brahma 'smi." ["Yo soy todo lo que hay."] Esta es la forma en la que el discípulo contempla la esencia de la instrucción impartida mediante el segundo aforismo. Contemplando este aforismo durante un periodo considerable, el discípulo trasciende la pequeñez del jiva y establece su identidad con el omni-abarcante brahman, que es el trasfondo del universo. Esta concepción de brahman se distingue por su onnipresencia o grandeza. Esta es una limitación tanto como lo es la pequeñez de jiva, y tiene que ser trascendida para alcanzar lo Último. Para este propósito de da otro aforismo

4. "Prajnyanam brahma." ["La Conciencia es todo lo que hay."] Con la ayuda de este último aforismo, el discípulo trasciende también el sentido de grandeza y alcanza la Conciencia pura, lo Último.

"Yo soy consciente de algo", y "Yo soy conciencia" son dos afirmaciones significativas. La primera afirmación es mental, intermitente y personal. Pero produce el inestimable servicio de hacerte entender la naturaleza de la Conciencia.

La segunda afirmación es impersonal. Ahí, la Conciencia se sostiene por derecho propio, como el único principio auto-luminoso.

Habiendo entendido la naturaleza de la conciencia mediante la primera afirmación, es posible dirigir la atención a la naturaleza impersonal de la Conciencia pura, y establecerse así en ella.

561. JIVA (258)

Cuando se te añade a ti, el principio-yo real, cualquier cosa distinta de la conciencia, te conviertes en lo personal o jiva.

El mundo debería ser llamado, para que fuera correcto, el "mundo de los sentidos". Ve el mundo solo como un "percepto" u "objeto de percepción". El mundo no es sino tales percepciones. Así, cuando dices que disfrutas un objeto, solo quiere decir que disfrutas de tus propios sentidos. Por lo tanto son los sentidos los que siempre están disfrutando de sí mismos.

Esto da una pista de las muchas lilas del Señor Krishna. El Señor Krishna, por sus poderes yógicos, se divide a sí mismo en innumerables Krishnas; y cada una de las Gopis disfrutó de todo tipo de lila con el Krishna que adoptó como el suyo. ¿Cómo podría nadie plantear objeción alguna, en un sentido puramente mundano? Estaba mucho mas allá de toda mundanalidad concebible.

562. EL PENSAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO (259)

Cuando un pensamiento es adoptado una y otra vez con interés creciente, se hace más y más profundo y más y más intenso, hasta que al final su sentido crea en nosotros lo que se llama una "convicción profunda"-

Pero si el pensamiento se dirige a la Realidad que ya ha sido visualizada a través de las palabras del Guru, no tiene como meta el conocimiento limitado. Entonces, no es un pensamiento en el sentido estricto del término, porque aspira a conocer nada como resultado del mismo. Lo que tiene que ser conocido ya ha sido conocido. Cada vez que repites ese pensamiento eres puesto en contacto con el trasfondo impersonal y visualizas o experimentas una vez más la misma Verdad exactamente como antes.

El pensamiento o el recordar cuando se dirigen a lo Último, no son lo que son. El pensamiento cuando se dirige hacia el exterior resulta generalmente en conocimiento. El pensamiento tiene siempre el objeto de llegar a ese conocimiento.

La visualización mediante el mero pensamiento solo es posible en relación al Atma, la Realidad. No es posible en relación con nada más. Es experimentar la misma Verdad de la misma manera, una y otra vez. Gradualmente te estableces en esa Realidad. Por lo tanto ese pensamiento te lleva mas allá de todo pensamiento.

El así llamado pensamiento sobre lo Ultimo tampoco consiste en un proceso de rememoración. ¿Que es recordar? Recordar consiste en traer ante el ojo de la mente lo que es directamente percibido por los órganos de los sentidos. Admites que la corrección de la percepción se pierde al recordar. Cuando es recordada, la visión directa del hombre ignorante se convierte en una mera forma de pensamiento. La percepción tiene lugar en la esfera grosera y la memoria en la esfera sutil.

Pero la visualización de lo Ultimo ocurre en la esfera mas allá de la mente, después de pasar por varias transformaciones al escuchar la Verdad de los labios del Guru. Cada vez que, después, piensas en la Verdad, pasas realmente por todas las diferentes transformaciones tal como habías hecho antes, hasta que de hecho visualizas la Verdad en el mismo plano superior aún más intensamente que antes. Esto es percepción directa o conocimiento directo o ser directo o la propia Conciencia.

La memoria es lo grosero dejando lugar a lo sutil.

25 septiembre 1952

563. RAZON INFERIOR Y SUPERIOR (260)

La razón inferior difiere en su interpretación y aplicación de acuerdo con los individuos, dado que se basa solo en la experiencia personal de cada uno, que varia de acuerdo con el temperamento y el ambiente.

Pero la razón superior (vicaram = visheshena carikkuka), moviéndose a lo largo de un camino especial dirigido al interior, se basa solo en el ser del individuo, que es único. Por lo tanto nunca puede diferir en su aplicación o resultados.

564. EL CUERPO CAUSAL DE LA IGNORANCIA (261)

El cuerpo causal de la ignorancia (la potencialidad no manifestada de lo "inconsciente") no puede existir. La ignorancia es la ausencia de todo.

Cuando dices que aquí hay ausencia de una vaca, solo quiere decir que no esta aquí presente al órgano carnal, sino que solo está presente al órgano sutil de la mente. La ausencia de algo depende directamente de la presencia de esa cosa.

Así lo negativo de algo no puede existir por sí mismo, sin por lo menos una referencia inconsciente a lo positivo. Así el cuerpo causal de la ignorancia es un nombre erróneo.

sushupty-eka-siddhash shivah kevalo 'ham
Shri Shankara

(Yo soy ese absoluto sin mezcla,
solo esa felicidad perfecta,
conseguida en la profundidad del sueño sin sueños)

565. ¿ES DUALISTA EL AMOR? (262)

Algunos Jnaynins que no han tenido experiencia del amor o de la devoción dicen que el amor es dualista dado que necesita de un objeto, y que solamente el jnyana puede llevarte a lo Ultimo.

A ese nivel, también podría hacerse la misma objeción contra el jnyana: que el jnyana siempre necesita un objeto para expresarse. Pero el Jnyanin sabe por experiencia que el jnyana puede ser independiente de los objetos, como pura Conciencia mas allá de la esfera de la mente. A ese nivel, el amor también se transforma en puro ananda o Paz.

La primera afirmación erró simplemente porque el jnyana era considerado al nivel de experiencia del absoluto y el amor en un nivel de expresión inferior.

No es sorprendente que el Jnyanin acostumbrado solo al camino del jnyana sea tan ignorante del camino del amor. Dado que él ha alcanzado lo Ultimo a través del jnyana, el mundo por lo que a él concierne ha desaparecido completamente, incluso las expresiones de amor. En su caso no surge la necesidad o la ocasión de examinar el mundo a través de ninguna otra perspectiva. Y tampoco es necesario ningún esfuerzo para su establecimiento en lo Ultimo. Tal esfuerzo ya ha sido realizado. Muchas personas han alcanzado así lo Ultimo solamente a través del camino del jnyana, y eran todos jivan-muktas.

Pero para poder adoptar el rol de un Guru o un Acarya, uno tiene que familiarizarse suficientemente con las experiencias de los distintos caminos de jnyana, bhakti y yoga. Esto es necesario para que los aspirantes que se presentan con experiencias parciales y preliminares, útiles o pervertidas, en cualquiera de estos caminos pueda ser dirigido de forma segura a lo largo del camino de su gusto y elección, y las dificultades de su propio camino explicadas a su satisfacción. Tales Acaryas son por supuesto extremadamente raros, no encontrándose ni siquiera en el transcurso de varios siglos.

566. ¿SOBRE QUE PUEDE UNO SUPERPONER ALGO? (263)

Solamente sobre algo inmutable.

Generalmente decimos que la serpiente es superpuesta sobre la cuerda o que el ladrón es superpuesto sobre el tocón de árbol. Ninguna de estas afirmaciones es literalmente cierta. Si la afirmación de que has superpuesto algo ha de sostenerse, es esencial que la cosa superpuesta y la cosa sobre la que se efectúa la superposición, han de estar ambas presentes en la resultante. Pero ni la cuerda ni el tocón de árbol son encontrados en la resultante.

Por lo tanto esta claro que la superposición no fue hecha sobre la cuerda o el tocón de árbol, sino sobre ese principio consciente sobre el cual la cuerda y el tocón de árbol han sido ambos similarmente superpuestos.

Así nunca puede superponer un objeto sobre otro objeto, ni un pensamiento sobre otro objeto, ni un pensamiento sobre otro pensamiento.

567. EXISTENCIA (264)

'La no-existencia de lo no-existente es la existencia misma.'

'La existencia de lo no-existente demuestra la falsedad de la no-existencia.'

26 septiembre 1952

568. PRATYAKSHA Y PAROKSHA (265)

Pratyaksha significa literalmente "percibible por los órganos de los sentidos". Es lo opuesto a paroksha que significa "indirecto" o aupacarika que significa "formal".

De acuerdo con Gurunathan, hay solo un pratyaksha. Solo puede ser experimentado en el "Yo", sin estar conectado con ninguna otra cosa. Todo lo demás es indirecto o formal.

De acuerdo con esto un objeto percibido es paroksha. Cuando eso es subsiguientemente conocido, se funde en el "Yo", se convierte en pratyaksha y el objeto desaparece.

Todo el mundo tiene un profundo sentido del yo (Self), que se sitúa trascendiendo claramente el cuerpo, los sentidos y la mente. Su forma es "yo sé que soy". Esto es conocimiento directo y es conocido sin la ayuda de ningún instrumento.

569. CREACION Y DESTRUCCION DEL MUNDO (266)

El olvido de nuestro yo (self) es la causa de la creación del mundo, y el recuerdo nuestro yo (self) o retirarse en el yo (Self) es la destrucción del mundo.

570. ACTUAR CONSCIENTEMENTE. (267)

Esta es la instrucción práctica mediante la cual es visualizado el "Yo".

En todas las actividades humanas, hay una diferencia fundamental entre las palabras expresadas y la actividad real. Las palabras "yo lo veo (a él)", "yo lo oigo (ello)", etc. son bastante correctas. Pero en la actividad propiamente dicha, la primera y más importante parte "yo" es lamentablemente ignorada y solo se enfatiza la parte actividad u objetividad. Esto es la causa de toda esclavitud. El único medio de liberación es remediar la omisión que tan ignorantemente has cometido.

En todas tus actividades diarias, intenta traer el "yo" al primer plano. Si consigues hacer esto, habrás avanzado un gran trecho hacia la visualización del "yo". Cuando hagas este ejercicio durante algún tiempo, descubrirás que en toda actividad eres ese principio inmutable y que las actividades mismas cambian en cada momento. Esto demuestra claramente que acción, percepción, pensamiento y sentimiento no participan en tu naturaleza en absoluto. Las actividades del hombre ignorante o la parte objetiva de las mismas oscurecen generalmente el principio-yo en él. Pero este ejercicio, elimina toda posibilidad de tal oscurecimiento del principio-yo, dado que el "yo" es enfatizado en todo momento.

Mi papel es permanecer inmutable en medio del cambio incesante, o no ser afectado por todos los opuestos, como la desgracia o la felicidad. Para hacer esto posible, uno tiene que entender que uno está más allá de todos los opuestos y de que uno no es ni el hacedor ni el disfrutador.

Cuando dices que toda actividad te pertenece, de hecho quiere decir que nada te pertenece, o que yo soy el "svarupa" sin que ellas toquen mi svarupa.

571. PERCEPCION Y EL "YO" (268)

La percepción se compone de la parte objetiva de la percepción y de su iluminación por el principio-yo. Tomemos por ejemplo "ver". El ver no puede existir en una forma no manifestada, ni antes ni después de la actividad de ver. Pero el principio-yo existe como no manifestado tanto antes como después de la actividad, y el mismo "yo" se manifiesta también durante el ver. Por lo tanto, el objeto es solamente la manifestación del "yo", no la de los sentidos.

Esto demuestra que cuando el mundo aparece, el mundo está manifestando el yo ("yoando"); o dicho de otra forma, cuando cualquier cosa aparece, yo soy el "brillar" en ella.

Todas las paradojas se disuelven en el Sabio

572. CUANDO DIGO YO CAMINO, REALMENTE SIGNIFICA YO NO CAMINO. (269)

Una actividad es una desviación del estado normal. Cuando digo yo camino, quiero decir con ello que es una actividad opuesta a mi estado normal de no-caminar. Caminar es solo algo que va y viene, mientras que yo por naturaleza soy no-caminar o inmutable. Admites que no has cambiado por el mero hecho de caminar. Caminar se refiere a mi naturaleza que es no-caminar.

Así cada actividad muestra que yo no soy eso.

Cada actividad aparece y desaparece en mí. Yo soy inmutable, y la actividad es cambio incesante. Así que no puedo ser una actividad como tal.

Este "yo" tiene que ser enfatizado en presente justo antes de cada actividad. El "yo" tiene que estar en cada actividad, pero está allí solo como testigo silencioso. Si estoy en todo lo que es diversidad, solo puede ser por ser esa unidad misma.

573. LA MEJOR FORMA DE MEDITACION (SI HAS DE TENER UNA) (270)

Si obstinadamente quieres practicar meditación, la mejor forma para tu propósito es "yo soy". No le proporcionará a la mente nada objetivo a lo que agarrarse, y en ese esfuerzo mismo la mente cesará o morirá.

Esta contemplación aleja todos los pensamientos intrusos, y te estableces en el "yo". Lentamente, se hace mas y más profundo y la naturaleza de Conciencia y Felicidad comienza a ser experimentada, dado que son intrínsecas al "yo".

Durante los cánticos o la contemplación, aunque comenzamos con la palabra o sonido, nunca nos detenemos ahí. Comenzamos a profundizar lentamente en su significado o en la meta de la idea, y entonces el cántico cesa gradualmente, dejándote en la misma meta.

Así cuando contemplas el "yo soy", te estableces en el principio-yo real. Pero este "yo soy", nunca puede ser reemplazado por el término "Guru". Porque el Guru nunca es experimentado por nadie, mientras que el "yo soy" es una clara experiencia para todos. Por lo tanto, para llevarte a la experiencia última, el "yo soy" es esencial. Es cierto que tras la experiencia el "yo soy" también se funde en el Guru, que es trascendental, mas allá incluso que el trasfondo de todo este mundo.

Shri Shankara describe el estado de nirvikalpa samadhi como el testigo de todo (sarva-sakshi) salvo el Absoluto soy yo (shivoham)
nityanandeturiyevigatamatigatissarvasakshishivoham
Shri Shankara

La Verdad es experimentada en tres etapas distintas.
En el primer estadio, en el que simplemente tocas el trasfondo último, alcanzas el testigo.

En el segundo, al situarte como testigo, la condición de testigo desaparece y te encuentras a ti mismo como lo Último, sin un segundo que te haga desgraciado.

Finalmente, el sentido de absoluto también desaparece y permaneces establecido en el principio-yo último, la única Realidad.

La misma idea es expresada en Atma-darshanam, 16.3.
drishtavam bodhamatram nyan
ennayam drishyameppofum
kanippatennu sarvvatra
kandu nyan viharikkayam
Shri Atmananda

Yo soy Conciencia pura. Dándome cuenta de que todo objeto dondequiera que esté está afirmándose a Mí, disfruto de Mí mismo en todas partes y en todo.

30 septiembre 1952

574. ¿QUE ES EL KARMA? (271)

La respuesta directa a esta pregunta es que no hay karma. Es responsabilidad del que pregunta demostrar que hay karma. Examinemos el "karma" con detenimiento. ¿Cuál es ese principio que hace posible todo karma?.

Es evidente desde el principio que el karma no puede existir sin un hacedor o agente. La prueba de la existencia del hacedor es que tú lo conoces, o que eres el percibidor del karma como el hacedor, el hacer y lo hecho.

Ahora fijate en el hecho que tal agente testigo es indispensable para la existencia del karma. A continuación centra tu atención con más detenimiento en ese agente y comprueba si es realmente un agente. Inmediatamente ves que el llamado agente no es agente, sino solo el percibidor del karma. Como percibidor uno no puede estar condicionado por el karma.

Así el karma no es karma en el sentido ordinario de la palabra, y todos los samskaras mueren con él.

El karma consiste en tres partes, a saber:

1. El incentivo (que son samskaras),
2. La actividad (del cuerpo o mente), y

3. Los resultados o frutos de eso.

Cuando alcanzas la condición de percibidor, tanto el incentivo como el deseo de los resultados de la acción se desaparecen. Divorciado así de lo percibido y de la percepción, el percibidor también deja de ser un percibidor y se convierte en lo Último.

Por lo tanto, el karma no es nada sino la propia Realidad última, y como tal nunca te puede atar.

575. KARMA Y SAMSKARAS (272)

Samskara es la profunda impresión dejada por aquello que ha sido hecho. El karma origina los samskaras y los samskaras inducen karma. Así el karma y los samskaras dependen para su propia existencia el uno del otro. Esto es imposible. Por lo tanto, karma y samskaras son ambos un nombre erróneo, y el percibidor o yo es la única Realidad.

Esto es lo que el Señor Krishna ha dicho sobre el karma en general.

... gahana karmano gatih

Bhagavad-gita, 4.17

[El camino del karma es insondable.]

La significativa historia de lo no-existente (kathayillatta katha) en el Yoga-vasishtha muestra también la irrealidad de todo karma. Tiene una moraleja sublime para cada uno de nosotros. Es esta: "Nosotros, los hijos de la mujer estéril no nacida, estamos disfrutando del mundo no nacido, igual que el niño de la historia escuchaba y disfrutaba la toda la historia de lo no existente"

1 octubre 1952

576. UNA PRUEBA (TEST) DEL ESTADO NATURAL (273)

Si cuando te preguntan que eres, la respuesta "yo soy Conciencia pura" viene a tu mente espontáneamente, puede decirse que has alcanzado el estado natural.

577. EL AMOR VISTO POR LAS RELIGIONES Y POR EL VEDANTA (274)

Las religiones te enseñan a amar a los otros en los niveles físico y mental. Pero el Vedanta te enseña a convertirte en ese amor, puro e impersonal, mas allá del nivel de la mente.

578. LA RENUNCIACION DE BHARATA (275)

Un acto se convierte en verdadera renunciación si mediante él renuncias a algo de aquello más próximo y querido a tu corazón. El mayor deseo de Bharata, cuando comenzó su búsqueda de Rama, era que el mismo tomaría el lugar de Shri Rama en el bosque y enviaría a Rama de vuelta a Ayodhya para gobernar el reino.

Pero de alguna manera Bharata fue persuadido por Shri Vasishtha, su Guru, a volver a Ayodhya para gobernar el mismo el reino hasta la vuelta de Rama. Este era sin duda un acto de supremo sacrificio y renunciación por parte de Bharata, dado que fue forzado por las circunstancias a abandonar el mayor deseo de su corazón, el de renunciar al reino y tomar sobre sí mismo el exilio de Shri Rama's en el bosque.

579. ALGUNAS AFIRMACIONES IMPORTANTES HECHAS POR JESUCRISTO (276)

Sus niveles y significado relativo:

1. "Yo soy el hijo de Dios" (Repetido a menudo en el Nuevo Testamento) Esta es puramente una preparación del terreno para el progreso espiritual y esta en el plano dvaita (dualista).

2. "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos" (San Juan, 15.5) Este es al nivel del vishishtadvaita [dualismo cualificado].

3. "Yo y mi Padre somos uno" (San Juan, 10,30) Esta es desde el nivel advaita puro.

Evidentemente, estas son distintas afirmaciones dirigidas a distintas personas, en diferentes niveles de comprensión.

2 octubre 1952

580. ¿SI HAY ALGUNA QUEJA, QUIEN LA HACE? (277)

Nunca el Atma. ¿En ese caso, de que tienes “tu” que preocuparte?

Solo aquello que no tiene forma, puede asumir cualquier o muchas formas.

Si quieres conocer algo subjetivo, nunca debes referirte a algo en el mundo objetivo.

581. ¿QUE OCURRE CUANDO DIGO “(YO) ESTOY ENFADADO”? (278)

1. Dado que tu percibes los tres estados y todas tus actividades desde el nacimiento a la muerte, eres evidentemente un ser inmutable. Pero cuando dices que estas enfadado, de hecho te conviertes en la propia ira. Esto es, por supuesto, un claro cambio de tu centro y eso no puede ser. Por lo tanto el enfado, o cualquier otro sentimiento, es solo una apariencia.

2. Puedes recordar tu enfado mas tarde. Así que tu mismo debes haber percibido el enfado. Como percibidor nunca puede afectarte el enfado. Así que nunca te enfadaste.

3 octubre 1952

582. LA ESENCIA DE LAS ENSEÑANZAS DEL GURU (279)

Te has enamorado del cuenco. El Guru te ha estado mostrando que no es sino barro, sin hacer la menor violencia al cuenco.

583. CABEZA Y CORAZON ¿SON DIFERENTES? (280)

Cuando alcanzas lo Ultimo siguiendo el camino del puro jnyana, experimentas Paz o Felicidad profundas, que se expresan a veces en forma de brotes de lágrimas y voz entrecortada. Esto no es una expresión de la cabeza sino de tu corazón.

Por contra, hay muchos ejemplos de Sabios como Shri Padmapada y Vativishvarattamma que alcanzaron lo Ultimo mediante el corazón y solo el corazón, dirigido a su Guru –el Absoluto– con gran devoción. Posteriormente, guiaron con el mayor éxito a aspirantes a la Verdad, incluso por el camino Jnyana.

Así esta claro que lo que uno experimenta siguiendo cualquiera de esos caminos es la misma Realidad, y que jnyana y devoción no son sino expresiones de esa Realidad una, una a través de la cabeza y la otra a través del corazón.

Un jivan-mukta que está establecido en el Absoluto no busca sobresalir en ninguna fase de su aparente vida.

5 octubre 1952

584. ¿DONDE ESTA LA ARMONIA? (281)

Solo en contadas ocasiones vemos la armonía en este mundo. Pero el Sabio ve esa misma armonía siempre y en todo lugar, incluso en la desgracia o discordia aparentes.

585. LA MENTE Y EL MUNDO (282)

La mente es la parte más importante del mundo y participa en la construcción del propio mundo.

586. MIEDO (283)

... dvitiyad vai bhayam bhavati

Brihadaranyaka Upanishad, 1.4.2

[El miedo solo surge de una segunda cosa.]

El miedo surge de la conciencia de la existencia de otro distinto de ti.

587. RECORDAR (284)

Cuando dices que recuerdas un sueño, superpones el sujeto del sueño sobre el testigo. El mismo proceso se repite cuando recuerdas un incidente pasado en el estado de vigilia.

La aparente continuidad de cualquier estado no constituye por sí misma prueba de la realidad de ese estado. Parece así tanto el estado de vigilia como en el estado de soñar.

588. ¿PORQUE LE CONCEDEMOS UN MAYOR GRADO DE REALIDAD AL ESTADO DE VIGILIA? (285)

No, no lo hacemos así. Ambos estados activos (vigilia y soñar) son estados de vigilia en el momento en el que realmente los experimentamos. Aquel estado en el que te encuentras en un momento particular es considerado el estado de vigilia y más real que cualquier otro.

589. ¿COMO VISUALIZO EN EL ESTADO DE VIGILIA UN INCIDENTE PASADO? (286)

Ciertamente, no puedes visualizarlo como si estuviera ocurriendo delante de los órganos de los sentidos de carne y hueso y en estado de vigilia. Así que tienes que crear un conjunto de órganos de los sentidos adecuado para este propósito, tal como lo haces en el estado de soñar, y visualizar el incidente como si ocurriera frente a estos. Así todo lo del pasado es igual a un sueño.

590. MEMORIA (287)

La memoria funde el pasado en el presente; y el presente cuando es examinado minuciosamente desaparece por completo. Así el tiempo es, realmente, destruido y tú eres acercado a la Realidad.

Así que la memoria, hasta cierto punto, te ayuda a aproximarte a la Realidad, aunque la propia memoria es parte de la irrealdad

591. ¿AUN DESPUES DE ENTENDER LA VERDAD, VEO EL MUNDO OTRA VEZ. ¿POR QUE? (288)

No eres tú el que ve el mundo otra vez. Es la ilusión del yo aparente viendo la ilusión del mundo. ¿Qué te importa a ti?.

6 octubre 1952

592. ¿COMO APLICAR LOS EJEMPLOS USUALES DE LO FENOMENICO A LO ABSOLUTO? (289)

Los ejemplos usuales son los de la serpiente en la cuerda, el agua en el espejismo, etc. Aquí la serpiente o el agua representan a la totalidad del mundo – grosero o sutil, incluyendo el individuo que percibe - o dicho de otra forma el mundo de los objetos, sentidos, pensamientos y sentimientos.

Incluso el error de ver la serpiente o el espejismo forma parte del mundo percibido. Este incluye la esfera completa del cuerpo y mente. Esto solo podrá ser visto desde alguna posición mas allá de ellos – es decir, desde la Verdad o el principio-yo. Pero entonces no hay mundo que ver.

Aun así puedes decir que ves el mundo otra vez. ¿Podrías decirme por favor quien lo ve? ¿Lo ves tu? No. Entonces ¿por qué te preocupas? Ver, el veedor y lo visto todos forman parte de la irrealdad. No olvides eso. Deja que los objetos de irrealdad jueguen entre ellos. ¿Qué te importa a ti – la Realidad?

En una investigación sobre la Verdad, generalmente solo se toman en consideración las actividades de los órganos de los sentidos y de la mente. Pero las actividades de los órganos de la acción por sí mismos son casi mecánicos o inconscientes. Ahí, no interviene necesariamente el percatarse. Pero para las actividades de los sentidos y la mente, la presencia del percatarse es esencial.

7 octubre 1952

593. FELICIDAD, DESGRACIA, Y EL PRINCIPIO-YO (290)

La desgracia depende para su existencia de la diversidad de los objetos, y con frecuencia explota con vociferante violencia.

La Felicidad depende solo de la Realidad una, el principio-yo. Cuando el jiva está en un estado de Felicidad (no placer) esta tocando el trasfondo sin darse cuenta. Y cuando está en desgracia, está inconfundiblemente en la dualidad.

Cuado dices "soy desgraciado", quiere decir soy desgracia, o que la desgracia ha caído sobre mí o se ha fundido en mi, o que yo soy la svarupa de la desgracia. Pero la desgracia no puede ser mi svarupa.

Cuando dices "soy feliz", quiere decir yo soy la Felicidad o yo soy la svarupa de la Felicidad. Pero en este caso lo opuesto también es cierto, es decir la Felicidad es mi svarupa.

Dado que yo soy la svarupa de la desgracia, puede muy bien fundirse conmigo. Pero yo nunca puedo fundirme en la desgracia. Así que yo soy la svarupa de todo.

El cuenco puede fundirse en el barro porque incluso cuado aparece como cuenco, es barro y barro solamente.

594. EL "YO" REAL , A TRAVES DE LOS DIFERENTES ESTADOS Y ACTIVIDADES (291)

Ha sido demostrado que el "principio-yo" esta presente de manera persistente en los tres estados y que ninguno de los estados cambiantes puede ser superpuesto sobre el "principio-yo".

Similarmente, el principio-yo esta presente en todas las actividades del estado de vigilia y así ninguna de estas actividades puede ser superpuesta sobre ese "yo". Ninguno de estos participa en la constitución del principio-yo.

Por lo tanto, tu en tanto que ese "yo" eres la Realidad una sin mancha.

595. UNA INVESTIGACION SOBRE LA VERDAD DEL MUNDO, TANTO GROSERO COMO SUTIL (292)

El mundo ha sido objeto de investigación por científicos y filósofos desde tiempo inmemorial. Ambos utilizan como único instrumento para ese propósito la mente genérica, con sus distintos aspectos. Los científicos han intentado solucionar la diversidad objetiva reduciendo todo a átomos o electrones, pero no pueden encontrar el camino mas allá. Los filósofos, ignorando lo grosero, han tomado como objeto de análisis, el mundo sutil de pensamientos y sentimientos (la aparente diversidad subjetiva), y no pueden ir mas allá de la nada. Así ambos están atascados en el mismo círculo vicioso.

En cada percepción, pensamiento o sentimiento intervienen dos aspectos. La parte visión y la parte material. La parte visión es el resultado de la experiencia individual da cada uno y los samskaras y por lo tanto difiere entre individuos. Esta parte, la más importante de las dos, es lamentablemente igualmente ignorada por científicos y filósofos. Ellos analizan solamente la parte material de sus llamadas experiencias, solo desde la posición de la mente cambiante.

El error fundamental es su incapacidad para darse cuenta de un principio inmutable, el "yo" que permanece detrás, iluminando todas sus llamadas experiencias. Sin situarse en el "yo" inmutable, los cambios, tanto en la esfera sutil como grosera, nunca podrán ser correctamente examinados. Esta posición irrefutable es mostrada solamente por la aproximación vedanta o advaita.

Para que la diversidad exista, debe haber unidad detrás, soportándola. Cada vez que una percepción, pensamiento o sentimientos se funden en la Conciencia, el "yo", estas fundiendo la diversidad en la unidad

8 octubre 1952

596. EL PROCESO DE REALIZACION (293)

1. Te identificas con los objetos (cuerpo, sentidos y mente).
2. A continuación, te eliminas a ti mismo del objeto.

3. Finalmente, el objeto se funde en ti.

9 octubre 1952

597. SUEÑO REAL (294)

yadi deham prithak kritya citi vishramya tishthasi ...

Ashtavakra-samhita, 1.4

Esto significa: "Dormir en la Conciencia". Este es el camino de la realeza hacia el estado natural. El pensamiento "yo soy Conciencia", esta formado por dos partes: el "yo" y "Conciencia". De estos dos, Conciencia puede aparentemente ser objetivado cuando se apega a los objetos. Pero el "yo" nunca puede ser objetivado así. En este pensamiento, Conciencia, estando ligado al "yo", tampoco puede ser objetivado. Por lo tanto, este particular pensamiento nunca te puede arrastrar hacia fuera, sino que solo permitirá ser arrastrado hacia dentro, fundiéndose en última instancia en el yo o Conciencia.

598. EL SABIO Y EL AMOR (295)

El sabio es impersonal, y como tal nunca puede actuar, pensar o sentir como una persona. Como él trasciende verdaderamente los límites del amor, no puede limitarlo a un individuo, sociedad o país. Su amor nunca puede ser mutilado de esa manera.

599. ¿COMO DORMIR CONSCIENTEMENTE? (296)

Conoce que vas a dormir. Deja que ese pensamiento sea tan vago como sea posible. Entonces vacía tu mente de todos los pensamientos molestos, teniendo cuidado de no esforzar la mente en manera alguna. Habiendo entendido del Guru que es solo tu naturaleza real la que resplandece en su propia gloria en el sueño profundo, si te dejas caer en el sueño profundo como he sugerido, el sueño profundo no será ya un estado, sino tu naturaleza real, incluso mas allá del "nirvikalpa samadhi".

11 octubre 1952

600. TRANSMIGRACION DE LAS ALMAS (297)

Un párrafo en el que Sócrates discute la transmigración de las almas, le fue enseñado a Gurunathan. El señaló: "Así que das por supuesto que tienes un alma y que eres su poseedor. El poseedor es definitivamente distinto de, y superior a, la cosa poseída. Si esto es así, ¿de qué manera te afecta más la transmigración de tu alma que la de tus pelos? Pero yo cuestiono tu asunción fundamental de que tienes un alma. Tu conocimiento y tu experiencia son la evidencia que ofreces para probarlo. Pero yo ya te he demostrado que nadie puede conocer o experimentar nada mas que su propio yo (Self), el principio-yo. Así que la existencia del alma misma no puede ser probada. Por lo tanto la pregunta de la transmigración de las almas no se plantea en absoluto".

La única experiencia es yo, y yo es la única palabra que denota experiencia.

(‘Anubhava-matram atma.’)

601. EL CAMINO DEL PENSAMIENTO YO (298)

El hombre ordinario esta fuertemente imbuido del samskara de que él es el cuerpo y de que es muy, muy insignificante, comparado con el vasto universo. Por lo tanto el único error posible al que es probable que te veas abocado cuando adoptas el pensamiento yo, es el samskara habitual de la pequeñez atribuida al yo.

Este error es trascendido mediante la contemplación del aforismo "Aham brahmasmi". Brahman es la más grande concepción imaginable por la mente humana. La concepción de grandeza elimina sin duda la idea de pequeñez. Pero la idea de grandeza, que también es una limitación, permanece.

En última instancia, esta idea de grandeza también tiene que ser eliminada mediante la contemplación de otro aforismo: Prajnyanam asmi" (Yo soy Conciencia). La Conciencia nunca puede ser considerada ni grande ni pequeña. Así eres automáticamente elevado mas allá de todos los opuestos.

602. ESCLAVITUD Y LIBERACION (299)

Esclavitud es un patrón erróneo de pensamiento.

La liberación solo ocurre mediante el patrón correcto de pensamiento, de acuerdo con las instrucciones del Karana-guru.

603. OBJETOS, PERCEPCION Y REALIDAD (300)

La realidad de todo objeto percibido por ti es solo tu propia realidad; y ese objeto no tiene existencia independiente salvo la tuya.

Ninguna percepción cesa hasta que el objeto ha sido reducido a conocimiento o grabado en conocimiento. Entonces el objeto deja de existir como tal.

Pero le ego quiere mantener la ilusión; y así dice "yo lo conozco" - aun cuando "lo" (es decir, el objeto) no está, por ningún lado, en el conocimiento al que toda percepción es reducida.

13 octubre 1952

604 PERMANECE SIN CUALIFICACION Y ERES LIBRE. (301)

Lo que llamamos un objeto es el trasfondo real, que es desconocido, y un montón de cualidades superpuestas sobre ese trasfondo, siendo esas cualidades lo único que conocemos. Las cualidades en sí van y vienen, y no participan en la constitución del objeto. Así que el objeto de hecho, es solamente ese trasfondo desconocido y no cualificado. Así todo objeto es solamente ese trasfondo desconocido.

No puede haber tampoco dos desconocidos. Porque, incluso para poder distinguir entre los dos, debemos conocerlos. Así que solamente hay un desconocido, y ese eres tú, y es también tu trasfondo.

Esa es la única Realidad, el Atma, la siempre libre. Conoce eso y se libre.

605. REALIDAD (302)

Aquello que no es concebible, no conocible y de lo que estas profundamente convencido, eso es la Realidad. Eso es lo que eres.

606. EL MUNDO Y LO QUE MUESTRA (DEMUESTRA) (303)

El mundo no es nada sino percepciones, pensamientos y sentimientos. Ahora, examinemos lo que son estos. Muchos "presentes" (experiencias del presente) convertidos en un "presente" constituyen un concepto o un pensamiento. Similarmente muchos puntos espaciales convertidos en uno constituyen un "percepto".

Admitiendo que no puedes tener mas de una experiencia simultáneamente, resultan imposibles muchos "presentes" o muchos puntos espaciales. Así no hay "perceptos", pensamientos o percepciones.

Tal como es ordinariamente aceptado, un pensamiento esta constituido por muchos puntos de tiempo o "presentes" en un punto temporal. Pero nunca puede haber más de un presente en un momento dado. Por lo tanto el pensamiento es un nombre erróneo. Y lo mismo el mundo.

Pero aun así tu ves el mundo. Si, admitamos por el momento que el ver existe. Si, yo veo. Pero entonces ¿qué es lo que prueba esto? Solamente me prueba a "mí" y nada más. Dices: "El mundo aparece". Cuando dices que "aparece", quieres decir que es iluminado por la Conciencia, a tu lado. Es esta afirmación, "el mundo" es objetivo y el "aparece" es subjetivo. A quien se le aparece es la siguiente pregunta relevante. Por supuesto a ti. Lo iluminas con tu Conciencia. Así que todo objeto apunta a la Conciencia y no demuestra nada más.

607. CONVICCION PROFUNDA (304)

La convicción profunda es conocimiento directo. Convicción es la última palabra del hombre mundano o de la mente en relación con cualquier búsqueda. Si estás convencido de que has

alcanzado el objetivo de tu búsqueda, es una señal de detener toda investigación ulterior en relación con ello.

Gurunathan solo utiliza la misma palabra a falta de una mejor, para denotar también la comprensión espiritual. Pero él la mejora cualificándola como convicción profunda. Tu comprensión espiritual se hace profunda cuando te has establecido en ella, por experimentarla una y otra vez. Y entonces se convierte en experiencia pura.

608. LA MEDIDA O INSTRUMENTO Y LO MEDIDO (305)

Toda medida o instrumento es solamente una miniatura de lo medido. Mides la distancia con una unidad artificial de longitud. Haces lo mismo con el peso, el volumen, etc. Así todo instrumento utilizado para medir la variedad, es solo variedad en miniatura; y todo lo medido con ese instrumento será expresado solamente en términos de variedad que es la naturaleza del propio instrumento.

Por lo tanto, si utilizas un instrumento tal para medir la unidad, no es sorprendente que la unidad también sea expresada como variedad. Esto es lo que ocurre cuando la mente es utilizada para examinar el principio-yo - que es la unidad misma. Así el intento fracasa estrepitosamente.

609. VARIEDAD (306)

"Cuando", "donde" y "porque" son las expresiones de tiempo, espacio y causalidad en la esfera de la mente, o cada una de ellas constituyen la mente misma. Estas tres preguntas han creado la variedad y mantienen un intercambio regular con esa variedad, como si no tuvieran nada que ver con ella. Ellas también proceden a medir esa variedad.

La historia del pseudo-sannyasin explica esto de forma hermosa. Había una vez en un pueblo un extraño sannyasin que no sabía nada de la Verdad o de sannyasa, sino que solo tenía los atributos externos de un sannyasin, túnica ocre, copete de pelo y barba. Sin embargo era lo suficientemente astuto como para engañar a los simples habitantes del pueblo y disponer de su amor y veneración.

Una vez acertó a pasar por el pueblo un verdadero sannyasin. Los vecinos quisieron organizar un encuentro entre los dos sannyasin. Pero el sannyasin del pueblo se mostraba muy reacio a esto, por miedo a ser descubierto. Al fin descubrió una salida. Les dijo a los organizadores del encuentro que él le haría primero al visitante tres preguntas. Si el visitante asentía a las tres preguntas y no tenía nada que decir sobre ninguna de ellas, entonces debería entenderse que el nuevo sannyasin había sido derrotado y debería ser expulsado inmediatamente. Los vecinos estuvieron de acuerdo. El nuevo sannyasin, sin sospechar ningún juego sucio en el encuentro, también estuvo de acuerdo en acudir al mismo. Al fin se encontraron y el pseudo-sannyasin del pueblo hizo sus tres preguntas, una tras otra con gran rapidez.

1. ¿Has tenido un padre? "Sí"
2. ¿No eres tu un sannyasin? "Sí"
3. ¿No estas de camino a algún parte? "Sí"

Ay! Las tres preguntas fueron contestadas afirmativamente. Los inocentes vecinos creyeron que el nuevo sannyasin había sido efectivamente derrotado, y según lo acordado con su propio sannyasin, sacaron al visitante del pueblo sin una palabra.

Así es exactamente como el pseudo-sannyasin del ego ha inventado las tres preguntas cruciales de ¿cuando? ¿donde? y ¿porque?; y las lanza a cada expresión de la Realidad.

La Realidad permanece iluminando incluso esas preguntas y nunca se detiene a discutir. Los acólitos del ego interpretan este silencio a favor de su propio amo, y simplemente ignoran la Realidad.

610. ¿NO ES ESE PENSAMIENTO, QUE ARGUYE Y ESTABLECE QUE EL PENSAMIENTO NO EXISTE, EN SI MISMO UN PENSAMIENTO.? (307)

No. El pensamiento es aquel que se interesa solo por el mundo exterior. La facultad que adopta incluso a ese pensamiento como objeto de discusión nunca puede ser llamado un pensamiento en el mismo sentido, aunque superficialmente ambos parecen semejantes.

El primer pensamiento dirigido al exterior, crea; y el segundo, llamado vidya-vritti, destruye todo lo que el primero ha creado. Esa es su única función. Cuando ya no queda nada que destruir, desaparece y permanece como la propia Realidad.

611. SINTIENDO UN SUEÑO COMO SUEÑO (308)

Si durante la experiencia de un sueño alguna vez sientes que es solo un sueño, no pasarán muchos segundos antes de que te despiertes del sueño.

Similarmente, si sientes que este estado de vigilia es solamente un sueño, puedes estar seguro de que pronto te despertarás a la Realidad.

14 octubre 1952

612. EL CAMBIO DE ENFASIS (309)

El cambio de énfasis, desde la parte objetiva de tus actividades a la subjetiva, es lo único necesario para establecerte en la Realidad.

613. EXPRESIONES COMO LA IRA Y EL SABIO (310)

La ira solo puede existir allí donde hay amor detrás, sosteniendo incluso esa ira, o en otras palabras la ira es solo amor distorsionado. Mira a través de la expresión y ve el trasfondo, o mira a través de la ira y ve el amor detrás de ella.

El amor, tal como es, es imperceptible. Pero la ira tiene síntomas más visibles. Así, si alguna vez un Sabio parece enfadado, tómalo solo como una bendición disfrazada e intenta ver, a través de la ira visible, el amor que hay detrás.

614. EL ODIIO Y COMO DESTRUIRLO (311)

Es algo habitual en la vida mundana que amas a alguien cuando te ama y le odias cuando te odia.

Observándolo mas detenidamente, ves que tu respuesta venía puramente dictada solo por los sentimientos del otro. Por lo tanto, tu deberías dirigir tus sentimientos no a él, sino solamente a sus sentimientos. Así deberías odiar el odio en él; u odiar el odio, donde quiera que esté. Por lo tanto naturalmente, deberías odiar primero el odio en ti. Cuando se hace esto cesarás de odiar a nadie.

Puedes tratar así de forma efectiva con todos tus sentimientos.

615. PENSAMIENTO UN NOMBRE ERRONEO (312)

El pensamiento surge en la Conciencia pura mas allá del tiempo; así que el pensamiento no puede ser sino Conciencia. Por lo tanto la concepción habitual de lo que es el pensamiento esta equivocada, o "pensamiento" es un nombre erróneo.

616. ¿QUIEN VE? (313)

No tu, sino el veedor o percibidor. Solo el percibidor percibe. Cada percibidor que percibe es diferente de cualquier otro percibidor, en tanto que percibidor.

Pero dices que has visto la misma forma que viste ayer. Tanto el percibidor de ayer como el percibidor de hoy vieron solamente la particular forma situada delante de cada uno. Ambos ignoraban lo que el otro había percibido.

Pero había algún otro principio que percibió la identidad entre las dos formas. No era ninguno de los anteriores percibidores de la forma. Y ese principio que percibió la identidad no percibió la forma.

Pregunta: ¿Cómo trascender la pauta de pensamiento errónea?

Respuesta: Cuando el "como" desaparece.

Pregunta: ¿Porque no soy capaz de experimentar la Verdad tan profundamente cuando no estoy con Gurunathan como cuando estoy en su presencia?

Respuesta: Porque das cabida a ese injustificado sentido de lejanía. Confundes el Guru con el cuerpo y piensas que esta lejos o cerca. Pero él nunca es el cuerpo sino el propio Atma, y como tal no conoce la cercanía o la lejanía. Convéncete de esta Verdad y tu sentido de lejanía desaparecerá, y tu experiencia se hará firme y permanente.

617. UN OBJETO APUNTA A LA CONCIENCIA. (314)

Generalmente dices "La forma aparece". Esta afirmación tiene dos partes: "forma" y "aparece".

"Forma" es objetivo y "aparece" es algo subjetivo. ¿A quien se le aparece? Ciertamente a ti. Por lo tanto tú la iluminas con tu Conciencia. Así que todo objeto apunta a la Conciencia.

618. ¿COMO INTENSIFICAR EL PENSAMIENTO DE LO ULTIMO? (315)

No como un yogui, aplicando la mente intensamente a ese pensamiento. Sino como un Jnyanin, relajando toda actividad mental y disolviendo incluso ese último pensamiento en la propia Verdad. Has visualizado la Verdad en un estado particular que trasciende los tres estados habituales. Pensar en esa Verdad significa repetir esa visualización una vez mas, volviendo al mismo estado trascendente. Volviendo a ese estado una y otra vez, gradualmente te convences de la Verdad de que ese estado trascendete se extiende realmente a través de todos los estados habituales. Así te estableces en la Realidad.

15 octubre 1952

619. INDICADORES DE LA VERDAD (316)

Todo es una señal que apunta al principio-yo o Verdad. Pero la Conciencia y la Felicidad son las últimas señales.

620. CONOCER Y SU ORGANO (317)

Si consideramos el conocer como una función, debería tener también, al igual que cualquiera de los sentidos, un órgano correspondiente y ese es el principio-yo.

"Estoy viendo forma". Aquí "forma" es solamente otra palabra para significar "ver".

Similarmente, cuando digo, "estoy conociendo Conciencia", Conciencia es utilizado solo como otra palabra para significar conocer.

621. LA CONCIENCIA RECOMENDADA COMO EL MEJOR DE LOS TRES MEDIOS PARA VISUALIZAR LO ULTIMO ¿POR QUE? (318)

Solo la Conciencia te dice que la Existencia y la Felicidad están ambos implicados en la Conciencia y así la Verdad, al ser visualizada a través de la Conciencia, incluye también los aspectos Existencia y Felicidad.

Pero podría decirse que la Existencia y la Felicidad pueden también decir lo mismo sobre los otros dos. En ese caso, la Existencia y la Felicidad incluso para decir eso, están utilizando prestados los servicios de la Conciencia. Ellas mismas son establecidas solo con la ayuda de la Conciencia. De otra forma la Existencia y la Felicidad nunca podrían haber sido percibidas en absoluto.

622. LAS LAGRIMAS DE SUAVE EMOCION DIVINA SON LA PANACEA PARA TODOS LOS MALES YOGICOS (319)

623. TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MENTE (MENTATIONS) LLEVAN A UNO A LA VERDAD (319A)

Puedes alcanzar el trasfondo, lo Ultimo, a través de cualquier sentimiento, siempre que seas sincero y consistente hasta el final.

Toma, por ejemplo, el odio. Aquí, debes continuar odiando tanto al creador como a lo creado, incluyendo todos los objetos de tus percepciones, pensamientos y sentimientos – particularmente tu propio cuerpo y mente y todo lo que llamas tuyo. En última instancia, cuando todo lo que no es tu, es así separado de ti, te quedas solo en tu propia gloria como Conciencia pura y Felicidad.

Mirando atrás desde esa posición, descubres que todo lo que habías odiado no era sino pura Conciencia y así lo absorbes todo en ti como Conciencia. Así el odio es en última instancia transformado en Amor.

624. NO CONOCES NINGUN OBJETO DE LOS SENTIDOS. (320)

Cuando dices que conoces un objeto de los sentidos, la palabra “conoces” es groseramente mal utilizada.

La forma puede ser percibida solo por el ver. Para ver una forma, el ver es esencial, y para conocer una forma tanto el ver como la Conciencia son ambos esenciales. Pero el ver no está en la Conciencia.

Por otra parte, la Conciencia está en el ver.

Por lo tanto es erróneo decir que conoces la forma.

16 octubre 1952

625. ‘YO ESTOY CAMINANDO’ ¿QUE SIGNIFICA? (321)

1. La afirmación implica que yo no caminaba, antes de empezar a caminar. El caminar en sí mismo fue solo algo que me sobrevino temporalmente, durante un corto tiempo. Así que era distinto y separado de mí, y por lo tanto irreal.

2. Desde otro punto de vista, puede decirse que yo soy “el caminar” mismo. Permanezco como “caminar” por el momento y no hay nada mas que caminar en ese momento.

drashtra-darshana-drishyeshu pratyekam bodha-matrata
saras tena, tad anyatvam nasti kin cit kha-pushpavat
Shri Shankara

Cada elemento de la triada (veedor, viendo y visto, o hacedor, haciendo y hecho) no es sino Conciencia. Esa es la Verdad. Cualquier otra cosa es como un castillo en el aire – mera ilusión o imaginación.

626. PERSONAL E IMPERSONAL (322)

Eres lo personal, cuando eres consciente de algo.

Eres lo impersonal, cuando eres la propia Conciencia.

627. TODOS LOS CUERPOS SON MIOS O NINGUN CUERPO ES MIO. (323)

Cuando me identifico con un cuerpo que llamo mío, todos los demás cuerpos se vuelven ajenos a mí como objetos, ambos juntos –mi cuerpo y los otros cuerpos- comprendiendo el mundo.

Pero cuando lo que llamo “mi cuerpo” es visto como mi objeto, distinto y separado de mí, naturalmente no me queda ninguna otra opción excepto la de extender esa perspectiva a la totalidad del mundo y agrupar mi cuerpo junto con el mundo de los objetos.

Entonces todos los cuerpos son míos, o ningún cuerpo es mío en absoluto. En cualquiera de los casos, yo me sitúo como el trasfondo real de la totalidad del mundo.

628. EL GOZO PARECE APARECER Y DESAPARECER. ¿PORQUÉ? (324)

No es el gozo lo que va y viene, sino que eres tu, el ego, que a veces entras en el gozo que es tu propia naturaleza, y otras te sales a la mente. Solo tu ego es responsable de ello.

17 octubre 1952

629. ¿ES LA LECTURA DE LOS SHASTRAS ESENCIAL PARA REALIZAR LA VERDAD? (325)

A esta pregunta Gurunathan respondía con una contra pregunta. ¿Proceden los shastras del jnyana o el jnyana de los shastras?. Por supuesto los shastras proceden del jnyana. Entonces ciertamente jnyana puede ser alcanzado sin la ayuda de los shastras si uno es guiado por un Karana-guru-

(Pero antes de conseguir un Karana-guru, los shastras pueden a veces ser de ayuda para un aspirante y a veces muy dañinos también. Porque todos los shastras pueden o no apuntar a lo espiritual, y el aspirante puede carecer de la discriminación adecuada para elegir o interpretar.)

630. ESTADO NIRVIKALPA (326)

Algunos yoguis sostienen que solo puedes experimentar el Absoluto a través del estado nirvikalpa. Si esto es así, no es lo mas elevado, dado que limita el Absoluto a un estado, por amplio que sea.

En consecuencia, para alcanzar el estado natural, que es el mas elevado, también tienes que trascender esa última traza, a saber la idea errónea de que solo puedes experimentar el Absoluto a través del nirvikalpa samadhi.

631. NOMBRE Y FORMA (327)

El nombre y la forma como tales no son la Realidad.

El nombre es no-existente sin que tu estés presente. La forma también es no-existente sin que tu estés presente.

Por lo tanto es solo tu presencia la que hace reales al nombre y a la forma. Así que el nombre y la forma son tu mismo, la Realidad.

18 octubre 1952

632. SINCERIDAD E INTERES (328)

1. Supón que fueras a ser condenado a ir a la cárcel si no pagas una enorme deuda antes de las 11 de mañana. ¡Cómo te esforzarías y te aplicarías para intentar satisfacer la deuda en el tiempo dado! De forma similar, deberías sentir también que la vida no vale la pena vivirla hasta que hayas visualizado la Verdad última.

2. Una completa insatisfacción con tu actual estado de vida y un anhelo por algo aún mejor muestran sinceridad e interés.

633. VICARA-MARGA O METODO DE LA PERCEPCION DIRECTA (329)

Este es la exposición racionalista y establecimiento en la Verdad, a través solo de la razón superior.

La "vicara" espiritual también crea samskaras sattvicas que son doblemente fuertes. Destruyen los samskara mundanos y al mismo tiempo ellas mismas se hacen mas y más fuertes. Cuando los samskaras mundanos son así obliterados, los samskaras espirituales también desaparecen y quedan transformados en la Conciencia trasfondo.

Examinando el sueño profundo más detenidamente, se descubre que no es en absoluto un estado. Los estados de soñar y vigilia son solo apariencias en el sueño profundo.

Es a través de Mí que toda actividad tiene lugar. Pero todo el ló es creado por el intento de objetivar ese yo (Self) no-hacedor y sus experiencias, exactamente como hacemos con las actividades del ego.

634. SAMADHIS (330)

Los samadhis de jnyana sadhaka cosmológico son generalmente de seis tipos:

1. bahir-drishyanuvidha [con vista exterior]
 2. antar-drishyanuvidha [con vista interior]
 3. bahir-shabdanuvidha [con sonido exterior]
 4. antar-shabdanuvidha [con sonido interior]
 5. bahir-nirvikalpa [con no-diversidad exterior]
 6. antar-nirvikalpa [con no-diversidad interior]
- [Ver nota 171 para la explicación]

26 octubre 1952

635. ¿QUE ES LA REALIDAD? (331)

Todo lo que sientes que “es” y que “no es”, en la esfera de la mente y los órganos de los sentidos, es la Realidad. Existencia, Conciencia y Felicidad cuando son limitados por la mente se convierten en vida, pensamiento y sentimiento. Así que incluso puede decirse que hay una sola cosa y un solo nombre – siendo cosa y nombre solo sinónimos.

Supones que el mundo existe ahí. Pero el “ahí” existe en la Conciencia, tu naturaleza Real. Así que el mundo aparece y desaparece en la Conciencia, en Ti.

Solo tienes que vivir como un hombre en el mundo, y no como un hombre de este mundo.

636. “SENTIMIENTO SIN SENTIR” (332)

Dices que durante el sueño profundo todo era Paz o Felicidad. Pero ni el corazón ni la mente estaban allí para disfrutarlo. Esa experiencia es un típico ejemplo de sentimiento sin sentir.

La Felicidad o Paz es el único sujeto, y todos los sentimientos o emociones son objetos.

637. PURIFICACION DE LA MENTE (333)

La purificación de la mente es buscada solo como una ayuda para alcanzar la Verdad.

El mejor forma de purificar la mente es pensar en la Verdad que tú eres y que es la pureza misma. Cuando sabes que tú eres lo más puro de lo puro, toda idea de purificar la mente es abandonada. Tu sinceridad e interés por alcanzar la Verdad es el mejor medio de purificar tu mente antes de realizar la Verdad.

638. ¿COMO CONOCER AL GURU? (334)

Respuesta: No necesitas ni puedes conocer al Guru. Tanto en el caso de que conozcas al Guru como en el de que no conozcas al Guru, no puedes convertirte en su discípulo. Así que harías mejor en aceptarle cuando sientas que debes hacerlo.

639. ¿ACEPTA EL GURU A ALGUIEN? (335)

Respuesta: No es el Guru quien personalmente acepta a nadie. El Guru acepta a todo él que es sincero y tiene interés en conocer la Verdad.

Por lo tanto, si el aspirante ha aceptado como meta la Verdad Ultima, ciertamente su aceptación por el Guru puede darse por descontada. Es el corolario espontáneo a la decisión del aspirante. Si el aspirante está tan siquiera dispuesto a abrir la boca del interés espiritual, el néctar del advaita fluirá del Guru, sin invitación.

640. LA VERDADERA ATADURA (336)

Los objetos de los sentidos te mantienen atado al mundo. Pero cuando entras en contacto con un Sabio quedas atado a lo Ultimo.

Puedes sin duda ser liberado de la primera atadura. Pero no hay escapatoria de la segunda.

641. ¿QUIEN VIVE Y QUIEN MUERE? (337)

Se dice que un hombre ignorante nunca muere porque vuelve a nacer inmediatamente; y que solamente el Sabio esta muerto, dado que el nunca vuelve a nacer.

Pero desde otro punto de vista, lo opuesto también es cierto, que el hombre ignorante siempre muere y solo el Sabio vive realmente.

Ver el cuerpo del Guru es como intentar coger la figura en un espejo.

27 octubre 1952.

642. EL ESTADO DE SOÑAR (338)

Si se demuestra que el percepto es no-existente como percepto, tanto el percibidor como la percepción mueren inmediatamente. Esto es igualmente cierto de los estados de soñar y de vigilia. Elimina cualquiera de la triada, y los otros dos también desaparecen inmediatamente.

Elimina del percibidor aparente, todo lo que es percible o visible y lo que queda es Conciencia pura.

643. MEMORIA (339)

La memoria es el último eslabón en la vida de un individuo, que le ata al mundo. Lo que nunca ha sido percibido antes, por una mera afirmación de la memoria se supone que ha sido percibido por ti en un sueño. Pero la propia memoria no estaba presente en el sueño. Por lo tanto la memoria no es una prueba de ninguna percepción anterior.

Si has visto, no puedes recordar, porque el que recuerda es diferente del que ve. Cuando la memoria – que es una mera apariencia - es eliminada, solo la queda la Realidad.

30 octubre 1952

644. LA FALACIA DE LOS ESTADOS SUB-CONSCIENTE Y SUPER-CONSCIENTE (340)

El estado sub-consciente: Cuando la mente involuntariamente y sin esfuerzo entra en un estado en el que la mente muere, se le denomina estado subconsciente – ej. el sueño profundo.

El estado super-consciente: Cuando, como resultado de un esfuerzo activo de la mente, los objetos tanto groseros como sutiles desaparecen y entras en un estado en el que la mente permanece en quietud, se le denomina estado super-consciente o samadhi.

Pero cuando diriges tu atención al aspecto Conciencia de cualquier actividad, en cualquier estado, trasciendes la mente y alcanzas lo Último.

El residuo de “sub-” o “super-” conciencia reside en el samskara de que estos son la causa de algún otro resultado, igual que se supone que la ignorancia es la causa del mundo.

Aun cuando la Conciencia aparece limitada a algún objeto, ten por seguro de que no es limitada. Este conocimiento te lleva al estado natural.

La Conciencia nunca puede ser “sub” o “super”. Siempre es Absoluta.

645. ¿QUE SON ESCLAVITUD Y LIBERACION? (341)

Cuando la personalidad entra en lo impersonal, es esclavitud.

Cuando la personalidad se funde en lo impersonal, es liberación.

Pero cuando queda establecido que - por lo que a ti concierne – no puede haber nada mas que lo impersonal, es irrelevante si te situas como lo personal o lo impersonal

646. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS RELATIVAS DE LAS DOS APROXIMACIONES, LA DE TESTIGO Y LA DE LA CONCIENCIA PURA? (342)

El testigo tiene solamente por objeto ayudarte a trascender o deshacerte de cualquier aparición objetiva tal como un objeto, percepción o pensamiento, si tal cosa entra desde fuera

Pero algunas veces el aspecto Conciencia se considera mejor para contemplar el Absoluto, porque sin la ayuda de la Conciencia ninguna actividad del cuerpo, sentidos o mente es posible. Así el aspecto Conciencia participa sin ninguna tensión por tu parte. La Conciencia es Felicidad. Siempre deberíamos considerarla como Felicidad consciente o Conciencia feliz.

647. ¿TIENE ALGUNA VENTAJA EL SENTIDO DE POSEEDOR? (343)

Si la tiene. El Dios personal es concebido al principio como grande debido a que posee las cualidades de la grandeza. Así que el poseedor es realmente el gran uno. Pero Atma, el trasfondo último de todas las cualidades, es el poseedor último.

A medida que comienzas a contemplar las cualidades de grandeza, empiezas primero a poseer tu mismo algunas de esas cualidades y después, gradualmente, a trascenderlas. Al fin, cuando empiezas a concebir al ishta-deva como el trasfondo de todas las cualidades, tu también te elevas al mismo trasfondo y te situas como uno con la Realidad .

648. ¿CUAL ES LA CUARTA DIMENSION? "TIEMPO". (344)

Longitud, anchura y espesor son los tres estándares usuales adoptados para medir el espacio. Si se supone que este espacio se mueve en cualquier dirección distinta de longitud, anchura y espesor, se le llama la "cuarta dimensión".

Para el vedantin, esto es "tiempo".

31 octubre 1952

649. TUS FACULTADES REALES Y SUS FUNCIONES (345)

Tu naturaleza real tiene dos aspectos distintos, Conciencia y Paz; y parecen funcionar como si fueran las dos facultades distintas de conocimiento y amor.

Estas absorben todo en ti. Cuando un objeto entra en contacto directo con conocimiento o amor, el objeto es espontáneamente transformado en conocimiento o amor y pierde su identidad como objeto.

Así que realmente el conocimiento y el amor destruyen todo lo que es externo. Hacen que el nombre de "destructor" que se le da a Shiva sea significativo y lleno de sentido.

650. EL ORIGEN Y LA SOLUCION DE LAS PREGUNTAS (346)

El hombre ordinario piensa que los objetos del mundo - tanto groseros como sutiles, incluyendo el cuerpo, los sentidos y la mente - son el producto legítimo de la Verdad última. Es esta convicción errónea la que hace surgir todo tipo de preguntas que relacionan los objetos con lo Último.

Siempre que se haga una pregunta que toque a lo impersonal, lo que tenemos que hacer inmediatamente es referirnos a nuestra propia experiencia en el sueño profundo, que es puramente impersonal. Comprueba si tu pregunta surge en el estado de sueño profundo. Si no, despáchala sumariamente de tu mente. En el mundo, cada una de estas preguntas solo multiplica la diversidad.

651. PLANOS, LA CREACION Y LA VERDAD (347)

Los planos grosero y sutil son distintos y separados el uno del otro. Lo grosero no puede ser percibido desde el plano de lo sutil, ni lo sutil desde el plano de lo grosero. Vemos los dos desde mas allá de ambos. Ambos son expresiones de su trasfondo real.

Existe mucha confusión sobre la propia creación. El sujeto y los objetos de un estado no son creados individualmente. Aparecen simultáneamente y también desaparecen simultáneamente. Observa al soñador y el sueño. Cuando el soñador desaparece, no queda nada del sueño. Similarmente, si admitimos la creación en cualquier sentido, la mente y el mundo son también creaciones simultáneas.

Hay algunos grupos de personas que intentan encubrir su ignorancia y disimulan su confusión diciendo que la totalidad es un juego del Absoluto. El juego no puede tener otro propósito

que el placer inocente, o en otras palabras, el disfrute. Así habría que admitir que el Absoluto es imperfecto. Así hacen del propio Absoluto una triste figura.

La solución verdadera se encuentra mas adelante, al adoptar la perspectiva correcta, al examinar el contenido de cualquier actividad como representativo de la totalidad del universo. Tal examen demuestra que el contenido de toda actividad y por lo tanto del mundo no es sino pura Conciencia. Pero esto solo es posible cuando uno ha visualizado que nuestra naturaleza real es esa Conciencia pura y Paz (bajo las instrucciones de un Karanaguru).

Cuando nuestro propio centro es así establecido en el "yo", la ilusión del mundo aparece simplemente como frívola. Continuas viendo el espejismo, sabiendo que es un espejismo. La Conciencia parece limitada solo porque miramos a través de la mente que es en si misma limitada.

652. LA DUPLICIDAD DEL EGO (348)

1. El ego es como un bastardo nacido de la conexión ilícita entre el Absoluto y lo irreal. Durante una actividad, percepción, pensamiento o sentimiento no aparece por ninguna parte. Aparece solo después del evento, diciendo "yo lo hice".

2. El ego es como el soltero que soñó que se casaba y criaba a sus hijos, y se despertó como soltero otra vez. El soltero representa a la parte Conciencia del ego, y la vida de casado en el sueño representa la ilusión del ego propiamente dicho.

1 noviembre 1952

653. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL TIEMPO? (349)

El tiempo intenta con ahínco evitar la conexión entre eventos en este mundo, desintegrarlos y establecer la diversidad.

654. ¿QUE QUIERE DECIR "YO SE QUE SOY"? (350)

"Yo sé que soy" es una experiencia única, reconocida por toda persona. Consiste en dos partes: "Yo sé" y "yo soy". El "yo soy" nunca puede ser un objeto del "Yo sé". Por lo tanto ambos significan lo mismo, y juntos son una experiencia en identidad. Cuando el conocimiento es sin objeto, tampoco es el sujeto. Estos son las dos únicas afirmaciones que no requieren demostración.

El conocimiento ininterrumpido es Conciencia; la felicidad ininterrumpida es Paz. La felicidad es la primera ebullición o sensación de la Paz.

655. ¿CUAL ES LA GARANTIA DE QUE LA REALIZACION NO DESAPARECERA? (351)

Si es algo que consigues en este momento muy bien puedes perderlo mas tarde. Sin embargo, tu liberación no es un escape de la esclavitud sino una expresión de la verdadera libertad que subyace a la aparente esclavitud, sabiendo que la esclavitud es también solo una expresión de la libertad.

La esclavitud es ego, y la esencia del ego es mi yo (self) real – Conciencia.

656. ¿COMO ES QUE FRECUENTEMENTE UNA PREGUNTA FALLA ? (352)

Si haces una pregunta en relación con un estado particular, lanzas al que escucha inmediatamente a ese estado. Si la pregunta no surge legítimamente en ese estado, no puedes esperar una respuesta normal a la misma.

Si el que pregunta no estaba en la esfera que se cuestiona, no tiene autoridad para hacer esa pregunta; e incluso si se le responde, el que pregunta nunca podrá entender la respuesta.

657. ¿QUE ES EL PRAKRIYA DE LAS CUALIDADES Y DE LO CUALIFICADO? (353)

Las cualidades y lo cualificado son distintos y separado. La experiencia es la única prueba de la realidad de una cosa. Solo las cualidades son experimentadas en todo y lo cualificado nunca es experimentado por nadie. Por lo tanto lo cualificado como tal es no-existente. Las

cualidades no pueden existir por sí mismas sin la presencia de lo cualificado. Por lo tanto las cualidades son meras apariencias.

Siendo las cualidades del objeto lo único que es percibido, y demostrándose que esas cualidades son irreales, el objeto como tal también es irreal. El trasfondo de Realidad inmutable (Conciencia) en el que los cambios, es decir las cualidades, aparecen y desaparecen es lo único que es.

Es solamente lo expresado en la expresión lo que hace que codicies la expresión.

658. HACIENDO PREGUNTAS SOBRE LA REALIZACION O LO ULTIMO (354)

En toda pregunta o comparación que involucre al Absoluto, por mucho que se haga de una manera pura y sattvica, se hace un intento de objetivar lo Ultimo. Simplemente piensa donde estabas en el momento de plantear la pregunta. Ciertamente estabas mas allá de lo fenomenológico, y también mas allá de la idea del Absoluto o de la experiencia implicada en la pregunta. Esa es ciertamente la posición de la Verdad. Permanece ahí y serás libre. Ni la pregunta ni la respuesta te enriquecen realmente. El nivel al que haces esa pregunta esta mas allá de lo relativo. Se eso y eres libre.

Esto es cierto solamente en el caso de aquellos que han escuchado la verdad del Guru. Pero un verdadero Sabio y Guru puede contestar tales preguntas de tal forma que te lleven inmediatamente más allá de la pregunta y más allá de la respuesta usual, al propio Absoluto, de forma nueva, sin permitir que esa pregunta surja una segunda vez.

659. COMO FUE ILUMINADO UN NIÑO DE CINCO AÑOS SOBRE LA MUERTE Y SOBRE DIOS. (355)

Ananda, un niño de cinco años, era incesantemente atormentado por pensamientos y pesadillas sobre la muerte, que se supone que es inevitable.

Gurunathan: ¿No eras un pequeño bebé hace algunos años?

Niño: Sí. Sí.

G: ¿Dónde está ahora?

N: Se ha ido.

G: ¿A donde? Puedes traerle de vuelta.

N: No. No. Es imposible.

G: Así que esta muerto ¿No es así?

N: No. Pero yo estoy aquí.

G: Me refiero al bebé que eras. Se ha ido para siempre y nunca podrá volver. Eso es lo que quiero decir con muerto. ¿Lloraste cuando se fue el bebé?

N: No. Pero hasta ahora no lo sabía.

G: Similarmente este niño morirá y serás un joven. Después el joven también morirá y te convertirás en un hombre mayor. Todas estas muertes una tras otra las tomas con agrado, ¿verdad?

N: Sí, por supuesto.

G: Entonces ¿porque lloras y gritas cuando se muere el viejo hombre? ¿No es también como las muchas muertes por las que ya has pasado?

N: Sí. Si este es el significado de la muerte, no lloraré o tendré miedo de ello nunca más.

G: ¿Porque no sentiste pena cuando se murió el bebe en ti? Porque sabías que era solo el bebé el que moría y que tu no morías. Similarmente, es solamente el viejo hombre en ti el que morirá. Tu sabes que tu nunca morirás. Conoces tus muchas muertes desde que eras bebé. Se igual forma, eres también el conocedor de la muerte de tu vejez.

N: Sí! Sí! (con un rostro radiante.) Ahora lo entiendo. Nunca mas tendré miedo de la muerte.

G: Ahora eres inmortal, el Eterno. Ese es Dios. ¿Me sigues?

N: Si, Gurunathan. Y el niño se postró con lágrimas que caían sobre los pies de Gurunathan.

4 noviembre 1952

660. ¿QUE ES LA PUREZA? (356)

Solo la Verdad o Atma es pura. Todo lo demás es anatma o impuro. El cuerpo, los sentidos y la mente son todos impuros, cada uno a su manera. La mente puede ser purificada mediante el esfuerzo hasta el punto de fundirse incluso en el nirvikalpa samadhi. Aun así, todavía es

mente y puede ser muy pura en el sentido relativo, pero es impura en el sentido de que todavía es anatma, limitada por el tiempo.

Hacer el bien a otros no es criterio de pureza. Es el placer que obtienes de hacer el bien lo que te induce a hacerlo. Supón que se te prohíbe por ley hacer el bien. Ciertamente te sientes triste. Así que tienes que trascender tanto el placer como el dolor, el mal y el bien.

Así que en última instancia solo puedes hacerte puro mediante la visualización de la Realidad y estableciéndote en ella.

6 noviembre 1952

661. LAS RELIGIONES Y SU MISION (357)

Religión=Re + Ligare

Re= Trasfondo; Ligare= Atar

Aquello que te liga al trasfondo. Pero desafortunadamente ninguna religión lo interpreta en este último sentido. Todas las religiones tienen la meta común de ayudar al hombre a llevar una vida relativamente moral, feliz y con contento. La religión ha sido la mayor fuerza y sanción en el mundo para mantener al hombre aferrado a la moral y bondad relativas en la vida. Atiende solo al valor de satisfacción, en respuesta a los deseos del hombre, en su variedad, de acuerdo con los distintos países, costumbres, manera y temperamentos de las gentes. La religión ayuda a los que se adhieren a ella a atenuar considerablemente su ego. Cuando el ego es así suficientemente atenuado como para permitirles asimilar la Verdad última, unos pocos excepcionales consiguen un Karana-guru que los inicia en la Verdad última.

Hasta donde llega, toda religión es bastante buena y útil para sus seguidores. Pero el Vedanta viene a suplementar lo que la religión no ha sido capaz de hacer. Así el Vedanta es, estrictamente hablando, la plenitud de todas las religiones. No tiene disputa alguna con ninguna religión. Dice a todas las religiones: "Por favor no te detengas donde lo haces. Sube todavía un poco más".

Los maestros religiosos y sus instrucciones por regla general no ayudan a uno a ir más allá de lo relativo. Su propia meta es solamente el máximo de felicidad disfrutable en la dualidad. Algunos de los antiguos devotos de los dioses personales Hindúes tuvieron la buena fortuna de alcanzar la Verdad última a pesar de la influencia retardante de la religión. Después de establecerse en la Verdad, miraron atrás y analizaron la posición que habían adoptado previamente en la religión. Ahora podían fácilmente descubrir el desliz que habían cometido en la religión. Pero no podían negar la inmensa pureza de mente que habían alcanzado mediante la religión. Esto, por supuesto, le daba al devoto una buena oportunidad de asimilar la Verdad última, con tal de que su atención fuera intensamente atraída a la Verdad.

Por lo tanto los antiguos Sabios-devotos codificaron y ordenaron las experiencias que habían tenido en su camino hasta la Verdad última, y lo añadieron a la religión Hindú con el nombre de "darshana". Aunque de hecho la darshana era una completa negación de la religión.

Darshana es puro Advaita Vedanta. El mero hecho de que fuera añadido a ciertos textos religiosos hindúes no lo hace parte de la religión Hindú. Es la plenitud de todas las religiones, incluida la religión Hindú.

662. TESTIGO (358)

Pregunta: ¿Porque se me pide que no contemple el testigo, ni que adopte deliberadamente el rol del testigo?

Respuesta: Porque ambas cosas son imposibles.

El testigo es el principio-yo real situado en el plano mas allá de la mente; y las actividades como la contemplación, el recordar, etc., tienen lugar en el plano de la mente. Cuando tratas de contemplar el testigo, tienes que hacer descender al testigo desde el plano Atmico al mental. Entonces el testigo deja de ser el testigo silencioso, y lo que concibes como testigo es solo una forma de pensamiento.

El recordar en la esfera de la mente es solo posible por la presencia del testigo. Pero es testigo, en sí, nunca puede ser recordado. Simplemente investiga - ¿a quien se le aparece una actividad? – Ciertamente a Mí. O, dicho de otra forma, yo la ilumino. Así que soy el testigo de la totalidad de la triada (triputi). "El testigo es un antídoto del veneno de la ilusión"

663. ¿COMO LE ATA A UNO EL SAMSKARA DE LOS ACONTECIMIENTOS INFELICES? (359)

En el mundo fenoménico de la dualidad, la infelicidad y su contrario la felicidad, están inseparablemente unidos. Es este aspecto felicidad, aunque latente, el que lo ata a uno.

Viéndolo desde un punto de vista ligeramente distinto. La infelicidad es deseo incumplido o felicidad obstruida. Como tal, la esencia de la infelicidad no es sino la felicidad, y es esta felicidad lo único que lo ata a uno.

664. ¿PORQUE ES EL SUICIDIO UNIVERSALMENTE CENSURADO? (360)

El suicidio es inducido por la desgracia y la desesperación, y tu falta de audacia para enfrentarte a ellos y superarlos. Paurusha no entra en juego ahí.

665. ¿HAY ALGUN VALOR ESPIRITUAL EN ENFRENTARSE A UN PROBLEMA FENOMENICO? (361)

El mundo es un manojo de complicados problemas y la vida es una lucha incesante para superarlos. La lucha contra cada problema tiene dos aspectos distintos.

1. El esfuerzo para resolver el problema, y
2. La propia solución.

Es necesario entender que el esfuerzo sincero y consistente para resolver el problema le ayuda a uno mucho mas que la propia solución. Este esfuerzo desarrolla eficazmente un genuino espíritu de autonomía, que es lo único que le ayuda a uno a alcanzar la Verdad. Por ejemplo, observa al famoso "Carvaka" al que se rinden honores como un rishi en los shastras hindúes. Negó a Dios y la religión radicalmente. Durante toda su lucha fue sincero y mantuvo gran interés, aunque se equivocó en sus conclusiones por razones varias. Fue puramente por honesto respeto a su sinceridad por lo que fue honrado como un rishi.

Se dice y es cierto: "Un ateo sincero esta mucho más cerca de la Verdad que un devoto supersticioso".

7 noviembre 1952

666. ¿CUANDO ESTOY REALMENTE Y COMPLETAMENTE LIBERADO? (362)

Al escuchar la Verdad expuesta por el Guru, visualizas la Verdad y sabes que siempre eres esa Verdad.

El ignorante no lo sabe y no puede saberlo. Pero si pretendes haber sido liberado, se adhiere una mancha a tu pretensión. También tienes que eliminar esa mancha, sabiendo que solo te has vuelto consciente del hecho de que nunca habías sido esclavo, y por lo tanto nunca te has liberado. Entonces la liberación es mas allá del tiempo.

667. ¿CUAL ES LA POSICION DEL TESTIGO, Y COMO DEBO HACER EL EJERCICIO DEL TESTIGO? (363)

La mente percibe objetos –groseros o sutiles. El testigo percibe la mente percibiendo objetos. El testigo es el intermediario entre el principio yo real y el principio yo aparente.

El testigo no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene exterior. No tiene mente y por lo tanto tampoco tiene interior. Así que el testigo es siempre subjetivo, y lo atestiguado esta todo en el interior (quiere decirse dentro de la mente) y no en el exterior.

Todo lo pasado subsiste solo como formas-pensamiento, y las formas-pensamientos son solo conocidas por el testigo. Por lo tanto siempre que se hace una afirmación sobre el pasado,

quiere decir que tú eres el testigo; y si dices que no tenías actividad mental, eras también el testigo de dicha ausencia.

En el ejercicio del aspecto testigo, no examinas lo atestiguado en absoluto. Solo eliminas del conocedor o testigo - mediante la lógica discriminante - lo conocido (atestiguado) incluyendo cuerpo, sentidos y mente. Se demuestra además que el conocedor no es sino el conocer o Conciencia pura, el yo (Self) real. Así te elevas gradualmente desde el ego hasta el testigo, y entonces descubres que eres el propio Absoluto.

Después de visualizar la Verdad, y admitiendo la existencia del mundo, puede hacerse una versión mejorada del mismo ejercicio con el propósito de establecerse en la Verdad. Puedes empezar pensando que eres el testigo como ya sabes. Pero este pensamiento no continua como pensamiento. Porque estando ausente lo atestiguado, el testigo rehúsa ser objetivado. Así te sitúas como el testigo desinteresado, que sabes que no es sino el Absoluto. Esta perspectiva le permite a uno continuar con las actividades mundanas de forma efectiva y desinteresada.

668. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL COLOR OCRE DE LA TUNICA DEL SANNYASIN? (364)

Ocre es el color del fuego; y se supone que representa al fuego del conocimiento puro, que destruye las manchas de la mente – tamas, rajas y sattva. Se espera que el color externo de la túnica recuerde al sadhaka sannyasin su meta última de alcanzar la Verdad.

Pero para el seglar en el camino directo a la Verdad, todo objeto, pensamiento, sentimiento o percepción tiene el efecto de la túnica de color ocre, apuntando todos a su naturaleza real.

Para el sannyasin que ya ha alcanzado la meta, la túnica no le sirve ya de nada personalmente. Aún así, continua proclamando al mundo la meta espiritual de su vida y actividades.

669. EL DORMIR REAL (365)

La inactividad estricta es dormir.

Durante la relajación uno debería tener algo en que apoyarse. Si te apoyas en el “yo” y relajas los sentidos y la mente, consigues el dormir real.

Deja que la mente se duerma al mundo, y este despierta al “yo”.

670. REUMATISMO PSIQUICO Y SU SOLUCION. (366)

Existe un hábito vicioso de situar en el mundo exterior la causa de las nuestras experiencias desgraciadas, y naturalmente de intentar aplicar el remedio también en el exterior.

Esto es lo mismo que aplicar un remedio local, solo en la parte del cuerpo que sufre el dolor reumático. Por supuesto el problema responde favorablemente por el momento y desaparece, pero solo para reaparecer pronto en alguna otra parte. Este juego del escondite no es una solución permanente en absoluto. El único remedio verdadero es ver que incluso ese mal es (el mismo) iluminado por la Verdad y es en esencia la Verdad.

Solo tienes que corregirte a ti mismo. Entonces tus pensamientos, sentimientos, percepciones, cuerpo – todo de hecho – sufrirá un cambio simultáneo. En esta perspectiva la desgracia pierde todo su mordiente, porque ves la Verdad o Paz como el trasfondo incluso de la desgracia.

671. LATROCINIO ESPIRITUAL (367)

La usurpación por lo personal en el hombre de lo que pertenece a lo impersonal se llama “latrocinio espiritual”.

672. ¿HAY ALGUN TIPO DE AMOR EN EL MUNDO QUE PUEDE SER CONSIDERADO IDEAL Y ACEPTADO? (368)

Sí. El amor del Guru por el discípulo es el único ejemplo.

Incluso el amor de una madre por su hijo no es desinteresado, en tanto no ama a cualquier otro niño de la misma manera. No merece ningún crédito por eso. Solo ama, indirectamente, su propia carne.

673. ¿NO AYUDA LA VIRTUD A NUESTRA ESPIRITUALIDAD? (369)

Sí. Pero no siempre. Incluso la virtud por hábito no es virtud. Solo la virtud consciente es virtud, y es realmente el motivo o la simpatía de corazón lo que realmente lo eleva a uno.

La frugalidad con cualquier propósito no es virtud. Pero la frugalidad por la frugalidad misma es la única buena, porque inculca no-egoísmo que atenúa el ego.

674. ¿QUE HAREMOS CUANDO YA NO ESTES MAS CON NOSOTROS? (370)

Respuesta: Aquello que os ha hablado estará siempre ahí para ayudaros, y aquello que os ha hablado debería ser siempre amado.

9 noviembre 1952

675. FORTALEZA FISICA Y LA META DE LA VIDA (371)

Pregunta: Algunos dicen que la India ha degenerado al perder fortaleza física como resultado de dejar de comer carne. ¿Está justificada esta afirmación?

Respuesta: No. ¿Qué quieres decir con degeneración? ¿Es una salud de hierro la meta de la vida? No. Es solo un medio hacia nuestra perfección. Y la perfección no esta en el plano del cuerpo, sentidos o mente, sin más allá. El desarrollo de una salud de hierro a expensas de la meta última de la vida, no es sino una locura.

Las ondas mentales de aquel que ha alcanzado tal perfección (un Sabio), atraviesan el mundo entero y lo sostienen en la Verdad y la justicia. Así un aspirante espiritual se prepara para salvar toda la humanidad, mientras que el aspirante a la salud física se prepara para la lucha física defensiva u ofensiva, en nombre de la auto-preservación, sin preocuparse ni por un momento de saber lo que es el yo (Self). El Sabio que conoce el "yo" (Self) no encuentra nada más que preservar.

676. LA COMIDA Y SUS REACCIONES (372)

La parte grosera de la comida va al cuerpo y la parte sutil va a la mente. Alimentos como la carne y el pescado son puramente tamásicos. Hacen la mente también tamásica: incapaz de elvarse a las alturas sáttvicas y a la lógica superior.

También somos moralmente responsables por el himsa (daño) que causamos en conexión con eso. El carnicero, el vendedor y el comensal participan todos del himsa causado por comer carne. Puedes preguntar si esto no es también cierto al comer vegetales. No, los rudimentos de la mente y sentimientos pertenecen solo a los animales. Los vegetales no tienen un pensamiento o sentimiento tan activo que pueda reaccionar sobre nosotros y causarnos desgracia.

11 noviembre 1952

677. ¿COMO DISTINGUIR ENTRE EL ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO Y EL ESTADO SAHAJA (NATURAL)? (373)

Antes de explicar esto, hay que definir los términos Atma y no-atma (anatma).

Atma es el principio-yo real más allá de la mente y por lo tanto también mas allá del tiempo.

No-atma (también llamado anatma) comprende todo lo objetivo, incluyendo pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones.

1. tanneyum tanallennukanunnavayeyum

macannirikkunnaty "nidra"

Olvidarse de uno mismo y olvidarse de no-atma es el sueño.

2. tanallennukanunnavayeyum tanneyum

macannirikkunnu ennullaty tanallattavayetannilakki,

tanneyum macannirikkuka
yakunnu,
ennacyunnaty "vastusthiti"

Aquel que sabe que olvidarse del no-atma es fundir el no-atma en el Atma, esta en la realidad.

3. tanneyum tanallennukanunnavayeyum
macannirikkunnaty tannilanennukanu
nnaty
"vastusthiti"

Aquel que ve que el olvido de no-atma y el "yo" aparente (erróneamente llamado Atma) ocurre en el mismo Atma, esta en la Realidad.

4. tanallennu kanunnavaye tannilakki
tanneyum macannirikkunnaty "vastusthiti"

El que deliberadamente funde el no-atma en Atma y permanece olvidándose de sí mismo, esta en la Realidad.

Estas cuatro aproximaciones son ligeramente distintas unas de las otras

678. ¿QUE ES ACCION DESINTERESADA? ¿HAY ALGUNA PRUEBA DE ELLA? (374)

La acción desinteresada no es posible para el ego. Una acción se convierte en desinteresada solo cuando permaneces como el testigo más allá del hacedor y el disfrutador. La renunciación al disfrutador (a los frutos de la acción) solo te avanza la mitad del camino hacia la Verdad. La otra mitad, el hacedor, tiene que ser renunciado a continuación, si la acción ha de ser estrictamente desinteresada.

No hay un estándar o prueba definida con la que valorar el grado de desinterés de una acción; porque todos los estándares y pruebas son mentales, y el desinterés concierne solo al testigo que esta más allá de la mente. La actividad de un jivan-mukta, que es acción desinteresada, no puede ser superficialmente distinguida de la de un hombre ignorante. Algo puede decirse vagamente sobre la acción desinteresada, pero todo ello será meramente una caricatura de la Verdad. Sin embargo, hay varias pruebas y características mediante las que pueden distinguirse las acciones que no son desinteresadas.

Las acciones desinteresadas no crean hábito. Al mismo tiempo son realizadas con el mayor cuidado y atención al detalle. Si una acción particular no se presta a ser explotada para conseguir un placer o dolor subsiguientes, esa acción puede ser también considerada desinteresada. El mero recuerdo de tales acciones no despierta ningún espíritu de interés en ti.

Las acciones interesadas tienen exactamente los efectos opuestos. Traen consigo otros pensamientos o sentimientos, y crean todo tipo de hábitos. Si a una acción le falta perfección en cualquier aspecto, o si su memoria tiende a crear cualquier clase de interés en ti, puedes estar seguro de que tal acción era también interesada. Si la acción fue inducida por el ego en forma de samskaras o similares, o si la acción fue hecha para la satisfacción del ego, tal acción también es interesada.

679. LA POSICION ESPIRITUAL DE SHAKESPEARE A LA LUZ DEL VEDANTA (375)

Shri Atmananda: En mi opinión, Shakespeare era un alma realizada (en el lenguaje del oeste) o un jivan-mukta (en el lenguaje de la India). La espiritualidad no es el monopolio de ninguna nación o país. Las condiciones pueden ser favorables o parcialmente favorables al desarrollo de la espiritualidad en una parte del mundo, y los medios adoptados pueden no ser perfectos en todas partes. Pero eso no impide la posibilidad de que individuos raros alcancen la perfección.

Es una ley de la naturaleza, sin excepción, el proveer, en cualquier lugar del mundo, el ambiente necesario para saciar la sed espiritual de perfección en un individuo, si el aspirante es lo suficientemente sincero e interesado. Por lo tanto los Sabios han dicho: "Si realmente quieres conocer la Verdad, la tendrás".

Shakespeare era uno de estos. Ningún estándar intelectual puede medir la grandeza de un jivan-mukta. Shakespeare en sus dramas, creó diversos personajes de tipos contrarios, cada uno con un grado de perfección solo posible para la perfección. Un escritor que tiene un carácter e individualidad propios solo puede retratar con acierto caracteres de naturaleza cercana a la suya. Solamente alguien que está más allá de todos los caracteres, o en otras palabras, como testigo, es capaz de una producción tan maravillosa como la de Shakespeare. Por lo tanto digo que Shakespeare debe de haber sido un jivan-mukta.

14 noviembre 1952

680. ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL DISFRUTE DE LA FELICIDAD POR UN LEGO Y UN SABIO? (376)

Sí, por supuesto. El disfrute del lego es intermitente, porque él lo considera el producto de los objetos. Pero el disfrute de un Sabio es continuo, porque sabe que es la expresión de su propio yo (Self), que nunca desaparece.

18 noviembre 1952

681. ¿PORQUE NO ES APLICABLE LA MISMA PRAKRIYA A TODOS LOS ASPIRANTES? (377)

Personas diferentes atribuyen significados diferentes a la palabra "yo". Esto es debido a que diferencias de temperamento y perspectiva los sitúan en diferentes niveles de comprensión. Algunas personas utilizan el "yo" para denotar el ego, un organismo psico-físico. El "yo" de esta forma de pensar debe ser eliminado para alcanzar lo Ultimo.

Pero en el caso de otros, el "yo" es usado solo para denotar el testigo. En su caso, el "yo" no necesita en absoluto ser eliminado. Para ellos, es suficiente con separar lo atestiguado del "yo" testigo. Entonces el "yo" se sitúa solo como testigo, y lo atestiguado no está ya en el testigo. Por lo tanto incluso el término "testigo" pierde su sentido y el "yo" se sitúa como lo Ultimo en toda su gloria.

Para estos dos tipos de aspirantes es inevitable aplicar distintas prakriyas. Hay también otros muchos tipos, que necesitan todavía otras prakriyas diferentes.

682. ¿COMO RESPONDER UNA PREGUNTA Y ENTENDER LA RESPUESTA CORRECTAMENTE? (378)

Si una pregunta es examinada adecuadamente, veras el sello del alma individual en ella. Responder una pregunta desde el nivel de la propia pregunta no te enriquece. La respuesta debe ser dada desde un plano superior, y el que pregunta tiene que estar preparado para entender tal respuesta.

Cuando dices que comprendes algo, estas claramente mas allá de ello. Solo puedes comprender aquello que esta por debajo de ti. El conocedor siempre esta mas allá de lo conocido.

683. ¿PORQUE LA REALIDAD NO PUEDE SER EXPRESADA? (379)

Respuesta: ¿Puedes expresar tus sentimientos? No. Si es así, ¿puedes esperar expresar la Realidad – tu naturaleza real – que esta incluso mucho más allá de tus sentimientos?

tannat illa 'paranullu kattuvan
onnume naran upayam ishvaran
Kumaran Ashan (in Nalini)

21 noviembre 1952

684. OBSESION POR MEJORAR EL MUNDO (380)

Pregunta: Observando nuestro entorno, vemos individuos, comunidades y gobiernos que hacen esfuerzos hercúleos para mejorar el mundo. ¿Es todo esto en vano?

Respuesta: La pregunta en si misma es ilógica y espiritualmente mal concebida. La pregunta admite que miras a través de tus sentidos y ves un mundo de sentidos que es imperfecto. Quieres hacerlo perfecto mediante un trabajo que también tiene lugar fuera de ti.

Tu mundo sensorial esta inseparablemente conectado a ti mediante tus sentidos. La aparente imperfección del mundo es toda la imperfección de la perspectiva que percibe el mundo. Aplica el remedio en la fuente y perfecciona tu perspectiva primero.

Cuando te haces perfecto, tu perspectiva también se vuelve perfecta, y simultáneamente el mundo de tu percepción también aparecerá perfecto.

Cuando miras a través de los sentidos, solo aparecen objetos groseros; cuando miras a través de tu mente, solo aparecen pensamientos y sentimientos; y cuando miras a través de la Conciencia que es perfecta, solo aparece Conciencia y esa es perfecta. La apariencia del mundo cambia de acuerdo con la posición que adoptas y el instrumento que utilizas. No hay lavado capaz de hacer tu pared blanca si la miras a través de gafas verdes. Cuando uno se hace perfecto, uno se hace impersonal; y lo impersonal no puede otorgar ninguna realidad a lo personal, mucho menos aún bajarse a mejorarlo.

685. ¿CUANDO EMPIEZAN A APARECER BHAKTI Y JNYANA? (381)

Observamos algunos niños un sentido peculiar de sinceridad e interés, incluso en su juego. Es este mismo sentido el que en algunos casos se desarrolla en interés y sinceridad por Dios. En su momento, este interés y sinceridad se expresa a si mismo como bakti o jnyana, según lo demande la ocasión.

686. ¿COMO DISTINGUIR ENTRE LA BELLEZA Y LO BELLO? (382)

La belleza esta en ti, siempre como tú la fuente de todo; y lo bello esta aqui y ahora. La belleza es impersonal y lo bello es personal.

Cuando eres atraído por la belleza de un objeto, asumes que hay un trasfondo de esa belleza. Pero, al examinarlo, descubres que no existe tal soporte. Así ves que hay solo belleza y no lo bello, y que la belleza es tu propio yo (Self). Cuando te vuelve inconsciente de lo bello, entras en contacto con la belleza que es tu propia naturaleza, y dices que la disfrutas.

No-atma nunca es un objeto de tu consideración. Toda tu atención debería dirigirse solamente a la Verdad, y lentamente te establecerás allí.

687. LOS SABIOS (SAGES) Y LOS SADHAKAS DE TODO TIPO IRRADIAN SU ALREDEDOR EL PERFUME DE SUS EXPERIENCIAS. (383)

En la presencia de un profundo devoto, experimentas un rastro de la felicidad en la atmósfera que esta cargada con la felicidad disfrutada por el devoto. En presencia de un yogui, tu mente, sin darse cuenta, se concentra un poco. En presencia de un Sabio, sientes la sublime paz que irradia de su naturaleza real. Toma posesión de ti, y no te abandona incluso durante horas después de dejar su presencia.

Un jivan-mukta es uno que no es ni esclavo ni libre, sino más allá de ambos.

688. ¿HAY ALGUN MEDIO AL ABSOLUTO? (384)

Respuesta: Si el samadhi puede ser utilizado como un medio de alcanzar el Absoluto, tu actividad diaria aquí y ahora puede ser igualmente convertida en un medio para alcanzar el Absoluto.

El samadhi solo se convierte en un medio de alcanzar el Absoluto cuando un Karana-guru te explica el contenido del samadhi y tu naturaleza real son Conciencia pura y Paz. Si, poseyendo esta perspectiva, examinas cualquier de tus actividades, también alcanzas el Absoluto de esa forma, con menos esfuerzo.

citram vatataror mule vrddha shishya gurur yuva
Shri Shankara

Este antiguo verso describe, un grupo feliz – un joven Guru y algunos viejos discípulos bajo la sombra hospitalaria de un frondoso árbol banyan. El Guru mantiene absoluto silencio de cuerpo y mente, y expone de ese modo la Verdad última, y los discípulos son inmediatamente iluminados.

Pero ¿porque es este Guru representado como joven y los discípulos como viejos? La Verdad esta mas allá del tiempo, siempre floreciendo, y por lo tanto eternamente joven. Los discípulos se han vuelto prematuramente viejos y canosos por el largo estudio de las varias escrituras y diversos ejercicios y experiencias, todos mundanos. Un día hermoso fueron iluminados por esta Verdad siempre floreciente, y cuando la Verdad fue experimentada, encontraron que no tenía causa. La Verdad nunca puede ser comunicada por nadie. Si fuera si, la Verdad se convertiría en un producto, capaz de ser manejado por alguien, y consecuentemente la Verdad se vuelve inferior a aquel que la maneja.

La iluminación fue espontánea; y el Guru en aparente silencio era la propia Verdad, mas alla del cuerpo y la mente.

23 noviembre 1952

689. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA MORALIDAD? (385)

La moralidad si es seguida inteligentemente y con interés, lo lleva a uno a un estado sin ego, igual que cualquier otro camino de devoción, yoga, etc. El camino de pati-vratya (servicio y castidad, amor y devoción solo al marido) adoptado por las joyas de la femineidad de la India antigua no era otro que este camino de moralidad. La historia antigua abunda en historias de yoguis arrogantes de gran poder y reputación e incluso a los señores de la Trinidad mendigando a los pies de tales señoras por sus actos erróneos hechos sin pensar. La moralidad tiene el toque del Absoluto en ella. La cubierta externa no tiene importancia. Es solo el toque del Absoluto lo que importa. Eso atenúa el ego cada vez que entras en contacto con ello. Así que la moralidad ha de ser observada, pero sin estar pendiente de los resultados.

690. DEVOCION AL GURU (386)

El discípulo que considera que el Guru es lo Ultimo sin forma, es llevado al propio Absoluto.

Sin embargo, el discípulo cuyo sentido de discriminación esta menos desarrollado, pero que tiene una profunda devoción por la persona del Guru, puede muy bien considerar que el Guru es la forma. Su amor y devoción compensan de sobra su falta de discriminación; y es fácilmente llevado a lo sin forma a través de la forma, y así al Absoluto incluso sin saberlo. La venerada Vativishvarattamma – una devota mujer analfabeta de cerca de cabo Commorin, que se convirtió en un renombrado Sabio mediante su sincera e intensa devoción a su Guru (Amma-svami que era un gran Sabio yogui) – es una prueba viviente de esta clase de Sabios.

Aunque el discípulo dirige su amor a la persona del Guru, la respuesta proviene de lo impersonal que es la morada del amor. Cuando tu amor limitado es dirigido al Guru, que es amor ilimitado, la limitación de tu amor desaparece automáticamente.

Si el Perfecto esta implicado, el resultado solo puede ser perfecto.

691. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE LA RELACION 'GURU-DISCIPULO'? (387)

Desde el punto de vista del Guru – que es impersonal- él no tiene discípulo. Pero permite al discípulo adoptarle como su Guru. Eso es todo. Lo impersonal no esta conectado con lo personal; pero lo personal esta conectado a lo impersonal. La Verdad es el mundo; pero el mundo no es la Verdad.

La serpiente siempre esta conectada con la cuerda. Pero la cuerda no tiene en absoluto conexión con la serpiente.

692. YO NO SOY INMUTABLE ¿PORQUE? (388)

Yo percibo cambios. Para hacer esto posible, debo de ser el trasfondo inmutable que percibe los cambios.

Pero inmutabilidad solo quiere decir ausencia de cambio. Son opuestos. En la misma concepción de inmutable pervive un rastro de cambio. Así que también debo trascender la inmutabilidad, para estar en mi naturaleza real.

Por lo tanto, el camino a lo Ultimo pasa de lo cambiante, a través de lo inmutable, hasta el mas allá.

693. ¿DONDE ESTA EL SENTIMIENTO? (389)

"Sentimiento" es el genérico de todos los sentimientos. El sentimiento genérico es la unidad en la diversidad. No esta en el corazón. Es el propio Absoluto.

694. ¿COMO SE RELACIONAN LAS ACCIONES Y LAS IDEAS? (390)

Las ideas frecuentemente repetidas, se expresan a si mismas en acciones – las podríamos llamar "ideas solidificadas". Otras ideas, no repetidas, permanecen como ideas "no solidificadas". Estas dos pueden parecer superficialmente distintas, pero en esencia son lo mismo.

24 noviembre 1952

695. ¿PORQUE NO PUEDO VER EL MUNDO CUANDO ESTOY EN LA CONCIENCIA? (391)

Cuando ves un árbol, te sitúas como árbol. Cuando piensas en un árbol, te sitúas como esa idea. Cuando te sitúas como Conciencia, tanto el árbol como la idea se funden en la Conciencia, dejándote como lo que eres.

No puedes ver el mundo desde la conciencia porque la Verdad nunca puede ver la falsedad. Observa el estado de sueño profundo y todo se hará claro.

696. ¿COMO ANIQUILAR EL EGO? (392)

Si trabajas en contra del ego, el ego hábilmente cambia de lugar hasta un terreno mas elevado. Por lo tanto dirige tu pensamiento a tu naturaleza real, la Conciencia, donde no puede llegar el ego. Entonces las limitaciones del pensamiento desaparecen, y el pensamiento permanece como Conciencia, puro. Así ves que incluso como el pensamiento, no era pensamiento, sino Conciencia en su contenido.

Esta es la mejor forma de aniquilar al ego.

697. ¿COMO PUEDO COVERTIRME EN UN VERDADERO DISCIPULO? (393)

Solo puedes convertirte en un discípulo en tres etapas.

1. Dedicas regularmente una parte del día a orar a tu Guru y a aprender a amarlo.
2. Sientes sin sentir que el Guru es el trasfondo de todas tus acciones, percepciones, pensamientos y sentimientos.
3. Te conviertes en un verdadero discípulo solo al nivel mas elevado, cuando tu personalidad desaparece y te sitúas como la verdad impersonal. Entonces no hay dualidad de ningún tipo, como Guru o discípulo o relación.

Cuando dices, ves o piensas que eres un discípulo, eres un testigo de la condición de discípulo y no un discípulo.

698. ¿QUE ES LA CONCIENCIA? (394)

Respuesta: Es realmente un cobarde. Las acciones repetidas crean hábito. El hábito repetido o condensado produce carácter a menudo llamado "conciencia". No tiene derecho a acusar de aquellas faltas que no tiene la suficiente fuerza de prevenir.

La aparición de un hombre peor hace que un hombre malo parezca bueno. El seguir nuestra conciencia artificial no es el camino de progreso verdadero.

699. ¿QUE SON LA ESCLAVITUD Y LA LIBERTAD? (395)

El hombre ordinario es esclavo del cuerpo, los sentidos y la mente. Esta esclavitud es disuelta solo en la alquimia de tu amor por lo libre (el Guru o la libertad).

La libertad es el abandono de la esclavitud a los pies del Guru (el Absoluto)

Generalmente es la esclavitud o la atadura la que clama por la libertad, pero a menudo se encuentra que cuando llega la libertad no quiere sacudirse la atadura.

El pensamiento incesante sobre la atadura no es la forma de trascenderlo. Así que vuelve tu atención a la verdadera libertad o el Absoluto y la esclavitud muere.

700. SE DICE QUE SOY UN SER CONSCIENTE Y QUE AMA. ¿QUÉ SIGNIFICA? (396)

Ser: es la forma genérica de toda nuestra experiencia, esta separada de toda cualidad o distinción. Entonces uno llega a la existencia pura, que no tiene partes. Esta forma expandida al máximo comprende todas las denominaciones mas estrechas.

Admites que eres un ser que ama. Así que el amor participa en el ser. Quieres decir que eres el propio amor, o que "ser" es amor.

1 diciembre 1952

700. SE DICE QUE SOY UN SER CONSCIENTE Y QUE AMA. ¿QUÉ SIGNIFICA? (396)

Ser: es la forma genérica de toda nuestra experiencia, esta separada de toda cualidad o distinción. Entonces uno llega a la existencia pura, que no tiene partes. Esta forma expandida al máximo comprende todas las denominaciones mas estrechas.

Admites que eres un ser que ama. Así que el amor participa en el ser. Quieres decir que eres el propio amor, o que "ser" es amor.

1 diciembre 1952

701. LA NECESIDAD Y APLICACION DEL ASPECTO TESTIGO (397)

Se te pide que hagas deliberadamente lo que haces ahora sin saberlo. Toma nota del hecho de que ya eres y siempre eres el testigo.

El recordar es la facultad que hace que la vida parezca un todo conectado. Recordar quiere decir conocer primero y rememorar después, sin considerar que los agentes son distintos. El conocer pertenece al testigo y el recordar pertenece a la mente. Las dos actividades tienen lugar en planos distintos.

Pero conocer no es, estrictamente, una actividad. Generalmente, todas las actividades – del cuerpo, los sentidos, y la mente – son atribuidas al "yo", al trasfondo. Pero realmente el "yo" nunca puede estar involucrado en nada de esto. Esta falsa identificación es la raíz de todo problema y desgracia.

Si de alguna manera puedes dejar de seguir con esta falsa identificación, estas salvado. Para hacer esto el aspecto testigo es resaltado, traído al primer plano. El testigo es siempre silencioso e inmutable. Los objetos y las actividades no son en absoluto enfatizadas en el aspecto testigo. El testigo no se preocupa y nunca puede ser llamado a dar evidencia sobre los hechos. Cuando te sitúas como el testigo, ves que las cosas atestiguadas no están en el testigo. Así trasciendes toda dualidad.

Situándote así como el testigo, totalmente solo, permaneces como el propio Absoluto. El atestiguamiento es superpuesto a la Realidad, pero esto no te daña.

3 diciembre 1952

702. IMPORTANCIA DEL INTELECTO (398)

Pregunta: ¿Por qué es el intelecto considerado de máxima importancia en el mundo en general?

Respuesta: La gran mayoría de la gente del mundo atribuye realidad al aparente mundo sensorial, y viven prácticamente fuera de si mismos. Toda las filosofías, ciencias, artes, etc. del mundo tratan de explicar los problemas fenoménicos en términos del propio mundo, utilizando la facultad del intelecto como instrumento.

Por supuesto el intelecto es la facultad más elevada con la que ha sido dotado el hombre para su investigación e intercambio en el mundo; y las decisiones del intelecto son aceptadas como finales mas alla de toda pregunta. Esto es por lo que se le da al intelecto la máxima importancia en el mundo fenoménico. Pero para el vedantín, el intelecto, aunque sutil, es solamente un objeto como cualquier otro objeto; que ha de ser examinado en su contenido (savarupa) desde el punto de vista de la percatación pura, y descartado como mera apariencia.

703. LA HISTORIA DEL ADVAITA (399)

Los Upanishads son los más antiguos registros de la Verdad Advaita. Florecieron primero en la India Norte. Subsiguientemente, puede que la India Sur tomara ventaja al Norte. Pero lo que es cierto de la India es cierto de cualquier país, y los hombres deben de haber visualizado la Verdad a su propia manera en muchos países. Por ejemplo las enseñanzas del Taoísmo se acercan mucho al Advaita. Los Jnyanins pueden diferir mucho en sus modos de vida y en su manera de exponer la Verdad; pero tienen mucho en común con el Advaita

5 diciembre 1952

704. ¿TIENE EL MODO DE VIDA ALGO QUE VER CON LA VERDAD? (400)

Los modos de vida de Shri Krishna, Shri Shuka, Shri Rama y Shri Vasishtha eran todos diferentes. Pero ellos eran todos iguales como jivan-muktas.

krishno bhogi shukaras tyagi nripau janaka-raghavau
vasishthah karma-karta ca tesham mukti-sthitis sama
Vishnu-purana

Respuesta: Sí. Como individuos, eran todos diferentes. Como tales no eran Sabios. El Sabio era Krishna, el Sabio era Shuka, el Sabio era Janaka, el Sabio era Rama, y el Sabio era Vasishtha. El Sabio es solo uno, y esa es la Verdad . Pero, como entidades vivientes, eran todos diferentes.

705. ¿COMO HACER QUE UNO ENTIENDA AL SABIO? (401)

Es muy fácil. Simplemente dirige tu mente a tu sueño profundo. Es Sabio esta allí en el sueño profundo. El Sabio es exactamente como tú eres en el sueño profundo. Si se plantea alguna pregunta sobre el Sabio, simplemente haz al que pregunta la misma pregunta en relación con su papel en el estado de sueño profundo.

Incluso cuando estas ocupado en todas tus actividades diarias, ¿se ve el hombre en ti perturbado alguna vez? No. Similarmente, el Sabio no es perturbado por sus actividades aparentes. Cuando lo examines correctamente, por su puesto verás que tampoco hay actividades. La diversidad nunca puede soportar el escrutinio. Entonces ¿por qué preocuparse por las actividades?. Hay solo una actividad. Y si la actividad es solo una, no puede permanecer como actividad. Es la propia Realidad.

706. ¿COMO AFRONTAR CUALQUIER PROBLEMA? (402)

La aparición de preguntas, después de que uno ha visualizado la Verdad, es solo el intento fútil del ego para posponer la inminente fecha de su propia extinción.

Tu naturaleza real te ha sido demostrada mas allá de toda duda. Mira si algún problema altera tu centro, y solo entonces trata de resolverlo.

Cuando surge un problema, incluso en el ámbito fenoménico, dirige tu atención al "problema" y piérdete en el problema. Entonces descubrirás que el resultado no es no tu fusión en el dolor o el problema como es habitual, sino la disolución del problema en el "yo". El "yo", como sufridor, se convierte en el sufrimiento mismo, y no se experimenta ningún dolor como tal.

Cuando una pregunta surge en tu mente, comprueba si tiene alguna conexión íntima con – o relación con – tu naturaleza real o el principio-yo. Si no lo tiene, déjala en paz. Si tiene alguna conexión, contéstala y elévate mediante ella. Si una pregunta sirve para establecer la dualidad, déjala en paz.

Si sientes que te enriquecería espiritualmente contestar una pregunta, acéptala, contéstala y enríquécete por ello. Si no déjala en paz.

6 diciembre 1952

707. ¿COMO FUNCIONA LA REMEMORACION? (403)

¿Qué haces cuando intentas recordar una sensación agradable que tuviste? Piensas en todos los detalles, como el lugar y las circunstancias que piensas que estaban en conexión con aquello, hasta que la mente alcanza un clímax que precede al disfrute buscado. Justo entonces, todos los pensamientos antecedentes desaparecen, y te ves lanzado otra vez a esa sensación agradable.

Similarmente, en relación con la experiencia de la Verdad que tuviste una vez, tienes que comenzar igual recordando el lugar, las circunstancias etc., hasta que al final todos tus pensamientos desaparecen y eres lanzado otra vez a la misma experiencia. No desees la expresión, sino que dirige tu atención siempre a lo que es expresado. Las expresiones en última instancia mueren, para que lo expresado pueda estar ahí como el Absoluto.

708. CUANDO CONSIDERO QUE ESTOY APENADO, ¿PORQUE HAY DOLOR? (404)

1. La reacción tiene lugar de dos maneras: una enfatizando la pena (tristeza), y la otra enfatizando el "yo". En el primer caso, te conviertes en pena y enfatizas la parte "pena". Pero si enfatizas la parte "yo", la pena se convierte en ti, y entonces la pena desaparece, dejándote solo.

La pena tiene partes, y tu no tienes partes. Cuando la pena se convierte en ti, deja de tener partes y se hace uno: que es Felicidad – el trasfondo - tu mismo (Self).

2. Porque en ese momento tu no eres eso, no eres pena. La pena arrastra consigo un convoy de objetos. Cuando los objetos son eliminados, la pena se transforma en gozo, el trasfondo.

Quieres que otros aparezcan para penar.

La tristeza debe dejar de existir, para convertirse en ti.

El corazón que disfruta la felicidad no es el corazón que sufre el dolor, porque el dolor es algo objetivo, y la felicidad es algo subjetivo.

La conciencia que percibe la conciencia de objetos no es la Conciencia pura.

Has sido llevado hasta lo Ultimo; todas las preguntas han sido resueltas en el camino. Ahora haz una pregunta – si puedes - solo desde el nivel de lo Ultimo.

709. ¿CUAL ES EL SECRETO DEL SUICIDIO? (405)

El suicidio no es el resultado del odio, tal como se interpreta habitualmente. Solamente es un método grosero de deshacerse del cuerpo, cuando el cuerpo aparece como un impedimento a la libertad o felicidad. El que comete suicidio no es el que muere. El asesino nunca puede ser asesinado. Así el asesino sobrevive, incluso después del suicidio (asesinato). Por lo tanto el suicidio – en el sentido que se entiende – es un mito.

710. ¿HAY ALGO REDENTOR O ENRIQUECEDOR EN EL AMOR DOMESTICO? (406)

Repuesta: Sí, pero no en todos los tipos.

El amor del padre y la madre por el niño es egoísta, porque el instinto y la relación carnal lo hacen egoísta hasta el tuétano. El sentimentalismo esta siempre conectado con los objetos. Si lo que llamas amor produce un sentimiento limitado, no es ciertamente amor.

Pero el amor del marido y la mujer puede convertirse en no-egoísta; porque no tienen tales cosas en común antes del matrimonio, y el instinto no entra en juego. Si consigues amar a tu pareja como a ti mismo (Self), esto despeja el camino para el amor hacia cualquier otro individuo de la misma forma. Así tu amor se hace fácilmente universal y por lo tanto sin-objeto. Esto es la Realidad. Necesitarás el toque del Guru en el último estadio, e instantáneamente te conviertes en un jivan-mukta.

Este fue el camino adoptado por las pati-vratas (las celestiales que son el ideal de castidad y de la adoración al esposo) en la antigua India, y alcanzaron su meta suavemente y sin esfuerzo.

711. ¿CUAL ES EL BENEFICIO DE ABORDAR PREGUNTAS, INCLUSO DESPUES DE LA VISUALIZACION? (407)

Si, después de visualizar la Verdad más allá de toda duda, surge alguna pregunta, se te pide que vuelvas a mirar la fuente y nivel de la pregunta. Así eres inmediatamente referido de vuelta al trasfondo. Cada vez que las preguntas son contestadas de esta manera te lleva a lo Ultimo. Te establece en el trasfondo mas fácilmente que de cualquier otra manera.

7 diciembre 1952

712. ¿CUAL ES LA ACTIVIDAD DEL "YO"? (408)

No. El "yo" no tiene actividad de ningún tipo.

Yo soy la Realidad. Para ser activo, "yo" debo salir por el momento de la Realidad. Por que la actividad solo ocurre en la dualidad. Pero ¿tu nunca puedes salir de la Realidad? No. Entonces toda búsqueda de la Verdad no tiene sentido. ¿Se ha convertido la cuerda alguna vez en serpiente? No. Entonces ¿donde esta el problema?.

Nada de lo que hayas entendido estando borracho puede nunca sacarte de la borrachera. La pregunta ¿Por qué? Es de este tipo. Líbrate del tóxico y la pregunta desaparece.

713. ¿PUEDE EL ADVAITA SER APLICADO UNIVERSALMENTE? (409)

No. Esta prohibido solo en un contexto. Ese es en la presencia del Guru. En cualquier otra parte, puedes aplicar el advaita con audacia y elevarte a lo Ultimo.

Es cierto que advaita es lo más elevado. Pero estaba ahí todo el tiempo, y no es que viniera a tu llamada ni te ayudó en lo más mínimo. Se necesitaba solo un único rayo de la linterna del Guru físico, a través de una palabra, para capacitarte para ver el advaita y visualizar la Realidad. El discípulo, que tiene un palpito en su corazón, no necesita un pensamiento para aplastar la pregunta que se refiere al Guru, en el momento en que es oída. Por lo tanto incluso el pensamiento de unidad con el Guru es inimaginable para el discípulo verdadero, ni siquiera desde un punto de vista académico.

nadvaitam guruna saha

(?)

rajv ajnyanad bhati-rajau yatha hih svatmajnyanad atmano jiva-bhavah

dipenaitad bhranti-nashe sa rajjurjivo naham deshikoktya shivoham

Shri Shankara

Los shastras mas elevados apoyan este punto de vista. Por lo que concierne al discípulo, el Guru es la luz que ilumina por primera vez incluso la Realidad.

714. ¿COMO ME REALIZO? (410)

No te realizas renunciando al mundo, ni dejando que el mundo exista. Sino que solo tomas nota del hecho de que siempre estas situado como la Verdad.

8 diciembre 1952.

715.¿QUE SIGNIFICA "TOMAR NOTA DE"? ¿ES ACTIVO O PASIVO? (411)

No es ni activo ni pasivo. Ocurre en el límite entre la mente y la Realidad. Puedes comenzar a hacerlo como un simple pensamiento, y dejar que el pensamiento expire, dejándote tal como eres. Ya lo has entendido. Simplemente refuerza tu entendimiento. Hasta ahora no reconocías este hecho. Pero ahora lo reconoces. Mediante ese reconocimiento el ego es inmediatamente transformado en la Verdad.

Si es la cura que necesitas, la información sobre la composición y cualidades de la medicina es irrelevante.

"Tomar nota", al nivel mental, puede interpretarse solo como recordar; aunque incluso el recordar desaparece inmediatamente, dejando lugar a la Realidad.

716. ¿QUE OCURRE CUANDO VEO? (412)

Cuando ves, solo hay ver ahí y no conocimiento. Pero por supuesto, hay conocimiento en el ver.

Por lo que al ver respecta, esa parte conocimiento no es tenida en absoluto en cuenta. Cuando el ver se ha completado, la forma desaparece y surge el conocimiento. No, conocimiento de la forma, sino puro conocimiento.

Así que cada objeto te conecta no a la irrealidad, sino a la propia Realidad. Por lo tanto toda actividad, de hecho, destruye su objeto haciendo que desaparezca en la Realidad. Cuando el "yo veo" es examinado en detalle, el ver desaparece y te verás forzado a decir "yo no veo". Pero ordinariamente, no llegas lo suficientemente lejos, como para poder examinar la última afirmación. Cuando el "yo no veo" es examinado desaparece igualmente y solo queda "yo soy". Así la Verdad esta más allá de "yo veo" y de "yo no veo".

Así, por lo que se refiere a cualquier objeto, llegas a la conclusión de que no hay "nada". Aquí "nada" es el nombre de la Realidad. Por lo tanto para entender el significado de cualquier actividad uno tiene que trascender los opuestos.

717. ¿CUANDO ES LA LIBERACION COMPLETA? (413)

Solo cuando te has liberado también de la liberación. La liberación es solo el final de la esclavitud o de su opuesto. Como tal la liberación conlleva en si misma un rastro de esclavitud y es relativa. Así que tienes que trascender los opuestos, esclavitud y liberación, para alcanzar el Absoluto.

Hasta entonces, la liberación no es completa.

718. LA FALACIA DEL "TIEMPO" (414)

1. Se supone que el tiempo esta compuesto de pasado, presente y futuro. De estos tres, el pasado es solo pasado en referencia al presente y el presente en referencia al pasado, el futuro es futuro solo en referencia al presente. Así siendo los tres interdependientes, incluso en lo que se refiere a su propia existencia, por pura lógica ha de admitirse que ninguno de ellos es real. Por lo tanto el tiempo no es.

2. La experiencia es el único criterio mediante el que puede decidirse la realidad de algo. De las tres categorías de tiempo, el pasado y el futuro no son experimentados por nadie, excepto cuando aparecen en el presente. Entonces puede ser considerado solo como presente. Incluso este presente - cuando se examina minuciosamente - se reduce a un momento que se desliza al pasado antes de que comiences a percibirlo, justo igual que un punto geométrico. No es la experiencia de nadie. Es solo un compromiso entre pasado y futuro como punto de encuentro.

Siendo así el propio presente solo imaginario, el pasado y el futuro lo son igualmente. Por lo tanto el tiempo no es.

719. IRRELEVANCIA DE LAS PREGUNTAS SOBRE LA REALIDAD (415)

Cuándo preguntas ¿por qué?, ¿Cuándo?, ¿dónde?, etc., en relación a la Verdad, das por supuesto que ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc., son más reales que la propia Realidad. Esta posición es absurda. Por lo tanto no pueden hacerse tales preguntas en relación con la Realidad.

720. ¿PORQUE EL SABIO NO ES SIEMPRE MISERICORDIOSO? (416)

Puedo admitir que la práctica de la misericordia es uno de los muchos medios sugeridos para llegar a hacerse uno con todo los demás. Pero si uno ha alcanzado la meta por otros medios, ¿qué necesidad hay en ese caso de practicar más misericordia?

721. ¿CUAL ES LA PISTA A NUESTRA NATURALEZA REAL? (417)

La única pista que lo no visto nos ofrece para entender nuestra naturaleza real es el “estado de sueño profundo”. Solo eso es de hecho nuestro.

9 diciembre 1952

722. LA “NESCENCIA” (TAMBIEN LLAMADA “IGNORANCIA” O ‘MAYA’) ES UN NOMBRE ERRONEO. (418)

La única experiencia fenoménica que tenemos es el conocimiento de un objeto, grosero o sutil. Si eliminamos el objeto del conocimiento del objeto, lo que queda solo puede ser Conocimiento puro o Conciencia. Similarmente cuando en el sueño profundo todos los objetos son eliminados del conocimiento de objetos, lo que queda no es sino la misma Conciencia pura.

Por lo tanto, decir que hay ignorancia en el sueño profundo es absurdo. Porque la ignorancia nunca puede coexistir con la Conciencia. Si la ignorancia es interpretada como ausencia de cosas, la ausencia solo puede suceder y nunca preceder a la propia percepción. También por esta razón, la ignorancia es un nombre erróneo. Pueden utilizarse muchos más argumentos para demostrar lo mismo.

11 diciembre 1952

723. ¿COMO LUCHAR CONTRA LA AVERSION A ALGUIEN? (419)

No hay duda de que el hombre y la aversión a él, son completamente diferentes una del otro. Es solo la aversión y no el hombre lo que realmente te causa problemas. Esa aversión es puramente mental. Para superar esa aversión, necesariamente tienes que trascender el nivel mental. Ese es el único camino posible.

O, si sientes aversión por alguien, puedes analizar racionalmente esa aversión y demostrar que no es sino tu mismo, y la aversión es inmediatamente transformada en amor.

724. ¿QUE ES LA BELLEZA Y CUAL ES SU RELACION CON LO BELLO? (420)

La Belleza esta dentro, y es impersonal. Pero dentro solo hay el verdadero yo (Self), que también es impersonal. No puede haber dos impersonales dentro, porque lo impersonal esta más allá de la dualidad y por lo tanto la Belleza es el yo (Self) real.

Cuando un objeto es ungido con el brillo dorado de tu propio yo (Self), te gusta y lo llamas bello. Así un niño, por feo que sea de acuerdo al consenso de todos, le parece bello a su madre. Tu consideras bello una cosa y otros consideran bellas otras cosas. Pero cuando el objeto es eliminado, la belleza queda en pie sola y permanente. Por lo tanto, si la belleza y lo bello son de alguna manera separados, queda solo la belleza suprema. Todo lo bello es solo un símbolo que te dirige al yo (Self), como belleza en ti.

12 diciembre 1952

725. ¿ES LA VIDA DEL SABIO BENEFICIOSA PARA TODOS? (421)

Con 'vida' nos referimos a las actividades de la vida. Estas se dividen en tres categorías: físicas, mentales, y conscientes o Atmicas.

Se acepta que las actividades mentales son mucho más poderosas y efectivas que las físicas. Pero la última, aunque extremadamente rara, es la que corresponde al Sabio. Son actividades auto-refulgentes de luz y amor, y su efecto no es perceptible a simple vista, como el de las anteriores. Surgen del Sabio espontáneamente, no solicitadas. Son solo tales actividades las que mantienen el equilibrio moral del mundo, incluso en medio de todo el caos.

726. ¿CUAL ES LA PRUEBA DE MI PROGRESO HACIA LA VERDAD? (422)

El aumento de tu sinceridad e interés por la Verdad, que solo tú puedes conocer, es la mejor prueba posible.

727. PARECE QUE ALGUNAS VECES EL SABIO CUANDO CONTESTA PREGUNTAS DESCIEDE A UN NIVEL INFERIOR. ¿ES ESTO UN COMPROMISO? (423)

No. Nunca. Aunque el nivel de la respuesta puede parecer inferior cuando es visto desde abajo, no es así; porque durante todo el tiempo el Sabio enfatiza la Realidad que el que pregunta nunca ha notado. Así la respuesta, inconscientemente, lleva al que escucha a la meta; y por lo tanto el resultado no es en absoluto un compromiso.

728. COMO AFRONTAR EL DOLOR (424)

La evitación del dolor, apartando la mente del dolor, es de carácter yóguico. Pero convertirse en el dolor, o permanecer como testigo del dolor, es puramente jnyánico.

729. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MUERTE DE UN LEGO Y LA DE UN JNYANIN? (425)

Si admites que el Jnyanin tiene un cuerpo, no se le puede denegar ninguna otra concesión de carácter similar. Hablando desde el nivel relativo, en el caso del lego, se supone que solo muere el cuerpo grosero y el cuerpo sutil junto con sus samskaras adopta otro cuerpo al renacer. Pero en el caso del Jnyanin, la mente también muere o se disuelve en el Absoluto y nada queda para renacer.

730. ¿QUIEN REPONDE A NUESTRAS ORACIONES? (426)

Todo el mundo admite que la oración, para que sea efectiva, ha de ser sincera y profunda. Esto quiere decir que nuestra identificación con el ser interior deberá ser profunda, aunque inconsciente. Por lo tanto, evidentemente, es ese ser, el yo (Self) y nadie mas, él que concede los frutos.

731. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LOS REINOS DE LA NATURALEZA? (427)

Los reinos son en orden progresivo: mineral, vegetal, animal, humano, humano-divino. Vistos desde el punto de vista espiritual, todos son solo capas de ignorancia.

732. ¿CUAL ERA EL METODO EMPLEADO POR SOCRATES? (428)

El método de Sócrates era el de continuar las pautas ya establecidas. Pero decía algo más sobre la Verdad, cuando veía que sus seguidores habían llegado a un dilema y no podían continuar.

Sus seguidores no aspiraban a la Verdad última en el sentido vedántico. Erraban en tanto que no reconocían su propia parte en sus preguntas. No se preguntaban a si mismos quien decidiría la solución de las preguntas y quien habría de juzgar. Decían: "Uno es". El "es" es superfluo, dado que ese "es" – que representa el elemento subjetivo – ya está en el "Uno".

Sócrates no intentaba explicar la totalidad de la Verdad a sus seguidores en un orden sistemático (tal como es hecho por lo maestros vedanta de la India). No sabemos porque. Incluso sus seguidores, en los comentarios e interpretaciones de sus enseñanzas, no parecen haber hecho justicia a la sublime estatura de Sócrates. Esta ha sido la experiencia en todo el mundo (particularmente en la India), siempre que las palabras de un Jnyanin han sido explicadas o interpretadas por personas de menor experiencia. Los comentarios contradictorios a los Upanishads son un ejemplo de este mal.

733. ¿COMO ES ESTABLECIDO EL MUNDO? (429)

Cuando uno dice que el mundo existe, el yo (Self) no interviene para demostrarlo. Son la mente y los sentidos, que forman parte del mundo, los que intentan establecer la existencia del mundo.

734. ¿QUE ES EXACTAMENTE EL CORAZON? (430)

El corazón no es solo el asiento de las emociones y sentimientos, tal como es generalmente visto. Es todo el ser, visto a través de la facultad del sentimiento.

Cuando el corazón de las Gopis de Vrindavana se volvió hacia Krishna, su corazón era todo su ser: incluyendo su cabeza, intelecto, etc. Así, ese corazón podía elevarse fácilmente hasta lo Último.

735. ¿QUIEN PERMANECE EN LA ILUSION? (431)

Solo el hombre que piensa que esta en la ilusión permanece en la ilusión. Nunca te he dicho que nunca volverás a nacer. Solo he dicho que te liberarás de la ilusión de que naciste o de que morirás alguna vez.

736. COMO PROCEDER (432)

Antes de comenzar una audaz aventura es sabio prepararse. Incluso antes de proceder a cortar un árbol, debes comprobar primero si el hacha esta afilada, sino el esfuerzo será inútil y un despilfarro de energía.

Así también cuando te diriges hacia la Verdad, debes examinar primero el instrumento cuidadosamente y comprobar que utilizas el verdadero sujeto.

Muy a menudo esto no es así. El sujeto real es ignorado. Entonces el fallo es inevitable.

737. ¿QUE SON EL NACIMIENTO Y LA MUERTE? (433)

La "nada" nunca puede ser la fuente de "algo" – "yo". Si "yo" nazco de "algo", ese "algo" esta todavía conmigo. Así que nunca nací, y por lo tanto no hay muerte ni para mí ni para nadie.

Solo puedes dejar de temer a la muerte mediante la fuerza de tu convicción de que hay algo sólido y permanente dentro de ti.

738. ¿QUE ES EL ESFUERZO HUMANO? (434)

El esfuerzo humano consiste en crear esclavitud para uno mismo, apegándose a él, y queriendo liberarse sin abandonar el propio esfuerzo.

14 diciembre 1952

739. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE YOGA Y VICARA? (435)

Yoga es atención focalizada y concentración sobre un ideal establecido.

Vicara es concentración sin abandonar la variedad. No deberías dejarte llevar por la idea de que hay algo que alcanzar mediante un esfuerzo tan inmenso como el que demanda el yoga. El vicara hace que adoptes la perspectiva correcta para ver la Verdad tal como es. No se te pide que hagas nada nuevo. Estás perfectamente bien, aun cuando estas ocupado en actividades mundanas. Solo toma nota de este hecho. Observa que todo es perfecto, y que estás detrás de todo. Como canta Shri Ashtavakra, el antiguo Sabio:

sama-duhkha-sukhah purna asha-nairashyayoh samah
sama-jivita-mrityuh sann evam eva layam vraja
Ashtavakra-samhita, 5.4

[Eres ese ser que es perfecto:
justo el mismo en el dolor y en el gozo,
el mismo en la esperanza y en la desesperanza,
el mismo tanto viviendo como muriendo.
Solo así, como ser perfecto,
puedes llegar a ser disuelto]

No se te pide que seas el mismo en ambos. Solo se te muestra que eres el mismo en ambos.

740. ¿COMO DISTINGUIR ENTRE FELICIDAD Y PAZ? (436)

La felicidad es momentánea.

La paz es felicidad continua.

La felicidad, tal como es vista por el discípulo, es aparente y limitada en el tiempo.

La felicidad, a los ojos del Guru, no es otra cosa que la Paz absoluta misma. (Felicidad ilimitada), Trasciende incluso a la felicidad. Es sat-cit-ananda. O mejor aún, sat-cit-shanta.

741. ¿ES CORRECTO HABLAR DEL CONOCIMIENTO DE UN OBJETO? (437)

No. Es erróneo. La afirmación presupone la existencia de objetos incluso antes del conocimiento. Esto es imposible. El conocimiento del objeto es la única prueba por la que podemos establecer la existencia del objeto. Por lo tanto, sin establecer la existencia del objeto por algún otro medio, la afirmación no se sostiene. Así que los objetos no son, y el conocimiento es puro Conocimiento.

742. EL MITO DE LA ESCLAVITUD Y LA LIBERACION (438)

Me conozco a mí mismo (yo sé que soy). Este es el único hecho que no necesita demostración. Todo tiene que ser reducido a conocimiento antes de que yo pueda conocerlo, o absorberlo en mí como conocimiento; por que yo mismo soy conocimiento. Por lo tanto no puedo conocer nada salvo a mí mismo.

La esclavitud aparece cuando no me conozco a mí mismo. Esta posición es absurda. Por lo tanto no existe esclavitud, y tampoco liberación. Sabiendo esto, se libre, y en Paz.

743. ¿QUE ES LO ATESTIGUADO? (439)

Solo ilusión. En el ejemplo de la figura en la roca, la roca es el testigo de la "figura-ilusión" (es atestiguada por la roca). Similarmente, la Conciencia es testigo de todo lo que no es Conciencia. Así las acciones, percepciones, pensamientos, sentimientos, etc., son todos atestiguados por la conciencia. Pero estos no existen realmente. Tampoco la figura. La figura-ilusión solo es atestiguada por la roca, y el objeto-ilusión solo es atestiguado por la conciencia.

744. ¿QUE OCURRE CUANDO PIENSAS EN LA CONCIENCIA? (440)

Todo pensamiento sobre la Conciencia aniquila el pensamiento, como una polilla en el fuego.

745. ¿COMO HABLAR DE LA VERDAD? (441)

Al hablar sobre la Verdad, tu (el ego) debes dejar de hablar, y dejar que (la Verdad o el verdadero yo [Self]) se exprese a sí misma en su propio lenguaje.

746. ¿COMO ES EL SABIO BENEFICO PARA LA SOCIEDAD? (442)

¿Es el Sabio benéfico para si mismo? Sí. Si es así, es benéfico para el mundo que en esencia es él mismo.

¿Es benéfico para la humanidad? Sí. Es benéfico para el hombre como hombre. Demuestra al hombre que es uno con los animales, vegetales y minerales. ¿Qué forma más elevada puede adoptar el amor que la de sentirse uno con el otro?. Este es el servicio más elevado, y este lo hace el Sabio plenamente.

Dices que uno debe amar al prójimo como a sí mismo. Cuando el Sabio lo hace plenamente, le encuentras defectos. Cuando uno ama a su prójimo como a si mismo, uno no puede separarse de él para servirle. Así que desde el punto de vista de un Sabio, servir es imposible.

Nunca puedes hacerte uno con otro con el cuerpo o con la mente. Más allá de la mente no hay dualidad de ningún tipo. Uno solo tiene que elevarse a ese nivel y todos los problemas desaparecen. El Sabio permanece ahí en Paz.

747. ¿COMO HACERSE PERFECTO? (443)

Algunos tratan de hacerse uno con Dios, para hacerse perfectos. Pero, yo digo, hazte "hombre" y eso te hace perfecto por si mismo. Por "hombre" quiero decir aquello que es común a todos los hombres, y eso es impersonal y Absoluto.

748. ¿COMO APLICAR EL EJEMPLO DEL SEDIENTO QUE BUSCA AGUA EN UN ESPEJISMO? (444)

El hombre sediento se dirige al espejismo a buscar agua y descubre que es un espejismo. Pero tu preguntas porque se siente todavía sediento. Este es la típica falta de competencia que resulta de aplicar un ejemplo objetivo a un problema subjetivo. Aquí, debes entender que todo lo que no es él es un espejismo. La sed, el sitio otro, etc. son todos espejismos. Por lo tanto el agua no puede seguir pareciendo separada y tú te encuentras solo en tu propia gloria. Sitúate en la Realidad, tu naturaleza, y examina el espejismo del mundo.

17 diciembre 1952

749. ¿CUANDO PUEDE UNO VER QUE ES UN VERDADERO DISCIPULO? (445)

Nunca. Porque, para ver eso, uno debe situarse en una posición separada del discípulo. El punto crucial es, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Es ver que la vida mundana transcurre con éxito, o establecerse en lo Ultimo?. Si es lo primero, es imposible. Si es lo segundo, la primera pregunta no se plantea.

750. ¿QUE ES ISHVARA? (446)

El conjunto de todo lo que previene la consecución de tus deseos es Ishvara. Supón que quieres volar. Todo lo que no es ese deseo se opone al deseo. El deseo también es Ishvara. El cuerpo es Ishvara.

El que destruye todo salvo a si mismo es Ishvara.

A Ishvara se le atribuye omnisciencia, lo que quiere decir que Ishvara conoce el pasado, el presente y el futuro y también conoce a aquel que conoce el principio que conoce a estos. No puede ser otra cosa que Conciencia pura. El que todo lo conoce nunca puede ser parte del mundo conocido. Es puro conocimiento. No es el principio que conoce. Ese principio también debe ser conocido.

18 diciembre 1952

751. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA SUBDIVISION O GRADACION DE LA CONCIENCIA? (447)

Generalmente, la Conciencia es dividida en sub-consciente, consciente y super-consciente – todos basados en la Conciencia. La Conciencia pura esta igualmente presente en los tres estados. Es desde el punto de vista de la propia Conciencia, y no desde el punto de vista de aquel que es consciente, que estos diferentes estados ha de ser considerados.

Para conectar los tres estados tienen que utilizarse los servicios de la Conciencia pura, y bajo esta perspectiva no hay diferencia entre estos estados. Solo puedes comparar los estados situándote fuera de ellos, como su percibidor. El percibidor nunca puede ser lo percibido. El percibidor es solo Conciencia pura, impersonal. Es la Conciencia y no el "consciente".

Los tres son expresiones de la Conciencia, y los tres son "sub" o inferiores vistos desde la posición de la Conciencia. Lo que tu llamas "super" desde el nivel mental en el estado de vigilia es "sub" desde el nivel de la Conciencia pura. Así que solo son palabras vacías.

752. ¿CUAL ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DE MI VIDA? (448)

El sueño profundo. Realmente impide que te vuelvas loco.

753. ¿PUEDO MORIR DE BUENA GANA? (449)

¡Por supuesto que puedes! ¿Cual es el objetivo de tu vida? La felicidad. Si la puedes conseguir incluso aquí y ahora, ¿no te morirías de buena gana? No acabando esta vida, sino conociendo

la muerte. Así es como mueren todos los Jnaynins. Por lo tanto, concómete a ti mismo y trasciende la muerte.

754. ¿COMO HACER EL MEJOR USO DEL SUEÑO PROFUNDO? (450)

Si diriges simplemente tu atención al estado de sueño profundo, eres arrojado al estado de sueño profundo. Pero si bajo las instrucciones de un Karana-guru, diriges tu atención al aspecto Felicidad del estado de sueño profundo, eres arrojado al aspecto Felicidad, tu propia naturaleza real. Entonces toda ignorancia decae, igual que lo hacen las partes materiales del ego cuando enfatizas el aspecto conciencia, y permaneces en toda tu gloria.

755. ¿CUAL ES EL SECRETO DE LA FORMA Y DEL VER? (451)

La forma existe sola (supongamos).

Ver= Forma + Conciencia

Así que cuando la forma se funde en el ver, la forma desaparece y solo queda la Conciencia. Esa era la parte real del ver.

De hecho no ves forma. Es la forma formando forma. El ojo carnal no es sino forma. Es este ojo carnal que forma la forma, como si estuviese en el exterior.

756. ¿QUE ES LA SABIDURIA? (452)

No es un aumento del conocimiento, como creen algunas personas. El Conocimiento no aumenta ni disminuye, cuando conoces mas o menos objetos. El conocimiento sin objeto es la sabiduría propiamente dicha.

757. ¿COMO SE RELACIONA EL OBJETO CON EL SUJETO? (453)

El objeto existe solo en relación al sujeto. Pero el sujeto es evidente por si mismo. Es erróneo utilizar el objeto para demostrar el sujeto.

El sujeto es Conciencia – el yo (Self) – y auto-luminoso por naturaleza. Es realmente Conocimiento, sin objeto.

Incluso desde el punto de vista del hombre ignorante, ningún objeto puede ser conocido ni ningún objeto es nunca conocido.

758. ¿ES POSIBLE LA EDUCACION ESPIRITUAL DE LAS MASAS? (454)

No. No mediante el aumento de las comodidades o ajustando objetos externos. La espiritualidad se dirige de la diversidad a la no-dualidad. Pero por tu pregunta, quieres mantener la diversidad – llamándola “las masas” - y dar la espalda a la verdadera espiritualidad.

Lo que se busca con la espiritualidad es un cambio del corazón y de perspectiva.

La educación no puede ofrecer esto. Solo puede ofrecer información a la mente y multiplicar la diversidad. No existe tal cosa como educación espiritual. Lo que ordinariamente pasa por “espiritual” es solo educación ética o religiosa. Esto no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad, que pertenece solo a la Verdad absoluta.

La meta de la espiritualidad es la Paz absoluta. Esta meta no es exterior en manera alguna. La espiritualidad te ayuda a encontrar paz permanente y a vivir en ella. Tu conducta y el contacto a partir de ahí mejorarán a todos los que se acerquen a ti.

Las conferencias magistrales o las clases no pueden ayudar mucho. Cuando estas en el centro, tu perspectiva cambia tan completamente que las cuestiones habituales del hombre ordinario nunca surgen en ti. El hombre ordinario puede encontrar difícil entender esto.

¿Puede alguna vez hacerse entender al soñador que todo lo que percibe, incluyéndolo a él mismo, es un sueño? No. No hasta que se despierta del sueño. Y entonces no se necesita prueba alguna, ni el soñador aparece por ninguna parte.

20 diciembre 1952

759. ¿POTENCIARA, LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES FISICAS, LA ESPIRITUALIDAD? (455)

No. Solo la alejará (la hará todavía más lejana). Con razón se dice: "Cuando un salvaje se convierte al Cristianismo, realmente es el Cristianismo el que es convertido al salvajismo".

760. ¿COMO PODRIA UN PATRIOTA CONVERTIRSE A LA ESPIRITUALIDAD? (456)

La pregunta es en si misma un conjunto de ilusiones e inconsistencias, que pone el carro antes de los bueyes. Convertirse en un verdadero patriota es la meta de la espiritualidad, y no al revés. El patriota no tiene nada que buscar. Te puede parecer una paradoja. Lo aclararé.

1. ¿Quién es un patriota?. Es aquel que ha dedicado su vida al servicio de "su" reino. ¿Qué reino por favor? En diferentes estados, debes lealtad a distintos reinos y los abandonas sin pensarlo dos veces; porque estos reinos realmente no te pertenecen y no puedes aferrarte a ninguno de ellos como deseas.

Por lo tanto, encuentra primero tu verdadero reino. Jesús lo llama el reino de Dios y dice que esta dentro de ti. Pero yo digo es la Verdad última – tu propia naturaleza real. Antes de considerarte un patriota descubre ese reino que es el único que es tuyo. Entonces descubrirás que lo que es denotado por ese "reino", "tu mismo" y el "patriotismo" son todos uno y la misma Realidad, perfecta en si misma.

Por lo tanto no tienes nada que alcanzar y nada que hacer. Así que el verdadero Jnyanin es el único patriota digno de ese nombre. Por lo tanto conviértete en un verdadero patriota y eres libre. El camino que lo lleva a uno al verdadero patriotismo es llamado espiritualidad.

2. ¿Que quieres decir por "patriotismo"? Amor al país de nacimiento. Por supuesto presumes de amar a la gente más que a ninguna otra cosa en el país. ¿Cuál es la base de este amor? Un sentimiento de unidad con otros. ¿Es posible sentirse uno con otros al nivel físico? No. ¿Es posible al nivel mental? No. Así que la meta esta claramente mas allá del nivel mental. Elévate a ese nivel y observa después el problema. La pregunta, el país y tu ego, todos desaparecen, dejando lugar a la Paz perfecta y auto-luminosa. Ese es tú país para siempre. Se un patriota para él, si todavía quieres ser uno, y estate en Paz.

761. ¿QUE ES DENTRO Y FUERA? (457)

Para el alma individual (ego) todo está fuera. Para Dios, todo está dentro. Para el Sabio (Jnyanin), no hay ni dentro ni fuera. El está más allá de ambos.

762. ¿CUANDO COMENZARÉ A TRABAJAR PARA OTROS? (458)

Trabajar para uno y trabajar para otros son cosas distintas y separadas una de la otra. Empezarás a trabajar para otros solo cuando hayas acabado todo el trabajo para tí. Solo puedes ayudar a los enfermos haciéndote primero un médico. De otra manera solo confundirás a los otros.

Todo el trabajo que tienes que hacer para ti es solo descubrir tu naturaleza verdadera o centro. Por lo tanto establece primero tu propio centro e intenta después trabajar para el mundo, si puedes después encontrar un mundo real que demande servicio.

Desde tiempo inmemorial, trabajadores altruistas se han esforzado en elevar a la humanidad. Pero el mundo no ha mejorado ni una coma mejor debido a todos ellos. Por supuesto estos trabajadores consiguieron para si mismos el beneficio completo de sus trabajos, atenuando sus egos considerablemente mediante su sacrificio, por parcial que fuera.

Unicamente el Jnyanin puede ayudar a otro a alcanzar la Verdad y Felicidad últimas.

763. ¿CUAL ES NUESTRO DEBER HACIA LOS SABIOS QUE HA ALCANZADO LA LIBERACION Y SE HAN IDO? (459)

Todo Sabio deja tras de sí un rico legado para ayudarnos a alcanzar la Verdad. Es como resultado de ese legado que hemos podido reunirnos aquí hoy. Si no lo reconocemos somos unos desgraciados ingratos.

Nos agarramos con avaricia a la paja e ignoramos el grano de la Verdad.

764. ¿QUE SIGNIFICA LA DIVINA LILA ? (460)

No es la Verdad absoluta. Veamos un ejemplo. ¿Qué es el hielo? Puedes decir que es agua. Después dices que es vapor. Todo esto es solo parcialmente cierto. Similarmente, lila (juego divino) expresa solo la verdad parcialmente. Es un remiendo de explicación que puede convencerte durante algún tiempo.

Pero desde el punto de vista de la Verdad, la verdad parcial es solo tan buena como la falsedad. Porque la Verdad no tiene grados.

765. ¿CUALES EL PROPOSITO DEL INTELECTO? (461)

El intelecto le es dado al hombre solamente para medir la variedad en el mundo.

766. ¿COMO ENCONTRAR UN GURU VERDADERO? (462)

Uno que sigue el camino de la devoción a un Dios personal de manera sáttvica, siendo su meta última la Verdad absoluta, invariablemente deja a su deidad la responsabilidad de encontrarle un Karana-guru. La deidad interior ofrece la sugerencia en el momento adecuado y nunca falla; porque la sugerencia emana de su propia naturaleza sáttvica, que es muy cercana al trasfondo de la Verdad.

Pero si el aspirante es uno que sigue solamente el camino de la discriminación, las condiciones son diferentes.

Nunca es seguro aceptar un Guru meramente sobre la base de su apariencia y de su reputación mundanas. Ambos son igualmente engañosas.

Poner a otro a prueba, para ver si es competente para guiarte a la Verdad, es también imposible; porque deberías estar a un nivel más elevado que el otro, para aplicar tal prueba. Por lo tanto la posibilidad de una prueba estándar está fuera de toda consideración.

El único recurso razonable, que te queda, es exponer todas tus dudas y dificultades ante el Guru propuesto; y escuchar sus respuestas pacientemente, fiándote más de la respuesta de tu corazón que de la satisfacción intelectual que obtienes de sus respuestas. Si es capaz de satisfacerte en ambos sentidos, puedes aceptarle sin dudarle y seguir su consejo e instrucciones.

Una vez que has aceptado a un Karana-guru, debes entregar incondicionalmente y sin reserva tu ego al Guru: que representa la Verdad última. Recuerda las palabras de Sri Sankara.

jivo na 'ham deshiko 'ktya shivo 'ham

Yo no soy el jiva. Sino que yo soy Paz,
Porque mi Guru lo ha dicho así.

767. ¿ES DIOS LO MISMO PARA TODOS? (463)

No. Cambia de acuerdo con aquello con lo que uno se identifica, en la vida. Para el hombre que se identifica con su cuerpo, Dios también está encarnado. Para uno que se identifica con la mente, Dios también está en posesión de los mejores atributos.

Para aquel que trasciende incluso la mente, Dios es el propio Absoluto.

768. ¿COMO VISUALIZAR EL VERDADERO DIOS? (464)

Admitiendo que Dios es el creador del universo, Dios debe de haber existido incluso antes de la creación – totalmente solo como lo impersonal.

Dios en su naturaleza real no puede ser visto desde o a través de ninguna cosa creada. Así que el cuerpo y la mente son incapaces de entender a Dios. Nos vemos forzados, por lo tanto, a buscar algún principio en el hombre que no haya sido creado.

Descubrimos que el principio-yo real, que desafía a los tres estados, no ha sido creado. Así, acogiéndote a este principio-yo, puedes ser capaz de visualizar al Dios verdadero. Esto es lo que te dice el Vedanta. El Vedanta no niega a Dios en absoluto.

Situándote como ese principio-yo, ves que en el sueño profundo estas totalmente solo. No hay ningún otro Dios allí. Así que este principio-yo es el Dios al que se refieren.

769. ¿COMO AUMENTAR EL RESPETO Y LA CONSIDERACION POR LA VERDAD ULTIMA ENTRE LA GENTE? (465)

Si a un individuo, ya respetado y reconocido por el público general, se le da a conocer la Verdad, el público también comenzará gradualmente a mirar a la Verdad con el mismo respeto y consideración. Gradualmente, incluso muchos de ellos estarán dispuestos a aceptar su guía hacia la Verdad. Este será un cambio muy benéfico en su vida y un gran servicio a la humanidad.

Esta era la razón por la que en el periodo védico, había un grado comparativamente mayor de respeto y consideración por la Verdad última, sus exponentes y seguidores que en la actualidad. Muchos de los reyes y reinas que gobernaban en esa época eran Jnyanins, y algunos de ellos eran los autores de los Upanishads y otros textos vedánticos. Tales reyes han demostrado ser los reyes ideales en la historia.

Igualmente, alguien que ha visualizado la Verdad y está establecido en ella, será el ciudadano ideal en todos los sentidos.

770. ¿PUEDE ALGUIEN MEJORAR EL MUNDO? (466)

No. ¿Quién llevará a cabo el trabajo? El individuo. Pero el no es sino parte del mundo que ha de ser mejorado. ¿De donde obtiene el ideal o el impulso para mejorar el mundo? Por supuesto del yo (Self) interior que es perfecto.

Antes de mejorarse a uno mismo y hacerse perfecto, cualquier intento de mejorar a otro no tiene sentido. Por lo tanto elévate a ese yo (Self) y hazte perfecto primero. Entonces, para tu sorpresa, encontrarás el mundo también perfecto.

El trabajador individual siendo parte del mundo, no está en una posición para comprender el mundo en su conjunto. Para hacer eso tiene necesariamente que situarse fuera del mundo. Entonces tu perspectiva sufre un cambio, y el mundo también aparece completamente diferente y perfecto en si mismo.

771. ¿QUE TRABAJO PUEDE REALIZAR UN JNYANIN? (467)

Un Jnyanin puede dedicarse a cualquier vocación en la vida que escoja, de acuerdo con sus anteriores hábitos y samskaras; porque sabe que las actividades de la vida no tienen impacto sobre su naturaleza real. El no actúa por placer o felicidad individual, sino puramente a partir de un impulso espontáneo que viene de lo profundo.

772. ¿PUEDE FUNCIONAR LA DEMOCRACIA? (468)

No. Puedes decir que en el mundo de nuestros días, gobierna la mayoría. Pero, si examinas los hechos imparcialmente, descubrirás que en la práctica, en todos los países, son unos pocos los que gobiernan a los muchos, y esos pocos son guiados por el uno. Así la democracia, en la práctica, es un mito.

773. ¿PUEDO RECORDAR UN SUEÑO? (469)

Solo puedes recordar tus experiencias pasadas. Solo puedes pensar en tus experiencias soñadas situándote por el momento como el soñador. Pero tu, como sujeto del estado de vigilia, nunca puedes ser el soñador. Por lo tanto el sujeto del estado de vigilia nunca puede recordar el sueño.

774. ¿QUE ES EL ANHELO ATMICO? (470)

Libertad incondicional, inmortalidad, Conocimiento, Felicidad etc. son tu propia naturaleza. Estos se manifiestan en el hombre encarnado como el deseo de alcanzar la libertad, de desafiar a la muerte, de conocerlo todo, y sobre todo de ser feliz etc. Pero ningún ser encarnado puede poseer ninguna de estas cualidades de forma completa.

775. ¿QUE ES LA MORALIDAD Y PORQUE? (471)

La moralidad, tal como está en boga actualmente entre nosotros, es de un peculiar tipo social, calculado solo para permitirle al hombre vivir de acuerdo con sus propios ideales y llevar una vida de contento. Pero no se te dice porque habrías de observar la moralidad.

Toda ley limita tu libertad individual hasta cierto punto. Eso quiere decir que requiere algo de sacrificio, y eso atenúa, poco a poco, el ego. Por lo tanto la meta última de toda ley, incluyendo las leyes morales, es la aniquilación del ego, resultando en la realización del yo (Self).

Así que la Verdad última es la fuente y meta de la moralidad, y la verdadera moralidad solo puede ser observada entendiendo esa fuente – la Verdad. En este sentido, toda charla sobre moralidad con letra pequeña, relativa, es inútil.

Por lo tanto, la moralidad es solo aquel pensamiento, sentimiento o acción que atenúa el ego y te conduce a la Verdad.

776. ¿QUE SON LOS SENTIMIENTOS O EMOCIONES? (472)

Se dice que todo sentimiento es una ola en el océano de la Paz. La analogía no es estrictamente correcta. Debemos entender aquí que solo hay ola en el océano y que no hay ola en la Paz. En la Paz, no hay ni océano ni ola, igual que no hay océano ni ola en el agua. Similarmente no hay pensamientos o sentimientos en mí, el principio-yo real. Entendiendo el sentimiento de esta manera podemos disfrutar incluso el sentimiento de desgracia, enfatizando el verdadero contenido de esa desgracia y descartando el nombre y forma ilusorios.

Así que toda emoción es una clara señal que apunta hacia el trasfondo permanente de Paz. De esta forma, al surgir cualquier emoción, puedes muy bien perder tu yo aparente, no en la propia emoción, sino en su trasfondo permanente.

Todos hemos tenido la ocasión de ser espectadores de dramas trágicos rebosantes de daño y fría crueldad hacia los justos, en los que hemos llorado de principio a fin. Pero al día siguiente estamos otra vez dispuestos a pagar para volver a ver el mismo drama, de forma que podamos continuar llorando. ¿Cuál es el secreto de esto? ¿No es esto disfrutar de la desgracia? Esto muestra que hay algo inherente a la llamada desgracia que te tienta a cortejarla otra vez. No es sino el trasfondo, la Paz, que está detrás de todas las emociones.

Por lo tanto, mira a través de cada emoción y percibe que solo hay Paz ahí. Esto es lo que hace todo Jnyanin. Así que él disfruta cada sentimiento que tu separas con tanto cuidado de la Paz y que por lo tanto sufres.

777. ¿CUAL ES LA CAUSA DEL MUNDO SI ES QUE HAY ALGUNA? (473)

Una causa implica aquello sin lo cual el resultado no puede en absoluto aparecer. Por ejemplo, la serpiente no puede aparecer si la cuerda no está ya ahí. Pero sabemos que la cuerda no sufre ningún cambio. Similarmente, el mundo no puede aparecer si Atma no está detrás de él, sin sufrir ningún cambio. Por lo tanto, si hay que postular alguna causa para el mundo, la respuesta más correcta sería “el propio Atma”.

Por lo tanto, de hecho, no hay creación, y si se da por sentado hay creación, el Atma es la única causa de ello. Pero la causalidad nunca puede existir en el Atma.

26 diciembre 1952

778. EL “NIÑO EN CONOCIMIENTO” (474)

Algunas afirmaciones efectuadas en una disposición trascendental tales como "niño en conocimiento", con las explicaciones añadidas posteriormente.

El niño preguntó:

1. "Si la Felicidad asume la forma de riquezas, ¿a qué da lugar? Esclavitud o liberación. ¡Esclavitud por supuesto! "
2. "Si las riquezas asumen la forma de Felicidad, ¿cuál será el resultado? Liberación "

Explicación: Así que solo tienes que invertir el orden de percepción existente. Generalmente te ves a ti mismo como cosas afuera. Pero en vez de esto, mételo todo dentro y ve las cosas como tu mismo.

1. En el primero, el aspecto felicidad es olvidado y aparece disfrazado de riquezas; de ahí que te esclavice.
2. Si entiendes que las riquezas no son por si mismas la Felicidad, que cuando desees la Felicidad el sentido de riqueza desaparece y esa Felicidad se manifiesta en toda su gloria, es la liberación.

Ahora aplica este principio subjetivamente a bodha o la Conciencia. Aquí también hay dos perspectivas.

1. La Conciencia asumiendo la forma de objetos. Esto es esclavitud. Aquí la Conciencia es olvidada y solo el objeto es enfatizado.
2. El objeto asumiendo la forma de la Conciencia o visto como nada salvo Conciencia. Esto es liberación. Aquí el objeto es olvidado y tu te estableces como Conciencia, tu naturaleza real.

Conciencia a objeto es esclavitud.

Objeto a Conciencia es liberación.

Mira detrás de ti y siempre verás la Verdad.

779. VERDAD Y MENTE (475)

La Verdad trasciende tanto la realidad como la irrealidad. Pero la mente solo puede concebir estos dos opuestos. Así que la verdadera naturaleza de la Verdad no es entendible para la mente. Desde el yo real hasta la naturaleza está cubierto tanto por la realidad como la irrealidad . Tu memoria, inteligencia etc. están todos en la pluralidad y nunca uno.

780. PERCEPCION Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS (476)

"Ve con tus orejas" Puede parecer una paradoja. Pero es exactamente el modo en el que ves, también con tus ojos. Nunca ves nada con tus ojos, y sin embargo crees que ves con ellos. Así que puedes decir igualmente que ves con tus orejas.

781. REGOCIJO Y LO DICHO (477)

Si dices algo con regocijo , el regocijo se convierte en lo que se dice y perdura incluso después. Si ya tienes regocijo en ti y comienzas a decir algo, el regocijo cubrirá lo que dices y perdurará incluso después.

Pero si te regocijas en lo que dices, lo que dices encubre el regocijo. O dicho de otra manera, si no tienes el regocijo ya en ti y simplemente comienzas a hablar y disfrutar, lo que dices encubre el disfrute y el disfrute desaparece inmediatamente.

782. EL NIÑO (478)

El niño preguntó: "¿Que ves en mí? Viéndonos desconcertados, el mismo respondió. "No ves la Realidad en mí. Tampoco ves la irrealidad. Así que ves en mí "el niño en conocimiento". No te voy a explicar esto ayer, hoy ni mañana. Porque yo soy el siempre presente. Estoy más allá del tiempo. Al fin desaparezco en ti". Y desapareció.

783. "¿ES LA REALIDAD ESTATICA O DINAMICA?" (479)

Respuesta: "Trasciende tanto lo estático como lo dinámico, expresándose a si misma en ambos y permaneciendo independiente de ambos. Pero lo estático y lo dinámico no pueden existir sin mí. No soy ninguno de estos pero soy todos estos."

784. ¿QUE ES LO QUE AMAS ? (480)

Respuesta: "Solo puedes amar el propio Absoluto, representado por el principio vida en otros. No puedes amar nada mas"

28 diciembre 1952

785. LA SERPIENTE EN LA CUERDA (481)

Al aplicar el ejemplo de "la serpiente en la cuerda", con el fin de establecerte en la cuerda (el yo [Self]), utilizas los servicios de la serpiente (la mente) que no es la cuerda.

786. ¿EN QUE SENTIDO ERES TU LO MEJOR CONOCIDO Y AUTO-LUMINOSO? (482)

Respuesta: Es en ti y a través de ti que conoces cualquier otra cosa. Así que el "yo" es claramente mejor conocido que ninguna otra cosa conocida, y no es necesario nada más para conocer el "yo"

Así que el "yo" es la cosa mas concreta (real) de todas y auto-luminosa. La esencia de una cosa es la "cosa en si misma" (auto-luminosa). Es el trasfondo último.

787. SIGNIFICADO DE DAR UN NOMBRE ESPIRITUAL(483)

El aspirante espiritual ha considerado siempre que era un jiva y que poseía un nombre que correspondía a su cuerpo. Pero cuando se le hace visualizar que él no es el cuerpo, sino el propio Atma, se le da un nombre espiritual, que denota solo el Atma y nada más.

Este nombre, que es siempre un sinónimo de la Verdad última, le ayuda a contrarrestar los viejos samskaras del jiva, que ocasionalmente elevan sus sombras para arrastrarle al error básico. Pero cuando entiende que todos los nombre apuntan al Absoluto, se establece en el Atma.

788. AMIGO Y ENEMIGO (484)

Los que te injurian son tus verdaderos amigos, y los que te adulan tus enemigos. Fenoménicamente, se supone que los primeros te librarán de la mitad de tus pecados, y los segundos te quitarán la mitad de tus virtudes.

Pero un aspirante en el camino directo del conocimiento no tiene nada que ver con la virtud o el vicio. Incluso él, es ayudado a volver su atención introspectivamente, a su naturaleza real, más por sus críticos que por sus aduladores.

789. EL EGO, EL ATMA Y EL GURU (485)

Es una verdad invariable que el Atma sufre no ser reconocido cuando el ego disfruta , y el ego sufre cuando el Atma resplandece (es reconocida). Pero esto tiene una feliz y única excepción. Cuando el ego piensa en el Guru y disfruta incluso en el plano mental, el Atma (Guru) simultáneamente también resplandece y le da al ego una muerte agradable.

790. ¿COMO PENSAR EN MI GURU? (486)

Piensa en el Guru solo en la esfera de la dualidad. No apliques a ello tu intelecto. Está mucho más allá de tu intelecto. Aplica a él tu corazón y piérdete en el Guru. Entonces lo Ultimo baila como un niño delante de ti.

Pero cuando pienses en el principio-yo real o "Conciencia", piensa que son la Realidad absoluta misma , más allá de nombre y forma.

Todos estos no son sino sinónimos de la Realidad última. Pero solo el Guru tiene un lugar de honor y veneración en todos los planos. Es una experiencia, que a veces cuando te sumerges profundamente en la Conciencia pura y te pierdes en ella (nirvikalpa samadhi del Jnyanin), ves ahí a la persona de tu Guru, y esta visión te arroja a un gozo extático llevándote incluso más allá de sat-chit-ananda. Bendito eres entonces por cierto.

29 diciembre 1952

791. ¿COMO AFRONTAR UN PENSAMIENTO INTRUSO? (487)

Cuando surge en tí un pensamiento, intentas invariablemente discriminar si es bueno o malo. De esa forma le atribuyes mas realidad al pensamiento y lo haces perdurar y atarte más.

Pero, si en vez de eso, examinas el contenido del pensamiento sin preocuparte del objeto concernido, y ves que no es otra cosa que tu naturaleza real, el pensamiento como tal desaparece, dejándote en tu verdadera naturaleza.

Así que adopta este método y se feliz.

“Solo tienes que tomar lo no existente de lo no existente y ser siempre libre”.

792. ¿QUIEN ES TU ENEMIGO? (488)

Si encuentras que alguien es tu enemigo, tu instinto inferior te dice que le destruyas primero. Pero no te sometás a él. En vez de eso, destruye primero el ego que discrimina entre tú y él, y descubrirás que ambos sois en esencia una y la misma realidad, el principio-yo. La enemistad también se vuelve igualmente objetiva y desaparece. De hecho, elimina del sujeto y del objeto sus apéndices falsos.

1 enero 1953

793. ¿COMO ES QUE SOY INMORTAL? (1)

La muerte tiene lugar el tiempo. El tiempo está hecho de pasado, presente y futuro. Estos no afectan al principio-yo en manera alguna. Por lo tanto, desde un punto de vista, puede decirse que para el principio-yo hay un eterno presente.

Hablando estrictamente, incluso esto es erróneo. Porque el tiempo solo existe en conexión con el yo aparente. Las actividades del yo aparente pueden ser divididas en cinco clases: acciones, percepciones, pensamientos, sentimientos y conocimiento. ¿Cuál de estas cinco funciones prefieres ser?.

Si eliges cualquiera de las cuatro primeras, morirás automáticamente después de cada una de tales funciones. Pero la experiencia es que no mueres así. Por lo tanto tu debes ser la última – el conocedor - el único que perdura a través de todas las actividades y nunca muere. Conoces incluso la muerte. Por lo tanto también trasciendes la muerte.

794. CANALES HABITUALES Y REALIDAD (2)

Los canales habituales de la mente distorsionan la Realidad, y por lo tanto tiene que ser destruidos. Esto solo puede hacerse dirigiendo tu atención a la Realidad última. La Realidad está en el propio pensamiento, como su trasfondo. Así que el pensamiento no necesita salir de si mismo para darse cuenta de la Realidad.

Cuando diriges tu atención a algo vacío, tu mente también se vuelve vacía. Similarmente, cuando diriges tu atención a la Realidad, tu mente se convierte de inmediato en la Realidad.

795. ¿PUEDE EL ESTADO SAHAJA SER LLAMADO UN SAMADHI CONTINUO? (3)

No. Si eres tan preciso al usar la palabra “samadhi”, podrías decir que entonces estas en samadhi permanente.

Pero estate donde estás y conoce lo que eres.

4 enero 1953

796. ¿QUE ES UN SUEÑO? (4)

Cualquier cosa que no sea tu naturaleza real (el yo [Self], la Realidad última) es un sueño.

797. FRECUENTEMENTE NO VEMOS COHERENCIA EN UN SUEÑO. (5)

No. La razón que prevalece en el estado de soñar es diferente de la razón del estado de vigilia. De ahí la aparente incoherencia.

798. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO Y EL PROPOSITO DE LA ENTREGA? (6)

"Entregarse" significa estrictamente "no poseer". Cuando abandonas toda lo que no es verdad, te sitúas como la propia Verdad.

799. ESTAR CERCA O LEJOS DEL GURU – ¿QUÉ ES MEJOR PARA NOSOTROS? (7)

Cada cosa tiene sus propias ventajas y desventajas. Cuando uno está cerca del Guru, los obstáculos que aparecen son inmediatamente trascendidos, a pesar de los efectos retardantes del ego. Cuando estás a distancia del Guru, el progreso puede ser mas lento pero será ciertamente más estable, al depender solo de "ti".

800. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE "KAR MA-SANNYA SA"? (8)

Se compone de dos palabras: "karma" (acción) y "sannyasa" (renunciación). El karma solo tiene significado cuando se relaciona con el yo. El principio-yo real es indivisible. Consideras que todas las actividades son tuyas. Así que ninguna actividad puede ser parte de tu naturaleza real. Así que el "tu" no puede tener ninguna actividad. ¿Cómo puedes renunciar a lo que no te pertenece? Entonces ¿cual es tu relación con la actividad? Tú eres el principio conocedor o testigo de la actividad. El sentido de permanencia de la individualidad viene dado por esa Conciencia que es tu verdadera naturaleza. Por lo tanto "karma-sannyasa" estrictamente es un término sin sentido.

Pero sannyasa en otro sentido es muy significativo. Entregas tu sentimiento de separación de la Realidad, a esa misma Realidad (sattil nyasikkyuka). Esto es verdadero sannyasa.

801. ¿QUE ES PENSAMIENTO INTENSO? (9)

Ningún pensamiento que no se funda en el trasfondo, la Realidad, puede ser intenso. Solo aquel que ha visualizado la Realidad detrás de toda apariencia puede tener un pensamiento intenso. Su proceso es repetir los argumentos para demostrar nuestra naturaleza real.

14 enero 1953

802. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE EL EGO Y LA LIBERACION? (10)

Es la totalidad del ego la que busca y se esfuerza por la liberación. Cuando es dirigido hacia la Realidad última, la parte material desaparece automáticamente y solo queda la parte Conciencia como principio-yo real. Esto es la liberación.

803. ¿ES EL TRABAJO UN OBSTACULO PARA LA ESPIRITUALIDAD? (11)

No siempre. Es un obstáculo si el ego está presente. Si el ego está ausente, es una ayuda.

804. ¿QUIEN PUEDE SER LIBRE? (12)

Ni el cuerpo ni la mente pueden ser libres. Por que dependen del "yo" real, incluso para su propia existencia. Solo el "yo" es siempre libre, y la verdadera libertad es su monopolio y solo suyo. El anhelo de libertad nace de esa fuente y es usurpado en vano por el cuerpo y la mente.

805. ¿CUAL ES EL BENEFICIO DE SITUARSE COMO EL TESTIGO? (13)

Situándote como el testigo, te estableces a tí mismo en la unidad de la diversidad.

806. ¿COMO EXORCIZAR DEL SUEÑO PROFUNDO EL FANTASMA DE LA IGNORANCIA? (14)

Observa que tanto el comienzo como el final de tu sueño están saturados con el pensamiento de tu naturaleza real, el hogar donde naciste.

15 enero 1953

807. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE DIOS Y BRAHMAN ? (15)

Dios es concebido con los atributos de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, etc., y por lo tanto ha de poseer una mente cósmica, y debe de haber también un mundo cósmico para que esa mente funcione en él.

Pero el principio-yo real en el hombre va más allá de la mente y por lo tanto más allá de todo lo objetivo. En la esfera del principio-yo real no hay absolutamente nada más que exista a su lado. Es por lo tanto sin atributos.

Brahman se supone que no tiene atributos. Por lo tanto, para que Dios se convierta en Brahman, tiene que abandonar todos sus atributos.

808. ¿QUE SON LA VIDA Y LA MUERTE? (16)

La vida es el principio-yo real. ¿Cuándo eres la propia vida, como puedes morir?

809. ¿CÓMO ESCOGER EN LA PRACTICA ENTRE EL ASPECTO TESTIGO Y EL ASPECTO CONCIENCIA? (17)

Cuando tu mente esta activa, puedes ser ventajoso adoptar el pensamiento testigo para eliminarte a ti mismo de los objetos. Pero cuando tu mente esta libre y pasiva es mejor el pensamiento de tu verdadera naturaleza.

16 enero 1953

810. ¿COMO ENTRA EN JUEGO LA CONTINUIDAD? (18)

La continuidad es solo característica del principio-yo. La memoria es su expresión en la esfera mental. La memoria es el último eslabón mental que parece conectar lo fenoménico con lo Ultimo.

811. ¿SE GRABAN LAS EXPERIENCIAS EN ALGUNA PARTE? (19)

Bajo el influjo de ciertas drogas un hombre habla de sus experiencias pasadas. ¿Cómo podemos entonces probar que las experiencias no se graban en algún sitio?

¿Debo aceptar solo parte o la totalidad de tu historia? Ciertamente la totalidad. Tienes muchas experiencias así en tu sueño. ¿Han de ser esas experiencias explicadas una a una? No. La explicación de todo el sueño explica todas sus partes.

812. ¿COMO CLASIFICAR LAS EXPERIENCIAS? (20)

En general son de dos tipos –relativas y en identidad. Las experiencias relativas a su vez se dividen en:

1. Objetivas –físicas y extrovertidas
2. Subjetivas – psíquicas o mentales e introvertidas

Pero desde el punto de vista de la Conciencia, todas las experiencias relativas son objetivas. La única experiencia en identidad es la experiencia del yo (Self), como en el sueño profundo.

813. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE NORMAL Y ANORMAL? (21)

En el lenguaje habitual, la distinción entre lo normal y lo anormal es un intento de medir lo más cambiante en términos de lo menos cambiante. Esto no puede en si mismo tener fijeza alguna. El estándar último de normalidad es el verdaderamente inmutable principio-yo. Así el yo (Self) es la única cosa normal y todo lo demás es anormal en relación al yo (Self).

Desde este estándar, el estado de vigilia es el más anormal.

17 enero 1953

814. ¿QUE ES LA INDIVIDUALIDAD? (22)

La palabra "individualidad" es utilizada ordinariamente en un sentido muy laxo, para denotar una personalidad que es puramente física y mental, y que pertenece solo al estado de vigilia.

Para entender el significado de individualidad, tu propia posición en la vida ha de ser primero definida. ¿Dónde te sitúas, en actividad o en inactividad?. Cuando hay actividad mental, te sitúas como el trasfondo, con relación a esa actividad. Pero entre dos actividades y en el sueño profundo, cuando se supone que la mente esta inactiva, te sitúas como la Realidad absoluta – tu naturaleza real.

Examinemos ahora la individualidad. Con este término, queremos decir lo característico de lo individual. Aquí el individuo, no es el pequeño, insignificante ser encarnado que parece ser. Este individuo es el centro que proyecta, a través de los cinco sentidos, los cinco mundos-sensoriales que llamamos el universo. Así que el individuo es también característico del universo. Examinemos ahora este individuo. Lo característico del individuo debería ser lo mismo durante sus tres estados, durante toda su vida tanto en actividad como en inactividad. El único principio que permanece sin cambio de esta forma es la Realidad última (nuestra propia naturaleza real). La personalidad es siempre cambiante y la individualidad es inmutable.

18 enero 1953

815. ETADIOS DEL PROGRESO DEL DEVOTO (23)
arto jijnyasur artha-r̥thi jnyani ca bharata-r̥shabha
Bhagavad-gita 7.16

El orden normal de progreso del devoto es (1) artha-r̥thi, (2) jijnyasu, (3) arta, (4) jnyani.

De estos. El tercer estadio (arta) es el antecesor del jnyani, el estado perfecto. Se caracteriza por un incesante deseo de alcanzar la Verdad, o dicho de otra forma, una sed de conocimiento. Eso es puro Amor mismo. Esta sed no viene del corazón. Viene de un lugar todavía mas profundo y te lleva la propia fuente.

La mente y el intelecto solo limpian y preparan el camino para la regia procesión del corazón a lo Último.

816. ¿COMO PROBAR QUE NADA EXISTE SALVO CUANDO SE CONOCE? (24)

Un análisis de la experiencia del soñar es la forma más fácil de demostrar esto. Todo el mundo de los sueños se convierte en una ilusión cuando cambia el estado. Esto queda claro cuando lo miras desde el estado de vigilia o desde la Realidad en la esfera relativa.

Similarmente, no hay evidencia que pruebe que el estado de vigilia no es también una ilusión. Puedes preguntarte ¿de donde viene el mundo de los sueños? Si hay algo, puede haber venido de algo. Pero si no es nada ¿de donde va a venir? Así que si es una ilusión, ¿cómo podría provenir de algo?

¿Puedes, incluso en el estado de vigilia, conectar dos pensamientos, percepciones u objetos?. No. Porque las cosas aparecen y desaparecen una después de la otra y a ninguna de ellas se le puede dar permanencia. No hay dos cosas que puedan existir simultáneamente y nada puede estar conectado. Cuando este es el caso incluso en el estado de vigilia, ¿porque llegar tan lejos, hasta el estado de soñar, para demostrar la ilusión? Tú eres el Uno, así que solo puedes tener conexión con ese Uno. La mente es el padre de toda ilusión.

ajnyatasattayilla
tiryunnoravastha munnuma
sthiramanyonyamavedyamenkilum
shariyavayetushaktiyal
aciyamasthirasakshitanne
nyan

(Bhagavad-darshanam) – Shri Vidyananda-tirttham

19 enero 1953

817. ¿COMO ES QUE UN SABIO ESTA SIEMPRE EN SAMADHI? (25)

Pregunta: ¿Esta el Sabio en samadhi alguna vez?

Respuesta: Sí, siempre.

dehabhimane galite vijnyate paramatmani
yatra yatra mano yati tatra tatra samadhyah
Shri Shankara

Porque, en el caso del Sabio, las actividades de la mente no dejan un rastro viril detrás, y eso convierte a cada una de ellas en un samadhi. Por supuesto, el rastro esta ahí, pero bajo completo control y solo volverá a surgir si él quiere que lo haga. Si el no quiere, no lo hará. Si quiere pensar, sentir, etc. puede muy bien hacerlo. Si no quiere, no. Este es el estado sahaja.

Cuando un Sabio recuerda, la memoria es no-reactiva y puramente objetiva, tanto si concierne a un pensamiento como a un sentimiento. Pero para un hombre ordinario, todo esto es subjetivo. Un Sabio nunca tendrá pensamientos involuntarios.

nanabhautika vastuyogajanitanandam nijanandamennanyunam
manatafinnyu vafipolbodhiccunernnitukil
drishyattinnu vidheyannena nilapoy` tal svamiyay` shantanay`
paggillate jalattil ambujadalam polatra jiviccitam

Shri Atmananda (Atmaramam 50)

Esto significa: Si te das verdaderamente cuenta, desde lo profundo de tu corazón, de que la felicidad que disfrutas en tu contacto con los objetos no es sino tu propia naturaleza real de Felicidad, te despiertas. De ahí en adelante las reglas cambian – te conviertes en el señor del mundo objetivo del que habías sido esclavo hasta ahora, y tu vida se vuelve no-apegada, como la hoja del loto en el agua. Para el Sabio, todas las cosas del mundo – tanto groseras como sutiles, incluyendo el tiempo, el espacio y la causalidad – son objetivas en su propia esfera relativa.-

818. ¿CUAL ES EL PAPEL DE LA LEY EN EL CAMINO DE LA VERDAD? (26)

La ley trata de la lógica. Así que el que se dedica a la ley tiene una buena oportunidad de elevarse a la lógica superior que conduce a la Verdad, que no es otra cosa que lógica en una forma mas elevada

20 enero 1953

819. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DEL MUNDO? (27)

El mundo es perfecto. Pero parece imperfecto porque utilizas los instrumentos falaces de la mente y los órganos de los sentidos y adoptas una perspectiva equivocada de la relación sujeto-objeto. Líbrate de estos primero. Coje el principio inmutable de la percatación en ti y examina entonces el mundo. Entonces encontrarás el mundo perfecto y completamente diferente de cómo parece ahora.

820. ¿ES LA MUERTE LA LIBERACION? (28)

No siempre. La muerte es liberación si es muerte última, es decir la muerte de todo lo objetivo incluyendo los samskaras. Pero la muerte ordinaria es solo parcial, siendo solo la muerte del cuerpo grosero. No es sino un cambio y no merece el nombre de muerte.

La verdadera muerte es un cambio de tu centro desde el ego al testigo.

821. ¿CUAL DEBERIA SER MI ACTITUD HACIA LAS COSTUMBRES Y CONVENCIONES SOCIALES, INCLUSO DESPUES DE LA VISUALIZACION DE LA VERDAD? (29)

Las costumbres y convenciones originales de la sociedad hindú estaban de una u otra manera basadas en el advaita. Pero su significado real no es conocido para todos. No deberías, basándote solo en eso, considerarlas carentes de sentido. Debes observar estrictamente y con fe esas costumbres.

Desde el punto de vista espiritual, puede ser indiferente para ti si las observas o no. Pero tienes una obligación ante los miembros menos afortunados de la sociedad, que realmente necesitan cada una de esas costumbres y convenciones para ayudarles a mantener un modo de vida moral y virtuoso.

Si un hombre respetado por la sociedad – por la razón que sea - rompiera tales leyes de la sociedad, muchos otros le seguirían sin importarles las consecuencias, y la sociedad se desintegraría. Un hombre iluminado no violará ninguna de las convenciones y costumbres saludables en las que insisten los shastras y los grandes hombres de antaño.

Por lo tanto, debes llevar a cabo los ritos para tus muertos tal como lo prescribe la sociedad. Desde el punto de vista de la Verdad absoluta pueden no tener sentido. Es erróneo aplicar la perspectiva y las pruebas de la Verdad absoluta solo al exterior objetivo, dejando sin tocar lo subjetivo.

Si tu intención es examinar la sociedad desde ese punto de vista, examina primero el sujeto (el ego). Atribuirle realidad al cuerpo es nuestro acto con menos sentido, y la concepción de la sociedad es solo un derivado de este error. Por lo tanto trasciende ese error si es posible, y entonces todos los problemas desaparecen.

822. ¿QUE ES LA LIBERACION? (30)

Desde un cierto punto de vista, puede ser definida como ir más allá del nacimiento y de la muerte. Pero esa no es toda la Verdad. Estrictamente hablando, debe ser definida como ir más allá de la ilusión del nacimiento y de la muerte.

823. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE PERCIBIR LO PERSONAL Y LO IMPERSONAL? (31)

En principio, ambos son lo mismo. Percibes ambos convirtiéndote por el momento en eso.

Diriges tu atención a lo impersonal y te sitúas como lo impersonal.

Pero para percibir lo personal o los objetos, también utilizas los instrumentos de la mente y los órganos de los sentidos. Concentras tu mente (el yo aparente) sobre el objeto, y como resultado te sitúas durante ese momento como ese objeto. Tanto es así que cuando estoy ahí como objeto, no estoy aquí en mi cuerpo.

824. ¿QUE SIGNIFICA PRATYAKSHA (DIRECTO)? (32)

Pratyaksha (directo) significa aquello que no requiere prueba. Solo el principio-yo es directo.

825. ¿CUALES SON LOS FINES DE LA VIDA? (33)

La vida tiene dos fines: (1) el cuerpo (materia) que es el fin erróneo, y (2) el yo real (Conciencia) que es el fin correcto. Solo los aspirante espirituales escogen el fin correcto, y los demás escogen el fin erróneo.

El Sabio ignora la materia y conoce la luz. El hombre ignorante ignora la luz y conoce la materia.

El Sabio ve tanto la luz como la materia como luz. El hombre ignorante ve tanto la luz como la materia como materia.

En ambas posiciones hay ignorancia. El Sabio ignora la ignorancia (que es inexistente), y el hombre ignorante ignora lo que realmente existe.

21 febrero 1953

826. ¿CUAL ES EL SECRETO DEL LENGUAJE? (34)

El lenguaje del cuerpo, grosero o sutil, es la única clase de lenguaje ordinariamente conocido. Está gobernado por la gramática, el ritmo, la armonía del sonido y el significado superficial, el del diccionario, de las palabras (padartha).

Pero hay un lenguaje infinitamente superior llamado el lenguaje de la Verdad. Los autores de escritos en relación con este lenguaje de la Verdad, son llamados akshara-jnyanins o jnyanins que han visualizado la Verdad absoluta y descubierto la meta última o trasfondo de los alfabetos que componen el lenguaje y las infinitas potencialidades de los alfabetos o sonidos.

Este lenguaje esta gobernado por la armonía interior de lo Último, conocida y experimentada únicamente por el Sabio, y por el significado último de las palabras (paramartha). Ellos no hacen ningún esfuerzo para observar las reglas de la gramática o el ritmo. Pero siendo la gramática y el ritmo las expresiones groseras de la armonía última, aparecen si son invitadas para apoyar lo que viene directamente de la Verdad, a través de los labios o la pluma del Sabio. Si la gramática no está de acuerdo con cualquiera de los usos del Sabio, es solo por defecto de gramática, y los gramáticos eruditos lo reconocerán inmediatamente y lo incorporarán diligentemente a su ciencia.

Toda sentencia o verso que precede de un Sabio es un mantra, perfecto en si mismo. Intentar medir, criticar o corregir tales líneas desde el nivel de los literarios superficiales del mundo no es sino un sacrilegio

Los excepcionales casos de Sabios que también han nacido poetas, han aportado a la literatura obras que expresan la armonía divina en diferentes estadios. Por ejemplo, vea las obras de Shri Atmanada.

1. Su obra poética llamada Radha-madhavam abunda en la armonía de palabras que apuntan a la divina armonía.
2. Su otro trabajo poético llamado Atmaramam abunda en la armonía de ideas que tocan la armonía divina.
3. Sus trabajos puramente vedánticos Atma-darshanam y Atma-nirvriti expresan directamente la armonía de la Verdad.

827. ¿POR QUE NO PUEDO DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DESDE LA PROPIA DIVERSIDAD? (35)

La pregunta sobre la diversidad surge en la esfera de la propia causalidad, y tu te sitúas en esa esfera buscando la respuesta.

Supón que doy una respuesta sobre la causa de la diversidad. La pregunta y la respuesta crean una nueva diversidad. Este proceso de multiplicación de la diversidad continuará indefinidamente. Tal solución no sirve a propósito alguno.

Así que para dar una verdadera solución al problema tienes que ir más allá de la esfera de la diversidad y entonces la pregunta desaparece como una ilusión.

22 febrero 1953

828. SAMADHI POR SIMPATIA. ¿CÓMO OCURRE? (36)

Se narra en el Mahabharata que una vez, estando Shri Bhishma acostado sobre Sarasayana(?), entró en un samadhi casual, Lord Krishna quien estaba justo entonces hablando a los Pandvas bastante lejos, también se vió a arrojado a un samadhi por simpatía. ¿Cómo ocurrió esto?

Shri Tuncat Eftutacchan describe así el proceso:

karanabbalil vishayabbale layippiccy, karanabbalum punar atmani certtu
nannay` samadhiyil ucappicc ilakat irunnu govindanum
Bharatam – Shanti-parvavam

Justo antes de entrar en samadhi, Shri Bhishma tuvo un profundo pensamiento sobre Lord Krishna, cuya Verdad Shri Bhishma conocía más o menos. Este pensamiento atrajo repentinamente la atención de Lord Krishna, que lo conoció de forma inmediata. Pero Bhishma entró directamente en el samadhi jnyanin ordinario, que es la naturaleza verdadera del propio Lord Krishna. Por lo tanto, naturalmente, Lord Krishna, cuya atención ya había sido atraída por Shri Bhishma, se deslizó felizmente en samadhi por simpatía.

El proceso, adoptado por Shri Bhishma para deshacerse del cuerpo, sentidos y mente antes del samadhi, era el mismo que el adoptado por Lord Krishna para la iniciación.

Este prakriya es: objeto-sentidos-conciencia (vishayam-indriyam-prajnyanam): objeto, sentidos, conocimiento. Este es exactamente el método adoptado por nosotros aquí.

829. LA SOLUCION OFRECIDA POR LOS UPANISHADS AL ENCONTRAR INCLUSO LAS TRINIDADES IMPERFECTAS (37)

En los Puranas y otros textos antiguos, se representa a Brahma como estudiando todavía algo superior. Vishnu es representado como en un incesante yoga-samadhi mostrando que hay algún principio superior, y a Shiva en tapas y meditación en algo superior. Así que ninguno de ellos puede evidentemente llevarte al más allá.

Entendiendo esta imperfección de las trinitades, los Upanishads muestran el camino a la Verdad última subjetivamente a través del vicara directo.

paranci khani vyatrinat svayambhus...
Katha Upanishad 4.1

830. DE QUIEN ES LA RESPONSABILIDAD POR LA ACCION? (38)

El instrumento está muerto e inerte. Nunca puede hacersele compartir la responsabilidad por ningún hecho. No es el hacha la que corta el árbol, es la vida que transmites al hacha la que lo corta. Similarmente, el cuerpo, los sentidos y la mente son meros instrumentos a las órdenes de la verdadera vida o percatación, el "yo". Ese yo es el único responsable de toda acción. La acción es solo triputi (tríada de hacedor, hacer y hecho, o sujeto, actividad y objeto). El conocimiento solo pertenece al "yo". Cuando examinas el triputi, este desaparece en el orden debido, dejándote como conocimiento. Así que cuando el principio-yo piensa, es eso lo que es llamado la mente (manvano manayiti). Soy llamado mente cuando esa particular función esta ahí.

831. ¿QUE SON SAT, CIT Y ANANDA, Y COMO ES QUE SON LO MISMO? (39)

Sat, cit y ananda son lakshanas o señales que apuntan al principio-yo. Son atribuidos por ignorancia al cuerpo, los sentidos y la mente; y dices "yo existo", "yo sé" y "yo soy feliz" – igual que los aspectos de la cuerda son atribuidos a la serpiente que creas bajo la ilusión. La existencia es permanente y no puede ser atribuida a un cuerpo perecedero. La existencia es experimentada o brilla, y en el brillar interviene la Conciencia. A la luz de la Existencia y Conciencia puras, no puede aparecer la dualidad. La no-dualidad es Paz o Felicidad. Así sat, cit y ananda son los tres aspectos de una y misma Realidad.

832. ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL LENGUAJE? (40)

Es diferente en estadios diferentes:

1. En el caso de un niño, hablan las palabras.
2. En el caso de un adulto, hablan las ideas.
3. En el caso de un Sabio, habla la Verdad.

Te acostumbras tanto a ciertas ideas que a efectos prácticos forman parte del principio-yo integral. Estas ideas a veces surgen como un flash, sorprendiéndote incluso a ti. Las ideas pueden salir como por instinto, igual que sacas tus manos para proteger tu cabeza u ojos de un peligro repentino.

En el caso de un Sabio, cuando se le plantea una pregunta, no habiendo ego presente, la Verdad surge espontáneamente y la conversación que sigue no es realmente elocuente, sino la propia elocuencia.

833. ¿COMO ALCANZAR "JNYANA SAMADHI"? (41)

Solo es posible después de escuchar la Verdad directamente del Guru. Primero la mente es apartada de los objetos sensoriales sin permitirle perseguir la felicidad de la pasividad ni en el sueño profundo ni en samadhi. Es esta estabilidad de la mente (maddhyagatavastha), experimentas de nuevo que la felicidad expresada es tu naturaleza real. Entonces la mente es suavemente persuadida a dirigirse al Atma, que es lo único real y tu verdadera naturaleza. Lentamente todos los deseos potenciales, que no han muerto, decaen y tu naturaleza real

resplandece en toda su gloria. Esto es jnyana samadhi. En el curso del tiempo la propia mente es transformada en Atma.

Deseas la felicidad del samadhi porque has abandonado los objetos sensoriales sin tener un sustituto, no por tu propia libre voluntad sino obligado. Por lo tanto el placer sin objeto es bienvenido. Esta tendencia al placer del samadhi solo puede ser abandonada con éxito conociendo tu naturaleza real por tu Guru. El disfrute de la felicidad del samadhi a menudo refuerza tu deseo de él una y otra vez. El disfrutador no muere ni siquiera el samadhi.

Lo que ha de ser corregido es solo la noción errónea, que le impide a uno realizar su naturaleza real de pura Felicidad.

834. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE APRENDER Y CONOCIMIENTO? (42)

Aprender es oscuridad y conocer es luz. El aprendizaje se refiere a los objetos de la ignorancia. Su resultado es la agudización del intelecto y el acúmulo de información. La mente no consigue mediante todo esto ni un rayo de luz, ni conocimiento.

El conocimiento utiliza como instrumento la razón superior, toma para examinarla la propia mente y descubre que su naturaleza real es Conciencia, el principio-yo. A la luz del conocimiento, todo aprendizaje desaparece como ilusión.

835. ¿PORQUE LLORA UN JNYANIN? (43)

¿Porque no debería llorar? ¿Por qué debería reír? ¿Qué es lo que le prohíbe solo llorar? Hace todo lo demás: actuar, percibir, pensar y sentir, aparentemente como un hombre ordinario. Pero hay todo un mundo de diferencia entre las actividades de los dos. El hombre ignorante actúa como un esclavo de sus pasiones; el Jnyanin como un señor, siendo las pasiones sus esclavos. Por lo tanto el Jnyanin puede llorar o no llorar según escoja. Pero hay felicidad incluso en el llorar. El mero pensamiento en los que se han muerto proporciona felicidad. Pero, ordinariamente, ese pensamiento no puede ser separado de otros aspectos ligados a él. Así que son aceptados todos juntos por el impotente hombre ordinario. Comienza a pensar en los aspectos agradables del que se ha ido y gradualmente se pierde en los aspectos menos felices y llora profusamente.

Pero el Jnyanin conoce perfectamente bien que su naturaleza real Paz (Felicidad sin objeto) es el trasfondo de todas las emociones, y da la bienvenida al pesar y llora como cualquier otro, pero ni por un momento pierde de vista la Paz del trasfondo.

836. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS APROXIMACIONES DEL YOGUI Y EL JNYANIN HACIA LA FELICIDAD? (44)

El yogui te pide que te retires de los objetos para disfrutar la felicidad. El utiliza su mente como su instrumento y disfruta solo la felicidad reflejada en el vacío de su mente. Esto es solo placer.

Pero el Jnyanin te pide que te retires no solo de los objetos de la mente sino de la mente misma, para disfrutar no la reflejada, sino la pura Felicidad. Aquí utilizas como instrumento la percatación o razón superior.

La felicidad del yogui es experimentada solo en concentración o unidad; y la desgracia es experimentada solo en la diversidad.

20 marzo 1953

837. ¿QUE ES LO MINIMO QUE TIENE QUE HACER UN HOMBRE ORDINARIO PARA LACANZAR LA PAZ? (45)

Shri Ashtavakra answers this question in the verse:

yadi deham prithak-kritya citi vishramya tishthasi

adhunaiva sukhi shanto bandha-mukto bhavishyasi

Ashtavakra-samhita, 1.4

Esto significa: "Deshazte de tu cuerpo primero en idea y descansa en la Conciencia pura.

De inmediato serás libre y estarás en Paz.”

Cuando te sitúas como cuerpo, eres un jiva. Cuando te sitúas como mente, eres Dios. Cuando te sitúas como la verdad, más allá del cuerpo y de la mente, eres el Absoluto.
¿Cómo deshacerte del cuerpo? Simplemente haciéndote consciente de él.

838. CUAL ES LA UTILIDAD DE LOS ARGUMENTOS EN EL DISCURSO ESPIRITUAL? (46)

Solo la de expulsar los samskaras, que son los únicos impedimentos para entender correctamente el yo (Self). De otra forma los samskaras quedarán detrás, a seguro y al acecho, y más tarde crearán estragos.

839. ¿CUAL ES LA CAUSA RAZ DE TODO ENTENDIMIENTO ERRONEO? (47)

Respuesta: El nombre y su utilización inadecuada.

El nombre genérico que denota solo lo Absoluto es indiscriminadamente utilizado para denotar lo particular. Así lo genérico o Absoluto es olvidado y lo particular o la apariencia, es enfatizada. ¿Qué más se necesita para dar lugar a un entendimiento erróneo?

22 marzo 1953

840. ¿PORQUE ES INVISIBLE LA CONCIENCIA? (48)

La naturaleza de la Conciencia es “experiencia” misma. El principio-yo es la única experiencia. Las pruebas de la experiencia son permanencia y auto-luminosidad. La experiencia nunca puede ser experimentada. Es ‘anubhava-matra-’tma’ (solo de la naturaleza de la experiencia pura).

Para hacerse visible, debe situarse como un objeto de percepción, algo que la Conciencia nunca puede hacer. Saber, disfrutar, y llegar a ser ello son todas funciones del ego. Pero “ser ello” es solo tuyo. Tú eras y eres eso siempre.

841. ¿QUE ES LA PUREZA? (49)

La pureza es alejarse de todo lo que es extraño a tu verdadera naturaleza.

842. ¿COMO VEO? (50)

Ver es una expresión de la Conciencia. La Conciencia primero se expresa interiormente. Es solo después que se expresa exteriormente. A menos que te veas interiormente, no te puedes ver tampoco exteriormente. Lo segundo es solo un corolario de lo primero.

23 marzo 1953

843. ¿QUE QUIERE DECIR ‘ENRIQUECIMIENTO’? (51)

Realmente significa iluminación. Quiere decir que no sales de una experiencia igual que entraste. Has ganado algún beneficio espiritual de ella.

24 marzo 1953

844. ¿QUE ES BUENO Y MALO ESPIRITUALMENTE? (52)

La asociación con objetos lo hace a uno malo. La asociación con el principio-yo lo hace a uno bueno.

2 abril 1953

845. ¿QUE ES LA REALIZACION? (53)

El hombre ordinario vive la ilusión de que es esclavo. Por lo tanto solo tiene que vivir el hecho de que es libre. La realización es solo esto.

846. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE UN EJEMPLO EN UN CONTEXTO ESPIRITUAL? (54)

A menudo se utiliza un ejemplo de lo fenoménico para clarificar una posición particular más allá de lo sensorial. Un ejemplo nunca debería ser aplicado de forma completa, sino solo para iluminar ese aspecto particular en cuestión.

El ejemplo de la esfera objetiva debería ser directamente aplicado a lo subjetivo en ti.

847. ¿PUEDO ENTENDER ALGO MIENTRAS NO MUERA EL EGO? (55)

No. En la pregunta estás poniendo el carro antes de los bueyes. Estas enfatizando el ego más que el entender.

Por mucho que intentes matar el ego, solo se hará más fuerte. Así que tienes que aproximarte a él desde el otro extremo. Todo el mundo entiende a pesar del ego. La verdad es que cuando entiendes algo, el ego muere automáticamente.

Nunca conseguirás iluminar tu habitación si insistes en eliminar antes toda la oscuridad. Por lo tanto ignora simplemente el ego e intenta entender, y el mismo entendimiento eliminará el ego.

848. ¿QUE ES LA LIBERTAD Y COMO ALCANZARLA? (56)

El primer aroma de libertad se obtiene del anhelo de libertad que surge espontáneamente de lo profundo de ti. Pero eres incapaz de localizarlo y piensas por lo tanto que viene de fuera. El ego toma este anhelo y busca una solución a su manera. Intentas ser libre con el cuerpo, los sentidos, la mente y los objetos y fracasas miserablemente.

Al fin descubres que el anhelo viene de tu interior y por lo tanto miras hacia dentro, subjetivamente, siguiendo la línea del corazón. Siguiendo la pista de cerca y con interés, alcanzas el yo real, detrás del propio corazón. Entonces descubres que el sentido de esclavitud era una ilusión, y que nunca habías sido en absoluto un esclavo. Saliendo, declaras esto al mundo exterior.

849. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES DE LA CONCIENCIA? (57)

Como el fuego, tiene dos funciones:

1. Ilumina objetos a distancia.
2. Los destruye al contacto.

3 abril 1953

850. ¿PORQUE VA EL HOMBRE A LA GUERRA? (58)

Porque ya hay guerra en su interior. No ha encontrado la Paz subjetiva y por lo tanto no puede escapar de la guerra bien en su interior o en su exterior, que es el corolario de la primera. Así que intenta atenuar tu ego y encontrar la Paz en tu interior. Solo entonces serás capaz de trascender toda guerra exterior.

851. ¿COMO SE ATENUA EL EGO CUANDO UNO TIENE QUE LUCHAR CONTRA UN ADVERSARIO MAS FUERTE? (59)

Es tu interés egoísta el que te dice que te mantengas alejado. Pero cuando escoges luchar y prefieres incluso la muerte, sacrificas el ego. ¿Qué mayor atenuación del ego puedes tener?.

852. ¿COMO DECIDIR MI CONDUCTA EN SITUACIONES DE PERPLEJIDAD? (60)

Examina primero lo que, en esa situación, reina en ti. Si es Paz, ríndete a ello. Si es cobardía, entonces levántate y lucha. Mata a tu enemigo (subjetivamente, primero el deseo, y después, si es necesario, al enemigo objetivo). La lucha en tu interior es entre la Paz de un lado, y los diferentes sentimientos, pensamientos y emociones del otro lado.

853. ¿COMO TRANSCENDER EL MIEDO? (61)

Bhitir nama dvitiyat bhavati
Upanishad

La dualidad es el padre del miedo. En el momento en el que piensas que hay otro existiendo a tu lado, se instala el miedo, y el único remedio contra el miedo es entender que tú eres uno sin segundo, la Realidad última. Por lo tanto, visualiza la Realidad y vuelve al sin-miedo. Saber que eres el testigo silencioso de todas tus mentaciones es también una solución igualmente eficaz para erradicar todo miedo.

El pensamiento testigo es la más segura panacea para todos los males.

854. ¿COMO HACER FRENTE A LA IRA CONTRA UN ENEMIGO? (62)

La ira surge solamente porque imaginas que el enemigo se interpone a la Paz que buscas alcanzar mediante la satisfacción de ciertos deseos. Así que la propia ira es el enemigo mayor y más cercano.

Por lo tanto, vuélvete primero hacia la ira, y examínala independientemente de sus objetos. Entonces descubrirás que no es sino la Paz que estabas buscando. La ira como tal desaparece, y todos los enemigos son cordialmente despachados.

855. ¿QUE ES LA AUSENCIA DE UNA COSA? (63)

La ausencia de una cosa no es percibida directamente. Es solamente el trasfondo lo que es realmente percibido, y la ausencia de la cosa es superpuesta sobre ese trasfondo.

4 abril 1953

856. COMO DESPERTAR LA RAZON SUPERIOR? (64)

Si se doblega la tendencia del intelecto a la extroversión y se estimula la tendencia a la introversión, la propia razón inferior es trasformada en razón superior.

857. ¿QUE ES LO QUE OCURRE AQUI DURANTE ESTAS CHARLAS? (65)

La Verdad es que es la Verdad la que habla a la Verdad, todo sobre la Verdad. La Verdad entra en ti desnuda, y no en absoluto a través del lenguaje

5 abril 1953

858.¿COMO LO AYUDA A UNO UN SABIO? (66)

Una de las leyes fundamentales de la naturaleza es que toda acción produce una reacción. Si amas a alguien, tu afecto es generalmente recíproco.

Así que incluso si solo amas a la persona de un Sabio, el Sabio te lo devuelve desde el propio Absoluto o lo impersonal; porque no hay traza de lo personal en el Sabio. Lo que parece personal en el Sabio es ciertamente lo impersonal mismo. (Has oído la historia de los viajeros que se morían de hambre y sed. Vieron algunos monos en unos cocoteros. Los viajeros les tiraron piedras a los monos. Inmediatamente los monos respondieron con tiernos cocos. Los viajeros aplacaron su hambre y sed con los cocos y continuaron su viaje). De forma similar, incluso si solo te acercas a la persona de un Sabio, obtienes conocimiento.

859. CREACION Y DISOLUCION DEL MUNDO (67)

Creación:

1. La Conciencia objetivada es pensamiento, y
2. El pensamiento objetivado es el mundo grosero.

El proceso inverso es la disolución:

1. El mundo grosero subjetivizado es pensamiento, y
2. El pensamiento subjetivizado es Conciencia.

860. ¿ES TODO DESEO UN OBSTACULO PARA LA VERDAD? (68)

Todo deseo surge en la dualidad, así que es generalmente considerado un obstáculo a la Verdad. Pero hay algunas excepciones.

El deseo de libertad, el deseo de mukti, etc, no son obstáculos. La libertad es la característica del principio-yo real. Así que por el deseo de libertad, el ego se funde junto con el deseo en el principio-yo y descansas en Paz.

Mukti es no-egoísmo. Así que desear mukti es también desear el no-egoísmo. Eso tampoco puede nunca ser egoísta.

6 abril 1953

861. DIFERENCIA DE APROXIMACION ENTRE EL VEDANTA Y LA CIENCIA (69)

El vedanta siempre adopta como objeto de discusión el genérico de todas las cosas, y las desecha por referencia al trasfondo último. Pero la ciencia toma solo en consideración los objetos particulares y la relación entre ellos, y no considera en absoluto el trasfondo.

862. RANGO DE LAS ACTIVIDADES DEL SABIO Y DEL LEGO (70)

Para el Sabio, todas las actividades brotan del trasfondo, atraviesan la esfera mental y acaban en el propio trasfondo. Pero para el lego, todas las actividades empiezan en la esfera mental y terminan en la esfera mental.

863. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA AFIRMACION 'YO LO CONOZCO (ELLO)'? (71)

La afirmación solo significa "yo conozco". El "lo" (ello) desaparece incluso con la función del órgano del sentido. Cuando de hecho conozco, solo hay yo mismo como conocimiento.

7 abril 1953

864. ¿QUE ES MEJORAR UN PENSAMIENTO? (72)

La pregunta surge de la ignorancia del contenido del pensamiento. Puedes mirar el pensamiento de dos maneras - desde el interior y desde el exterior. Cuando observas un pensamiento-forma desde el exterior, lo llamas un pensamiento-forma: igual que llamas ola al agua cuando la miras desde el exterior. Sea el que sea el modo en que la veas o como la llames, su contenido no cambia.

Ves solo el lado material o el límite del pensamiento. Es solo el límite el que lo convierte en un pensamiento. El límite del pensamiento es el tiempo. Pero el tiempo es él mismo un pensamiento. Es imposible limitar un pensamiento con otro pensamiento. Así que el pensamiento no está limitado por nada. Su contenido es Conciencia.

El que está interesado en el contenido del pensamiento, ignora los límites, y sabiendo que el contenido siempre es perfecto nunca intenta mejorarlo. "Mejorar el pensamiento" solo significa reordenar los límites. Tu no te ves enriquecido por tal mejora.

Aun así, deberías cuidarte de los pensamientos. Puedes muy bien aceptar los pensamientos voluntarios. Pero nunca debería permitirse que los pensamientos involuntarios entren sin darse cuenta, para dominarte y guiarte o devorarte.

865. LA LUZ ANTE EL EGO Y EL SABIO (SAGE) (73)

El ego nunca ve la luz, aunque siempre utiliza la luz. El Sabio, en toda percepción, solo ve esa luz (la parte vital). Es grande aquel que ve en todas las percepciones solo la luz.

El "yo" es la primera parte de toda percepción. Esta es la luz que manifiesta el objeto. Pero generalmente esta parte es ignorada. Solo puedes hablar de las cosas como si fueran materia inerte. Solo yo poseo Conciencia. Incluso Dios debe ser considerado solo materia inerte. Ningún ser humano ha alcanzado nunca lo Último, aunque los Sabios puede parecer que viven. El ser humano es transformado en el propio Último, justo antes de alcanzarlo.

Si eres capaz de situarte como tu verdadera naturaleza incluso durante un solo segundo, y saber que estabas más allá del tiempo durante esa experiencia, estabas realmente en lo sin tiempo. No hay necesidad de alargar la duración de esa experiencia. Esa tendencia es un samskara yóguico vicioso.

866. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE ARTE Y UN GENIO? (74)

El arte es un intento de expresar la armonía interior de la Realidad última mediante la armonía exterior creada por la mente y los sentidos – por ejemplo la música, la belleza, la poesía, la pintura y todas las otras artes. Todo puede ser convertido en arte, siempre y cuando la meta última sea la armonía interior del Absoluto.

La belleza de la naturaleza es la Realidad última. Pero ha de entenderse que no está en el exterior sino dentro de ti como principio-yo real. Lo que llamas un genio es una personalidad

en quien es evidente una expresión limitada de lo Último. Puede expresarse a través de una de las artes o de alguna otra manera.

8 abril 1953

867. ¿CUANDO Y COMO FUNCIONA LA RAZON SUPERIOR? (75)

La razón superior esta siempre dispuesta a ayudarte, a condición de que quieras realmente conocer la Verdad. Es al oír la Verdad de los labios del Guru cuando se activa y pone en funcionamiento la razón superior, y ya no se detiene hasta que se alcanza la meta de la Verdad. La función de la razón superior es disolver la mente, y entonces la razón superior queda trasformada en el propio Atma.

La razón superior es el fuego (el Guru) que ha entrado en ti, a través de las palabras del Guru. Consume las creaciones de tu mente y al final desaparece convirtiéndose en el propio Atma.

868. ¿QUE ES LA SOLEDAD Y CUAL SU REMEDIO, SI ES QUE NECESITA UNO? (76)

Tú eres la Realidad última, el uno sin segundo. Por lo tanto la soledad es inevitable y le das la bienvenida; porque toda actividad tuya tiene como objetivo dejarte en soledad. Quieres Felicidad, que es solo tu mismo, y cuando estás en tu verdadera naturaleza no lo puedes compartir con otro, porque no hay otro ahí.

Cuando hay dualidad, siempre hay miedo. El sin-miedo solo se alcanza en la no-dualidad o soledad. De hecho tú eres siempre eso. Su naturaleza es Paz o Felicidad pura y por lo tanto nunca quieres perderla. Así que, naturalmente, no requiere remedio alguno.

869. ¿CUAL ES EL MEJOR CAMINO A LA VERDAD? (77)

El amor prepara el camino a la Verdad. El conocimiento te lleva directamente a la Verdad. Es posible para ti alcanzar ambos escuchando las charlas del Sabio. En el amor, se pierde el ego y alcanzas la Paz.

La sinceridad es ser fiel a uno mismo.

9 abril 1953

870. EL SABIO TRASCIENDE TODAS LAS LIMITACIONES DEL LENGUAJE. (78)

Por supuesto, el lenguaje tiene sus propias limitaciones, en todo lugar. Pero la presencia luminosa del Guru compensa todas las limitaciones de su lenguaje, y eres llevado directamente a la Verdad.

Para aproximarse más a la Verdad, incluso podría decirse que él yo (Self) conoce el yo (Self), o el Atma conoce el Atma.

871. ¿COMO VIVIR? (79)

Vive en este mundo siendo plenamente consciente de que todas las limitaciones ahí son auto-impuestas; y que siendo tú él que crea e impone las limitaciones, estás por encima de las propias limitaciones. Así que el mundo nunca puede esclavizarte.

872. ¿QUE SE QUIERE DECIR CON "TOMAR NOTA DE" ? (80)

"Tomar nota de" = reconocer.

Al intentar reconocer la Verdad profundamente, ocurre que te colocas ahí (para situarte como eso) y el reconocer muere. Así te lleva a una experiencia no-dual en identidad.

10 abril 1953

873. ¿COMO ES EL MUNDO UNA FORMA DE PENSAMIENTO? (81)

Retira la mente del mundo ¿Que queda? No puedes decir que existe o que no existe. Así que solo quedas tu.

Por lo tanto el mundo es solo un pensamiento.

874. ¿QUE ES EL TRASFONDO PERMANENTE? (82)

El trasfondo permanente de todo, sean órganos de los sentidos o mente, es el propio Atma.

Los órganos de los sentidos o la mente, si se convierten en permanentes o inmutables, son el propio Atma. Ese principio permanente que está situado detrás de las percepciones, pensamientos y sentimientos – más allá de la percepción y la no-percepción, más allá del pensamiento y del no-pensamiento, etc. – es el verdadero “yo”.

Ese que te da luz, o que te permite ver, pensar, etc., es el principio-yo. Ese es el trasfondo permanente.

Los samskaras son canales-hábitos de pensamiento, o tendencias durmientes

875. ¿QUE AMO? Y ¿PORQUE? (83)

Tu amor se dirige solo al sustrato real o yo (Self). Ocurre que amas las cualidades de uno, simplemente porque pertenecen al sustrato que amas. Amas porque el amor es la naturaleza real del verdadero yo (Self) y no puedes evitar amar ni siquiera por un momento.

876. ¿COMO AMAR? (84)

El amor es el sentimiento o sentido de unidad con otro.

Si entiendes correctamente que tú estas más allá del cuerpo, sentido o mente, tu amor por otro será también por ese yo (Self) en él. Por que no hay dos yoes (selves), y el amor es su naturaleza.

Si tu comprensión es incorrecta, amas en él el yo (self) equivocado; y como resultado de esa incorrección odias a otros.

El amor genuino lo absorbe todo en ti, y entonces la dualidad muere. Pero en el amor condicionado, o gratitud, persiste la dualidad en el dar y tomar. Incluso esta gratitud si es dirigida al Guru, entra profundamente en ti, te lleva más allá de la dualidad y se transforma en amor sin objeto.

11 abril 1953

877. ¿CUANDO COMIENZO A AMAR A MI GURU? (85)

Cuando aquello que ha sido dado por el Guru es aceptado totalmente, brota el amor por el Guru dentro de ti.

878. NO HAY MOVIMIENTO. ¿PORQUE? (86)

Para que sea posible un movimiento es necesario un vacío. Algo solo se puede mover a un vacío. La naturaleza abomina el vacío. El yo (Self) real, como existencia, lo rellena todo. Si no hay vacío y la naturaleza ya esta llena, ¿cómo es posible que se mueva algo?

879. ¿COMO ESTAR DESPIERTO EN EL SUEÑO PROFUNDO? (87)

Dormir es no ver la Realidad u olvidar el yo (Self).

Despertar es ver la Realidad o visualizar el yo (Self).

En este sentido, el actual estado de vigilia es sueño o un sueño.

Estar realmente despierto no es estar despierto con la mente o los órganos de los sentidos, sino con la Conciencia.

Abandona el sueño de la vigilia y despierta al verdadero yo (Self).

880. ¿QUE QUIERO DECIR CUANDO DIGO “YO CAMINÉ”? (88)

Quiero decir nunca caminé.

No puedo decir yo caminé sin saber que yo caminé. Así que “yo caminé” fue el objeto”, y “yo” el testigo. El caminar no forma parte de mí. Yo era ese principio que fue testigo del caminar y del no-caminar. Por lo tanto yo nunca caminé.

881. ¿COMO SE HACE PURA LA MENTE? (89)

La mente se hace pura mediante su propia muerte. El intento de purificar la mente, por mucho esfuerzo de otro tipo que se haga, es inútil.

882. EL ESTADO SAHAJA (90)

El estado sahaja es el estado en el cual mantienes la certeza o convicción profundamente arraigada de que nunca abandonas tu naturaleza real de Conciencia y Paz.

16 abril 1953

883. TODO EL MUNDO ES RELATIVO. YO SOY EL UNICO ABSOLUTO. (91)

karmany akarma yah pashyed akarmani ca karma yah
Bhagavad-gita 4.18

[Uno que ve no-acción en la acción,
y acción solo en la no-acción,...]

Para dar sentido a cualquier actividad, debe hacerse referencia, por lo menos inconscientemente, a su opuesto. La propia existencia de estos opuestos depende el uno del otro. Sin embargo las estrictas leyes de la lógica imponen que en tales casos, ambos son no-existentes. Dos opuestos no pueden existir uno al lado del otro, simultáneamente. Esas leyes afirman que eso sería como decir "A es el padre de B y B es el padre de A", donde la falacia es evidente. Así que el nacimiento es solo nacimiento con relación a la muerte, y la muerte es solo muerte con relación al nacimiento. Por lo tanto ambos son no-existentes y tú estás más allá de ambos.

884. ¿CUALES SON LOS DISTINTOS ESTADIOS DEL PROGRESO HASTA LO ULTIMO? (92)

Primero de esclavitud a liberación, y de liberación a la Conciencia pura. Solo tienes que llegar a reconocer profundamente el hecho de que siempre has sido, eres y serás el testigo. Eso es todo lo necesario.

Primero conoces que tú eres la Realidad.

Después te conviertes en ella.

Después eres ella.

En el ser ella, tanto el conocer como el convertirse en, expiran. Los dos primeros eran, a diferentes niveles, malentendidos del "ser ello".

El primer conocer tenía un objeto, el ser último es conocimiento sin objeto.

17 abril 1953

885. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO? ¿SE FUNDE EL PENSAMIENTO EN SENTIMIENTO? (93)

No. Ni tampoco al revés. Ambos se funden directamente en la Conciencia. La pregunta no tiene mucha significación espiritual. Siendo ambos sensaciones, puede uno deshacerse de ellos conjuntamente. Pero lo respondo solo por interés académico.

Desde otra perspectiva puede decirse que el sentimiento no es sino pensamiento profundo. Aquí "profundo" se refiere al elemento corazón. Cuando adoptas un determinado pensamiento una y otra vez, el corazón entra en funcionamiento y anhela ese pensamiento. Así que el pensamiento engendra sentimiento y desciende al corazón.

886. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA VIDA? (94)

Es solo conocer y ser la Verdad. Nunca puedes ser feliz; solo puedes ser la Felicidad.

Todos los que trabajan en lo fenoménico intentan hacer felices a otros.

Pero el vedantin intenta hacerlos directamente Felicidad, o capacitarlos para que se vean a si mismos como la propia Felicidad. El vedantin cuida el interior del "otro". Otros cuidan el exterior del "otro". Yo pregunto a los que abogan por trabajar por la humanidad: ¿dónde está, en el sueño profundo, el mundo que pretender elevar?.

La meta de otro grupo es llegar a ser universales. Esta muy cerca de lo imposible. Aun si tuvieras éxito en ese intento y te convirtieras en universal, todavía perduraría el propio hecho de convertirte y entonces también perduraría la individualidad. No encontrarías la forma de trascender la universalidad y la individualidad (conjuntamente llamados dualidad).

887. ¿ES CORRECTO ODIAR EL EGO? (95)

Sí. Porque el ego es algo que no existe. Así que odias lo no-existente porque quieres ser la Realidad existente.

La mejor forma de aniquilar el ego, es no pensar frecuentemente en aniquilarlo. Esto solo lo reforzaría. Solo necesitas ignorarlo en toda ocasión, y el ego morirá de muerte natural.

Mira lo que el Señor Krishna urdió al final de su carrera. Hizo que sus parientes y amigos lucharan entre ellos y exterminaran completamente la secta, dejando solo a Krishna. Deja, de forma similar, que el cuerpo, la mente y los objetos luchen entre ellos y mueran, dejándote solo a ti.

18 abril 1953

888. ¿QUE QUIERE DECIR YOGA? (96)

Yoga es una palabra que es utilizada en un sentido muy amplio e inclusivo. Es utilizada con diferentes significados en contextos diferentes. Generalmente, significa solo un "camino".

Sea cual sea el contexto, "yoga", debe ser entendido de acuerdo con el nivel de la persona que la usa y de la persona que escucha. Cuando un Sabio utiliza la palabra "yogui", quiere decir un jnyana-yogui o Sabio. Cuando un raja-yogui o un bakta-yogui usa la misma palabra quieren decir otro yogui de su misma clase.

El Sabio es ese principio sobre el que aparecen y desaparecen todos los opuestos y paradojas.

889. ¿QUE DIFERENCIA EL AMOR DEL CONOCIMIENTO? (97)

Conocer con todo tu ser es el Amor mismo. En el pensamiento (que es conocer solo con la mente) no te pierdes a ti mismo. Pero en el amor te pierdes a ti mismo. Así que el amor supone el sacrificio del ego.

890. ¿QUE ES EL VALOR ? (98)

Cuando el amor, sea de la clase que sea, te impulsa a la acción y el sacrificio en cualquier grado, surge el valor. Cuando el amor puro (amor sin objeto) te impulsa a la acción y al sacrificio, ese es el verdadero valor. Pero si el amor a un objeto cualquiera te impulsa al sacrificio, tu valor no es genuino – sino secundario y mundano.

891. ¿COMO UTILIZAR EL SENTIMIENTO COMO MEDIO DE ALCANZAR LO ULTIMO? (99)

El amor por los objetos es un sentimiento. Esta formado por amor y el objeto, que son distintos y separados. En ese sentimiento, si vuelves tu atención hacia la parte amor ignorando la parte objeto, eres libre.

Todo sentimiento es amor obstruido. Así que ve cada sentimiento como amor obstruido y fija tu atención en la parte amor, y eres libre.

892. ELIMINADOS LOS OBJETOS, ¿ TIENE ALGUNA ATRACCION EL CONOCIMIENTO? (100)

Sí, ciertamente.

Amas los objetos por el disfrute. Así que amas el disfrute más que los objetos. Tienes más interés en amarte a ti mismo (self-love) que en amar objetos. Y amas el propio Amor o el yo (Self) más que el amor a ti mismo (self-love). Así que lo que más amas es el yo (Self).

Cuando del conocimiento de los objetos son eliminados los objetos, lo que queda es conocimiento, tu naturaleza real o yo (Self), y eso es lo que más amas ¿Qué otra cosa puede ser más atractiva para ti?

893. ¿PORQUE SON LOS TEXTOS INTERPRETADOS DIFERENTEMENTE? (101)

Shri Shankara, Shri Ramanuja y Shri Madhva representan respectivamente las escuelas Advaita, Vishishtadvaita y Dvaita de la filosofía India . Todos ellos unánimemente aceptan el trípode prasthanatraya de la filosofía Hindú como fuente de su autoridad. Este trípode de textos consiste en el Brahma-sutra, los Dashopanishads, y el Bhagavad-gita. Todos estos textos abundan en afirmaciones y versos efectuados desde el punto de vista de las tres escuelas. En vez de contentarse con escoger y adoptar los versos particulares más favorables a cada escuela, hicieron un gran esfuerzo para, mediante argumentaciones rebuscadas y esfuerzo intelectual, intentaron ver el sentido de su propia escuela incluso en los versos mas apropiados a las otras. Shri Shankara también cometió el mismo error, intentando retorcer los textos puramente dvaita en el sentido advaita. Los shastras fueron escritos para que sirvieran a la gente de todos los niveles. Así es como los textos sagrados llegaron a ser torturados.

20 abril 1953

894. ¿QUE ES LO QUE QUIERE EL EGO? (102)

Es erróneo decir que el ego siempre quiere solamente disfrutar del placer objetivo. Si fuera así, ¿porque desearía dormir profundamente, en donde no hay pensamiento o sentimiento? Así demuestra que solo quiere estar en su verdadera naturaleza.

Las actividades del ego son:

Lo percibes

Entonces lo conoces

Entonces lo disfrutas

Las tres ocurren solo en la esfera mental

Entonces te conviertes en eso En la interfase entre mente y yo (self)

Entonces eres eso

En la Realidad o yo (Self)

895. ¿COMO ESTAN CONECTADAS LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA? (103)

Es solo a través del testigo que tus variados pensamientos, sentimientos y percepciones están conectados. El verdadero tú no las está conectando en absoluto.

Tu vida eterna es la muerte eterna del ego. La verdadera vida comienza cuando el ego muere y surge la conciencia.

21 abril 1953

896. ¿COMO ME AFECTA UNA COSA? (104)

Las cosas te afectan tanto mediante su presencia como mediante su ausencia. Ambas te esconden.

897. INTENTAR MEJORAR EL MUNDO ES UN SACRILEGIO. ¿PORQUE? (105)

Si hay un Dios que creó este mundo, él tiene el conocimiento y el poder para mantenerlo. El que una criatura intente mejorarlo es usurpar la propia responsabilidad de Dios y corregir al mismo Dios. ¿No es esto sino un sacrilegio contra Dios? Es como el estúpido pasajero del tren que lleva su equipaje en su cabeza durante todo el trayecto, y al bajarse sostiene que fue él quien lo llevó todo el camino. El pobre tonto olvidó que era el tren quien lo estaba llevando a él y a su equipaje.

898. ¿QUIEN SE HA ESTABLECIDO? (106)

El que ha conocido profundamente la Conciencia (aunque es ridículo decirlo así) se ha establecido en la Conciencia. El es un jivan-mukta.

899. ¿HAY ALGO TODAVIA MAS ELEVADO? (107)

Sí. No en el contenido, pero sí en la naturalidad del control. Aunque se ha nacido como un niño en la ignorancia, la meta más elevada es convertirse en un "niño en conocimiento". No

todos los jivan-muktas se elevan hasta ese estado y tampoco es necesario para su propio propósito.

900. ¿COMO FUNCIONAN LA CABEZA Y EL CORAZON? (108)

La cabeza y el corazón solo trabajan juntos y armoniosamente en asuntos espirituales. Pero en la esfera fenomenológica, a menudo trabajan por separado.

901. ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES DEL AMOR Y DEL CONOCIMIENTO? (109)

El amor crea un objeto para su disfrute. Inmediatamente, el conocimiento destruye ese objeto, dejando al amor sin objeto. Siendo sin-objeto, es uno con el amor Absoluto. El amor se enriquece no tomando sino dando.

itatumifiparattunniprapancham samastam
palatumifi vamikkyum vahniyil bhasmamakkum
karumanapalatevam kattiyatmasvarupe
shishutavishadamakkum vastuve satyamavu

Shri Atmananda (Atmaramam, 42)

El verso significa: El ojo izquierdo, representando el amor, crea todo el mundo de disfrute; pero al momento siguiente el ojo derecho, representando el conocimiento, lo destruye todo en su fuego abrasador. Este es por cierto una de las muchas lilas divinas del “niño en conocimiento” en el campo de lo Ultimo, a través de las cuales explica el mundo y establece la Verdad.

22 abril 1953

902. SE DICE , YO ESTOY SOLO, EN EL INTERVALO ENTRE MENTACIONES. ¿NO INTERVIENE EL TIEMPO CUÁNDO SE MENCIONA EL INTERVALO? (110)

El intervalo es visualizado por ese principio que se sitúa más allá. Para él no hay tiempo. Por que él está más allá del cuerpo, los sentidos o la mente. Así que desde su posición, está percibiendo en identidad. Pero para hacértelo concebir de alguna manera, el tiempo es meramente ofrecido como punto de partida. Siendo el intervalo realmente sin-tiempo y sin-objeto, cuando lo intentas, eres arrojado al más allá – donde el tiempo desaparece.

Primero un medio, que es una ilusión, es adoptado de la esfera relativa, que es toda ella ilusión. Pero alcanzando la meta, cuando miras atrás, descubres que el mundo-ilusión ha desaparecido, y junto con él el medio-ilusión, dejándote solo en tu propia gloria.

23 abril 1953

903. ¿QUE ES UN PENSAMIENTO ESPIRITUAL? (111)

El pensamiento es un ejercicio de la mente, en relación con los objetos del mundo. El pensamiento sobre la Verdad no es un pensamiento en el verdadero sentido. Porque la Verdad nunca puede ser un objeto del pensamiento. Así que pensamiento espiritual es un nombre erróneo. Lo que es de hecho llamado un pensamiento espiritual es solo un reconocimiento profundo de un hecho establecido que se refiere al verdadero yo, más allá de toda relación sujeto-objeto.

904. ¿QUE ES RECONOCIMIENTO? (112)

Reconocimiento es una aceptación del hecho de la Verdad. Su repetición hace el reconocimiento más y más profundo.

Reconocimiento, recuerdo y esperanza son los tres soportes que mantienen la continuidad de la vida individual. De estos tres, el reconocimiento está situado más cerca del principio-yo que los otros dos.

905. ¿PORQUE DEBERIA EVITAR LOS SIDDHIS (PODERES)? (113)

Porque crean un nuevo y más sutil mundo que te ata aun más fuertemente que el mundo del estado de vigilia, y te desvía del camino de la Realidad. Así que el aspirante espiritual debería rehuir escrupulosamente toda clase de shiddhis.

vita-samsargavat siddha-samsarga moha-varddhakam
mohaya bhayankaram jnyatva siddham styajati yo narah
tasya nirvighnam ekanta kalpaya nirvikalpaya
anayasami haiv' atma-jnyana-siddhir bhaved dhruvam
(?)

906. ¿COMO ES TRANSFORMADO EL TESTIGO? (114)

El testigo es el límite mas elevado hasta el que uno puede ir en su camino a lo Ultimo. Cuando alcanzas el testigo, tu comprensión es como si el testigo desapareciese. Pero lo que aparecía como testigo continua como la Realidad.

10 mayo 1953

907. ¿PORQUE VEO DIVERSIDAD? (115)

Porque tú mismo eres diversidad. Cuando piensas que eres el cuerpo, los sentidos y la mente, todo cambiando constantemente, tu mismo eres diversidad y no ves más que diversidad en el exterior. Cuando ves que eres ese principio inmutable, dejas de estar en la diversidad y entonces tampoco ves diversidad.

14 mayo 1953

908. ¿PORQUE SE LE OBLIGO A SITA-DEVI A EXPLICAR PRIMERO A HANUMAN LA VERDAD DE RAMA Y SITA? (116)

A pesar de la extrema devoción a la persona de Rama y Sita, y el profundo pero objetivo estudio de todos los shastras, la razón superior o vidya-vritti no se había despertado todavía en Hanuman. Por lo tanto, la palabra explicando la Verdad, tal y como venía de Shri Rama, se prestaba a ser mal interpretada.

Por lo tanto se le obligó a Sita exponer primero la Verdad de Rama, explicando sus aspectos impersonales y auto-luminosos, exaltando la gloria del Guru. A continuación, expuso la verdad sobre si misma y el mundo, que aparece y actúa por su mera presencia. Así, al ser su atención dirigida a lo impersonal en Rama, Hanuman fue transformado en un uttamadhikari (aspirante de gran interés). Su papel (de Sita) fue solo el de preparar el terreno.

La conclusión final del tattvopadesha se la dio el propio Shri Rama en pocas palabras y Hanuman se convirtió en un jivan-mukta allí y entonces.

23 mayo 1953

909. ¿POR QUE SE ME DA UN NOMBRE ESPIRITUAL? (117)

Esto se hace en respuesta un impulso que viene de lo profundo. Como todo (cuerpo, sentidos y mente) cambia, es necesario mostrarte de alguna que eres inmutable y esto se hace aferrándose a algo que es por lo menos relativamente inmutable. Así que se te da un nombre inmutable para mostrarte que eres inmutable.

14 junio 1953

910. ¿PORQUÉ VEO BELLEZA EN LAS MONTAÑAS? (118)

Ves solo la montaña y superpones la belleza de tu propia naturaleza sobre la montaña. Así que la belleza es tu propia proyección. Ahora bien, ¿ves realmente la montaña? Si es así, un niño también debe ver la montaña. Pero no lo hace. Simplemente ve. Tampoco tu ves la montaña. Simplemente ves. Ver es Conciencia, el yo (Self). Por lo tanto solo te ves a ti mismo.

911. ¿COMO ES TRANSMITIDA LA VERDAD? (119)

Cuando estas enfadado, te pierdes en la ira y así la transmites a otro que en respuesta se enfada contigo. De forma similar, cuando el Guru habla de la Verdad, el Guru se pierde en la Verdad y, a través de las palabras que utiliza, te lleva la Verdad. Así que es la ira lo que transmite ira y la Verdad lo que transmite Verdad o lo ilumina a uno.

25 junio 1953

912. ¿QUE ES EXPERIENCIA REAL? (120)

Dices que has entendido* la Verdad. Esto significa que te situaste como uno con la Verdad. (La propia palabra "understood" (entendido) es significativa. Quiere decir te situaste debajo (stood under) ¿Debajo de que? Debajo de lo fenoménico. Debajo del cuerpo, los sentidos y la mente, como su trasfondo. Si los padres del lenguaje quisieron o no que la palabra significase esto es otra cuestión. Pero se presta fácilmente a esta interpretación, y es también la verdad perfecta. ¿Por qué no aceptarla?)

* [Entendido, "understood" en el original. El autor utiliza un juego de palabras sobre la etimología de este término inglés en la respuesta.]

Eso fue experiencia real. No fue experimentado por nadie. La experiencia es la propia naturaleza de la Realidad. Te situaste como esa Realidad; pero a menudo no te das cuenta de ello. Algunas veces esa profunda convicción de la Verdad se expresa a si misma en la esfera de la mente. Ignorantemente, llamas a esa expresión una experiencia.

La experiencia real la tienes por primera vez al escuchar la Verdad directamente del Guru. Inmediatamente asientes a ello con todo tu ser. Decir que tú la has experimentado, es erróneo. Es el lenguaje de la dualidad, y la experiencia es no-dual. La propia experiencia es la Realidad última, Verdad, Trasmundo, Principio-yo, Conciencia, Amor, Paz, Belleza, Armonía y cualquier otra cosa que puedas llamarle.

29 junio 1953

913. ¿CUAL ES LA PRUEBA DE QUE SE SIGUE LA LINEA DE PENSAMIENTO CORRECTA? (121)

Es ver si te lleva al testigo. Si es así, estas en la línea correcta. Aquello que se expresa a si mismo tanto en lo atestado como en el testigo es solo la Verdad.

914. EL HOMBRE IGNORANTE Y EL SABIO (122)

El hombre ignorante no experimenta otra cosa que el cuerpo, y es completamente ajeno al Principio-yo.

El Sabio no experimenta otra cosa que el Principio-yo, y sabe que el cuerpo es solamente una ilusión.

30 junio 1953

915. ¿COMO ME AYUDAN LOS OBJETOS A CONOCER LA VERDAD? (123)

adrishyo drishyate ratur grihiten' enduna yatha
tatha 'nubhava-matra-'tma drishyena 'tma vilokyate

Sureshvaracarya (discípulo de Shri Shankara)

Los objetos, al ser conocidos, te ayudan primero a entender que hay un principio independiente en ti llamado "el conocer"; y después, cuando bajo las instrucciones de un Guru eliminas los objetos del conocimiento de los objetos, te sitúas como puro conocer o la propia Conciencia. Este conocimiento es la Realidad que lo impregna todo, tu mismo.

Así que no mires los objetos con desprecio, sino que utilízalos inteligentemente como un medio hacia lo Último.

2 julio 1953

916. ¿COMO CONOCER EL UNIVERSO? (124)

Hablar del universo, de un gobernante cósmico, etc., es todo un galimatías. La mente no puede concebir nada mayor que ella misma. El universo incluye al individuo y su mente. Así que la mente individual, como tal, nunca puede comprender aquello que la sostiene – el universo o el poder supremo. Para poder concebirlos, la mente tiene primero que trascender sus propios límites de tiempo y superar al universo. Entonces la mente deja de ser mente y se

sitúa como la Realidad última. Visto desde esa posición, el universo como tal desaparece y aparece transformado en la Realidad misma. Por lo tanto el intento es vano.

917. ¿DONDE ESTA LA RELACION SUJETO-OBJETO EN EL AMOR? (125)

Cuando dices que te amas a ti mismo, tu mismo te sitúas como uno con el amor. Así que también cuando amas a otro, te haces uno con el otro. La relación sujeto-objeto desaparece, y la experiencia es una de identidad. Para "amar al prójimo como a ti mismo" tienes que situarte como el mismo Atma.

La desaparición de la relación sujeto-objeto es un corolario natural de la experiencia de amor. También es así en la experiencia de conocimiento. De hecho esto ocurre en todas las experiencias en el plano de lo relativo.

En vez de tomar nota de la Verdad sublime, después del evento el ego trata de tergiversarlo, limitarlo y poseerlo. Cuando surge cualquier duda, usa como referencia la experiencia de sueño profundo. No hay relación sujeto-objeto ahí.

En la experiencia de Felicidad la mente muere. No hay ni disfrutador ni disfrutado en ella. Hay solo Felicidad. Es un estado sin ego, pero este es subsecuentemente usurpado por el ego. No consigues la Felicidad por amar a todos, sino que amar a todos es en si mismo la Felicidad. El trabajador humanitario enfatiza el "todos" y se pierde la Felicidad; el vedantin enfatiza la Felicidad, su propia naturaleza y pierde el "todos".

8 julio 1953

918. ¿CUALES SON LOS OBSTACULOS A LA ESPIRITUALIDAD Y COMO ELIMINARLOS? (126)

El pensamiento de que algunas cosas son un obstáculo es el primer obstáculo para ti. La mejor forma de eliminarlos es mirarlos directamente y analizarlos. Lo que consideras un obstáculo consta de una parte material y de la parte Conciencia o Realidad. Dirige tu atención a la parte Realidad solamente e ignora la parte material. Entonces la cosa deja de ser un obstáculo y se convierte en una ayuda.

919. DADO QUE LA FELICIDAD ES MI NATURALEZA REAL ¿NO SUFRIRA MI TRABAJO POR FALTA DE UN INCENTIVO? (127)

No. La pregunta toca el absoluto y por lo tanto no deberías esperar una respuesta desde el nivel intelectual. La respuesta solo puede venir desde el nivel de la experiencia. Tu trabajo se convertirá en sin-objeto y alguna otra cosa que la felicidad tomará el lugar del incentivo. El trabajo continuará siendo realizado perfectamente incluso en sus menores detalles, desconocido para la mente, y en todo trabajo así te lo pasarás bien.

25 julio 1953

920. ¿QUE ES LO QUE REALMENTE ME ATA? (128)

No es el exterior lo que te ata, sino que es algo en el interior. Lo que realmente te ata, es solo la ignorancia de lo que eres y tu identificación errónea (con el cuerpo, los sentidos y la mente).

svayam tanne lakkappil sukhamay` vishramiccitum
inspektac ennapol deha-panjare vafka saukhyamay`
Shri Atmananda

El inspector de policía y el ladrón pueden estar durmiendo o descansando en celdas similares y adyacentes de la comisaría. El inspector no se siente encarcelado pero el ladrón sí.

Así que el liberado, aunque esté en aparente esclavitud, es libre más allá de toda duda.

921. ¿PORQUE YO NO VISUALIZO EL ATMA? (129)

¿Quién hace la pregunta? Si es el ego, él nunca puede visualizar el Atma. Si es el yo en ti él que hace la pregunta, ese yo es el propio Atma y no querrá ni podrá visualizar el Atma. Porque no puedes ser el sujeto y el objeto simultáneamente.

26 julio 1953

922. ¿QUE SON LAS REGLAS PARA UN SABIO? (130)

El Sabio no sigue ninguna regla. No me refiero a reglas como las de tráfico o las de la sociedad, sino reglas de espiritualidad. Las reglas están pensadas para llevarle a uno al Sabio o Verdad. Por lo tanto las reglas siguen humildemente al Sabio y no se atreven a adelantarle. Porque el Sabio no necesita sus servicios y las reglas se disuelven o no tienen sentido en su presencia.

923. ¿PORQUE SE INVENTO EL ESTADO ARTIFICIAL DE NIRVIKALPA SAMADHI? (131)

Los pioneros del camino jnyana tradicional (cosmológico) entendieron e interpretaron el estado espontáneo de sueño profundo como el asiento de la ignorancia causal. Fue con vista a evitar o eliminar esta ignorancia mediante el esfuerzo humano que se inventó el nirvikalpa samadhi. Tuvieron un éxito solo parcial, porque cuando salían del estado samadhi, el velo de la ignorancia les envolvía otra vez. Así que hubo que volver a buscar una solución permanente.

924. ¿COMO EXPERIMENTAS LA BELLEZA EN UN OBJETO? (132)

La belleza, tal como la concibe el mundo, no es sino la armonía de cosas discordantes. Primero, las notas discordantes del objeto te atraen. Lentamente, las notas se mueren y te das cuenta de la armonía externa; que a su vez te conduce a la armonía interna en la que tu mismo te pierdes. Esta armonía interior es en si misma belleza - tu naturaleza real.

925. ¿NO SE LLEVA ESTO EL ENCANTO DE LA VIDA? (133)

No. Nunca. Solo aumenta el encanto. Al principio disfrutas de la belleza. Pero después deseas ser ese disfrute que esta más allá de ese gozo, y así eres llevado a la propia armonía. Planteas esta pregunta porque no has experimentado la belleza o armonía en su plenitud.

926. ¿COMO VEN EL SABIO Y EL HOMBRE IGNORANTE LAS COSAS HERMOSAS? (134)

El Sabio ve primero la pura armonía sin graduación y después ve el objeto. Así que puede decirse que ve el objeto en la belleza. Pero, el hombre ordinario, que permanece solo al nivel del cuerpo, ve primero el objeto; y solo entonces ve algo de la belleza o armonía expresada en el objeto. Esto le ayuda a tener un atisbo del más allá y nada más.

27 julio 1953

927. SUEÑO PROFUNDO Y SAMADHI – ¿PUEDEN SER COMPARADOS? (135)

La experiencia de sueño profundo, tal como es entendida por el hombre ordinario, es una mezcla de una experiencia positiva y una negativa. El samadhi del yogui es una experiencia solo positiva y ambas tienen lugar en la esfera de la mente.

928. ¿COMO PUEDE LA EXPERIENCIA DE SAMADHI SER CONVERTIDA EN LA EXPERIENCIA ULTIMA? (136)

La experiencia de samadhi es la de que "yo estaba feliz". Pero cuando entiendes, de un Karana-guru, que la Felicidad es tu naturaleza real, te das cuenta de que tu mismo eres la meta del samadhi. Con esta comprensión, desaparece todo anhelo del samadhi, aunque el samadhi puede todavía sobrevenirte ocasionalmente como algo normal o como samskara. Pero nunca más serás atraído por el disfrute de la felicidad del samadhi.

Si hay un acuerdo general en relación con algo objetivo, es solo una expresión de la razón superior. Si hay un sentido de permanencia o inmutabilidad en alguna parte, solo puede ser la del trasfondo último.

28 julio 1953

929. ¿QUE ES LO QUE OBSTRUYE LA REALIDAD? (137)

Tanto la presencia como la ausencia de objetos. Cuando ves la pared sin el cuadro habitual colgando de ella, formas un percepto y un concepto juntos - ganando el concepto la partida. El percepto es la ausencia del cuadro y el concepto la idea de la presencia del cuadro. Esta

claro que la pared nunca será percibida tal como es, si diriges tu atención a cualquiera de los dos. Similarmente, la Realidad que subyace al mundo queda obstruida tanto por la presencia del mundo en los estados de vigilia y de soñar, como por su ausencia en el estado de sueño profundo. Para alcanzar el trasfondo tienes que trascender ambos.

930. ¿QUE QUIERE DECIR 'DIRIGIR LA ATENCION A'? (138)

Has crecido desde ser un bebe hasta ser un hombre. Es un hecho en si mismo. ¿Puedes decir que lo recuerdas? No. Solo puedes reconocerlo profundamente. Eso es dirigir la atención a ello.

Dirige la atención a tu naturaleza real de la misma manera.

31 julio 1953

931. ¿CUAL ES EL TRUCO DEL TIEMPO? (139)

El tiempo es solo una idea. El mundo se construye sobre la base de una pluralidad de ideas dependientes del tiempo, que a su vez no es sino una idea. Por lo tanto el tiempo no es. La idea no es. Ambos no son sino la Realidad última. Este tiempo es el archi-engañador de todos. Te apoyas en él para establecer el mundo y sus religiones.

Lo que reconoces ya está aquí. Pero lo que recuerdas tiene que ser traído o creado por el pensamiento dependiendo de la ilusión del tiempo.

Tú eres el principio inmutable. Así que solo necesitas reconocer ese hecho.

1 agosto 1953

932. ¿QUE ES LO QUE BUSCO CON LA LIBERACION? (140)

Tu propia individualidad, que es ese principio inmutable en ti .

933. ¿PORQUE EL PRINCIPIO-YO NO TIENE ACTIVIDAD? (141)

Porque el principio-yo no tiene órganos ni mente.

Pero no esta muerto. Esta siempre presente y es de él de donde obtiene luz todo lo demás.

934. ¿COMO ME AYUDA UNA TATTVOPADESHA MAS ADELANTE? (142)

Primero escuchas la Verdad directamente de los labios del Guru. Tu mente, que se ha vuelto perfectamente sáttvica por la presencia luminosa del Guru, se hace tan sensible y aguda que la totalidad de la cosa se imprime en ella como si fuera una película sensible. Visualizas tu naturaleza real ahí y entonces.

Pero cuando sales, al desaparecer el control ejercido por la presencia del Guru, otros samskaras te invaden y eres incapaz de recapitular lo que fue dicho y oído. Pero más tarde, cuando quiera que piensas en ese incidente glorioso, la totalidad del cuadro vuelve a tu mente – incluyendo la forma, palabras y argumentos del Guru - y eres arrojado de nuevo al mismo estado de visualización que experimentaste el primer día. Así que constantemente escuchas la misma Verdad de tu interior.

Así es como una tattvopadesha espiritual te ayuda durante toda la vida, hasta que te estableces en tu propia naturaleza real.

935. ¿QUE PERCIBE EL TESTIGO? (143)

El testigo percibe solo la parte material de la actividad, y nunca la parte Conciencia.

936. ¿COMO BUSCAR LA VERDAD? (144)

Esto es generalmente llevado acabo de dos maneras. Una es siguiendo un orden ascendente como en el método tradicional, y la otra siguiendo un orden descendente como en el método directo.

El primer proceso es el adoptado por los científicos, ascendiendo lentamente desde el mundo, siempre atribuyéndole realidad a lo objetivo. Procediendo de esta manera chocan contra una pared de ignorancia, porque no encuentran forma de trascender la dualidad.

El segundo es un proceso descendente desde Atma hasta el mundo de los objetos. Aquí retienes tu perspectiva no-dual, que es la característica de Atma, y desde esa posición resulta fácil descubrir la Verdad – incluso detrás del diversidad del mundo.

Si quieres ver el mundo desde la perspectiva correcta, debes primero verte a ti mismo correctamente y entonces el mundo, automáticamente, resplandecerá en su verdadera naturaleza.

937. ¿QUE SON LAS TRIGUNAS? (145)

Tamas (pasividad) y rajas (actividad) son dos cualidades o atributos distintos y separados – cada uno mezclado con una buena proporción del otro. Pero sattva (paz) no es una cualidad positiva como las otras dos. Es ese principio que mantiene el equilibrio entre las otras dos.

Veamos un ejemplo. Si un hombre camina y camina, sin querer en absoluto detenerse, eso, aunque superficialmente pueda parecer rajas, equivale a sattva. Similarmente si un hombre dormido, cuando se despierte, se siente inclinado a retornar a ese sueño otra vez en vez de dedicarse a las actividades de la vida a pesar de todas las tentaciones de la vida activa, eso, aunque superficialmente pueda parecer tamas, también es sattva.

Así que hay tamas en rajas y rajas en tamas – con sattva equilibrando las dos. Si el ego no interfiere, la indolencia es la propia Realidad. También se puede decir que solo hay sattva. Cuando es dividida en dos, aparece como rajas y tamas. Sattva es la propia Realidad última (shuddha-sattva).

938. ¿COMO DESAPARECE EL MUNDO? (146)

Para demostrar la forma, no puedes aceptar las pruebas basadas en la forma. Las pruebas deben proceder de un nivel superior.

Por lo tanto, para examinar el mundo grosero, tienes que elevarte al siguiente nivel superior – el nivel mental. Entonces la idea de espacio y junto con ella la idea de exterior desaparecen.

A continuación, cuando comienzas a examinar el plano mental, tienes que elevarte al plano de la Conciencia, en él que el sentido de interior también desaparece y el mundo desaparece completamente, dejándote como el principio-yo.

La mente nunca puede concebir lo “genérico”

3 agosto 1953

939. ¿COMO APLICAR EL EJEMPLO DE LA SERPIENTE EN LA CUERDA? (147)

La “esto-idad” de la cuerda representa el “yo” en mí, y la serpiente representa el cuerpo, los sentidos y la mente. Este “yo” está apegado a la ilusión así como a la Realidad más allá.

10 agosto 1953

940. LA MEMORIA Y LA CONVERSION DEL TIEMPO EN UN OBJETO (148)

La memoria y la objetivación del tiempo son el anverso y el reverso de la misma moneda, y sobre eso surge el mundo.

El deseo de liberación o de alcanzar la Verdad no es función del ego, sino la expresión del ser en ti. Si uno sinceramente dice que se deleita en ser esclavo, sin duda está liberado (por supuesto esclavo es usado aquí no en su sentido limitado sino en su sentido más inclusivo). Debe de estar profundamente convencido de que su naturaleza real de Paz es el trasfondo de cualquier clase de esclavitud (o desgracia).

941. UN SABIO ESTA EN VERDADERO SAMADHI INCLUSO EN LA ACTIVIDAD. ¿COMO? (149)

Cuando ves una cosa de hecho te conviertes en eso. El "eso" desaparece o se funde en ti. Esto no es sino samadhi (absorción). Esto es igualmente cierto en relación con cualquier otro órgano de los sentidos. Esto es la verdad por lo que se refiere a las actividades del hombre ordinario. Mucho más aun en el caso del Sabio, que es consciente de ello en todo momento.

942. ¿QUE DESEA EL HOMBRE – COMPAÑIA O SOLEDAD? (150)

Solamente soledad.

No se puede negar que solo te gusta la Felicidad, y buscas compañía para obtener Felicidad. Pero cuando surge la Felicidad, dejas la compañía y te quedas solo. Ahí estás en absoluta soledad. Incluso cuando, engañado, piensas que es la compañía lo que te da la Felicidad, si examinas esto cuidadosamente descubrirás que en el momento en que comienzas a estar feliz abandonas los objetos, incluyendo tu propio cuerpo, sentidos y mente. ¿Te gusta o das la bienvenida a la compañía durante el sueño profundo, donde estas totalmente solo y feliz?.

943. ¿POR QUÉ EL PODER ES UN OBSTACULO A LA VERDAD? (151)

El yogui se aproxima a la Conciencia como poder y de esta manera se bloquea el camino a la Conciencia como Verdad. El poder es objetivo y te enamoras de ese poder, no queriendo nunca ir más allá.

944. ¿COMO ES UN SABIO CAPACITADO PARA SER UN KARANA-GURU, UN ACARYA? (152)

No todo Sabio puede ser un Acarya. Se necesitan ciertas cualificaiones especiales para capacitar a uno para ser un Acarya. Tiene que tener experiencia de todos los diferentes caminos, particularmente de los del yoga y devoción, de forma que pueda guiar aspirantes que llegan a él (algunas veces con experiencias pervertidas) sin minarles el terreno.

Estas cualificaciones puede adquirirlas mediante ejercicios en los estadios iniciales de su vida espiritual. Más adelante, a la luz de la Verdad última, será capaz de ver el significado correcto de tales experiencias.

Hay Sabios que, aunque no han tenido tal entrenamiento previo, no pueden evitar adoptar el rol de Guru, porque así se lo han ordenado explícitamente sus propios Gurus. En tales casos, todas las necesarias cualificiones del Guru les vienen, como y cuando es necesario. Sea lo que sea lo que les falte les será falicitado instantáneamente por la palabra de su Guru. Observa la exaltada certeza de Shri Sankara cuando declara:

jivo na 'ham deshiko 'ktya shivo 'ham

Por la palabra de mi Guru, no soy el jiva, soy la propia Paz.

945. COMO ES TRANSFORMADO EL EGO? (153)

Lo que constituye el estado de vigilia con el ego totalmente desplegado es tu pensamiento de que cada objeto es distinto y separado de ti,. Si te situás separado de cualquier objeto, también existirá esa separación entre objetos.

Gradualmente, descubres que tu cuerpo es también un objeto como cualquier otro, y comienzas a mirarlo como algo separado de ti. Entonces te conviertes en un ser mental. Este es el primer estadio de progreso, en el que el ego pierde su aspecto grosero. A continuación desechas la posición mental y entonces te situás como el principio-yo. Entonces la totalidad del mundo objetivo aparece como una masa única y toda la masa se ve transformada en Conciencia pura. Primero desaparece el aspecto grosero y después desaparece el sutil.

Entonces te situás como Conciencia pura. Esta experiencia puede ocurrir tanto en el estado de soñar como en el estado de vigilia, pero el resultado es el mismo. Algunas veces durante tu sueño sientes que es un sueño; en pocos segundos, sin ningún esfuerzo adicional, todo se disuelve en Conciencia pura.

24 agosto 1953

946. ¿PORQUE LA EXPERIENCIA DEL SUEÑO PROFUNDO NO LE AYUDA A UNO ESPIRITUALMENTE? (154)

Porque el hombre ordinario considera el sueño profundo objetivamente. Si el sueño profundo pierde su sentido de objetividad y se hace subjetivo, eres libre.

947. ¿QUE QUIERE DECIR "YO LO CONOZCO (ELLO)"? (155)

Primero el "lo" (ello) representa una forma u objeto. A continuación, el "lo" (ello) representa el ver. Al final, "lo" (ello) representa el conocimiento.

Así que la afirmación significa "yo conozco el conocimiento", es decir "yo conozco el yo", es decir "yo yo yo".

948. ¿QUE ES UN PERCEPTO? (156)

Eso que es percibido. Si enfatizas la parte "eso", el percepto se convierte en "eso" y deja de ser un percepto.

25 agosto 1953

949. ¿COMO ME AYUDA LA POSICION DE TESTIGO? (157)

La posición de testigo te ayuda a renunciar en efecto a todo, sin renunciar a nada física o mentalmente.

950. ¿COMO VER LA FORMA DEL SEÑOR? (158)

Ves al Señor a través de las bromas, acciones o travesuras de su historia. Ve también así al Señor en y a través de su forma.

31 agosto 1953

951. ¿QUE SON LA LIBRE ELECCION Y EL LIBRE ALBEDRIO? (159)

Ambas son contradicciones en sus propios términos. La libertad no puede tener nada a su lado, así que la elección queda fuera de toda consideración. Solamente el principio-yo real es siempre libre. Si algo se detiene a elegir, es el ego el que lo hace. El ego en si mismo no es libre, su elección no es libre y no puede ayudar a otro a ser libre. Lo mismo se aplica la libre voluntad. Ambos son nombres erróneos.

952. ARISTOTELES DICE QUE EL HOMBRE ES UN ANIMAL SOCIAL Y ABORRECE LA SOLEDAD. ¿ES ESTO JUSTIFICABLE? (160)

La afirmación es superficial y efectuada puramente desde un punto de vista social. Cuando se examina con más cuidado la verdad es justamente lo opuesto. Yo digo: "El hombre esta siempre en soledad y nunca puede ser de otra manera".

¿Puedes compartir con otro alguna parte de tu dolor o placer? No. Incluso tu compañía tiene al final que llegar a "ti" en soledad para ser reconocida. Ellos son también una proyección de ti mismo.

Realmente no hay disfrute en la compañía. La mente, en compañía, está siempre disipada.

La mente debe morir para ser feliz.

Samskaras=Tendencias innatas.

Atestiguamiento=Percepción desinteresada.

1 septiembre 1953

953. ¿COMO EXAMINAR UNA ACCION (HACER)? (161)

Hay que hacerlo subjetivamente y no objetivamente. Entonces tanto el hacedor como la acción desaparecen, no estando presentes en el hacer.

drashtra-darshana-drishyeshu pratyekam bodha-matrata...

Shri Shankara

[El veedor, el ver y lo visto –

todos y cada uno de estos son conciencia pura....]

2 septiembre 1953

954. TRIPUTI ES UN NOMBRE ERRONEO. (162)

Incluso para decir que dos cosas existen simultáneamente, debes admitir que puedes concebir o percibir las dos cosas simultáneamente. Esto es imposible. Así que triputi (la triada de veedor, ver y lo visto) no puede existir simultáneamente.

15 septiembre 1953

955. ¿QUE ES RENUNCIACION? (163)

Tu verdadera naturaleza es la propia renunciación. La verdadera renunciación es la renunciación al hacedor y al disfrutador en todas tus actividades es. La renunciación nunca puede ser producida deliberadamente. Es el efecto natural de dirigir tu atención a tu naturaleza real.

956. FALACIA DE LOS OPUESTOS (164)

Desde el punto de vista del observador no puedes atribuir actividad o inactividad a otro. Si puedes percibir una actividad sin hacer referencia a su opuesto, que es solo un concepto que ocurre en un momento temporal distinto, estas a salvo.

Los opuestos no pueden existir juntos en el mismo instante. No son tampoco opuestos como tales. Cada uno es independiente y completo en sí mismo. Así que cada uno es la Verdad última. Por lo tanto es imposible hacer referencia a los opuestos simultáneamente mismo tiempo.

Lo que llamas no-caminar, de hecho es solo otra forma de caminar. Por lo tanto no hay caminar ni no-caminar.

957. EL EGO ES COMO UN FANTASMA ¿COMO? (165)

Un fantasma, no teniendo forma propia, toma posesión de la forma de otro. Cuando, mediante un exorcismo, es expulsado de ahí, vuelve a tomar posesión de algún otro.

De forma similar, el ego no tiene forma propia. Reclama para sí la forma de hacedor, percibidor o disfrutador después de la actividad. La mejor forma de matar el ego es rehusar darle ninguna de estas formas. Entonces el ego se morirá de inanición.

La única forma segura de matar el ego es dirigir tu atención a tu verdadera naturaleza.

17 septiembre 1953

958. ¿PORQUE LA BELLEZA NO ES VISTA EN EL MISMO OBJETO POR DIFERENTES PERSONAS? (166)

Porque diferentes personas tiene perspectivas y posiciones muy distintas, establecen diferentes estándares, y miran a las cosas también de forma diferente. Así que el reconocimiento y apreciación de la belleza difiere de persona a persona.

959. ¿QUE ES LA BELLEZA Y CUAL ES SU RELACION CON LOS OBJETOS? (167)

Algunos ven belleza en la montaña. Una montaña es un objeto concreto de percepción y la belleza es la experiencia. No puedes separar los dos. Así que conviertes la montaña en la poseedora de la belleza y la llamas bella.

Pero la Verdad es justo lo opuesto. Es la belleza la que posee la montaña, porque la belleza existe más allá del cuerpo, los sentidos y la mente y por lo tanto puede existir incluso sin la montaña o cualquier otro objeto. Aquello que trasciende el cuerpo, los sentidos y la mente es solo el principio-yo o Verdad. Así que la belleza es tu mismo .

960. ¿COMO PERCIBEN EL JNYANIN Y EL HOMBRE IGNORANTE LA BELLEZA? (168)

1.El jnyanin ve la montaña como belleza, manteniendo la belleza como belleza, sublime hasta la médula.

2. El hombre ignorante ve la belleza en la montaña, manteniendo la montaña como la montaña grosera e inerte.

El Sabio ve el cuerpo como *Atma* y el hombre ignorante ve el *cuerpo* como Atma, cada uno enfatizando la parte en cursiva e ignorando la otra parte.

En el primer caso, la belleza aparece como montaña, la condición montaña desaparece, y solo queda la belleza.

En el segundo caso la montaña aparece bella; la condición montaña es enfatizada; y la belleza va y viene.

22 septiembre 1953

961. ¿QUE ES EL SUICIDIO? (169)

Encuentras imposible conseguir lo que quieres con este cuerpo. Así que esperas conseguirlo en algún otro sitio. Consideras este cuerpo como un obstáculo para alcanzar lo que deseas. Así que intentas eliminar el obstáculo (tu cuerpo) esperando mediante esto alcanzar tu deseo.

24 septiembre 1953

962. ¿CUAL ES LA REALIDAD ULTIMA? (170)

Es ese principio que niega todo lo demás. No puede rehusar su propia existencia. No puedes decir que es la Conciencia. ¿Quién lo dice? La mente no puede. Tú no puedes decir que existe porque entonces eso y la existencia deben ser diferentes. No puedes decir que es la existencia; porque entonces debes de haberlo percibido. Por lo tanto no puedes decir nada sobre la Realidad.

28 septiembre 1953

963. ¿COMO VIVE UNO? (171)

Vemos dos formas distintas de vivir. Son:

1. La vida del ignorante, y
2. La vida del jivan-mukta.

La vida consiste en la relación entre objetos y conocimiento. Los objetos y el conocimiento son distintos y separados. El hombre ignorante solo atribuye realidad a los objetos y vive en ellos. Su vida comienza con la mente y acaba ahí. Por lo tanto es esclavo. Sus actividades comienzan desde el ego y acaban en el ego.

Pero el jivan-mukta sabe que los objetos no son sino Conciencia y vive en la Conciencia. Sabe que la vida comienza en él, más allá de la mente, en la Conciencia y acaba allí. Así lo que ordinariamente afecta al hombre ignorante, no afecta al Sabio.

Así que el Sabio no se disgusta con los pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones aparentemente conflictivas. Los ve todos como si no fueran nada salvo Conciencia, el yo (Self). Esa es la razón por la que las actividades no dejan ningún samskara en el Sabio. El Sabio sabe que incluso el ego surge de la Conciencia y acaba allí.

Así que la diferencia está solo en relación con el centro. Para el hombre ignorante, el ego es el centro; y para el Sabio, el centro es la Conciencia.

Se consciente de que tu relación con el objeto es solo "conocer". El jivan-mukta es un comentario viviente de la Verdad que has visualizado. Sabiendo que la vida es Conciencia, vive en la Conciencia y se libre.

2 octubre 1953

964. ¿QUE ES ADORACION AL IDOLO? (172)

No puedes adorar nada salvo la forma. Los conceptos y los perceptos son todas formas. Brahman y el infinito también son formas. Un ídolo es solo algo particularmente conocido. Es el símbolo del absoluto. Pero de hecho, nadie adora al ídolo; porque en la práctica, después de mirar al ídolo durante un momento, invariablemente cierras tus ojos y contemplas aquello de lo que el ídolo es solamente un símbolo. Nadie adora al ídolo, y nadie puede adorar sin un ídolo.

15 octubre 1953

965. ¿QUE ES LA NADA (NADITUD)? (173)

La nada nunca puede ser percibida por los órganos de los sentidos ni concebida por la mente.

bhavantaram abhavo 'nyo na kincid anirupanat
(?)

La nada es solo el cambio desde una cosa positiva a otra cosa positiva. Tú te conviertes en lo que percibes. Tú no eres nada y por lo tanto nunca puedes convertirte en nada. Así que no puedes percibir la nada. La nada nunca es percibida sino que solamente lo otro es percibido.

18 octubre 1953

966. ¿QUE ES EL VERDADERO BHAKTI? (174)

No es la mera adoración de la forma del dios personal. Lo que constituye la verdadera meta es la movilidad o fusión del corazón resultante. Tienes que conseguir ese fundirse el corazón incluso en tattva tal como viene de los labios del Guru. Esta fusión debería ocurrir, no en alguno de los niveles inferiores, sino en un nivel más elevado y por algo que pertenece al propio Absoluto.

21 octubre 1953

967. ¿QUE ES LA LOCURA ? (175)

La variedad es locura. Ve la unidad (testigo) detrás de la variedad y trasciendes la locura. Se el conocedor y serás cuerdo y libre.

968. ¿COMO EXAMINAR EL TRIPUTI (TRIADA)? (176)

Triputi está constituido por el hacedor, el hacer y lo hecho. De estos tres, solo el hacer y lo hecho son percibidos. El hacedor aparece solamente después de la función, y nunca es percibido en absoluto. Así que no hay un hacedor separado. Este llamado "hacedor" es el propio testigo, pero aparentemente limitado o mal entendido.

drashtā-darśana-dṛśyeshu pratyekam bodha-matrata...
Shri Shankara

(El veedor, el ver y lo visto - cada uno de estos es pura conciencia...)

969. ¿PORQUE NO PUEDES VER AL HACEDOR ? (177)

Porque solo el testigo puede ver al hacedor. Pero el testigo no tiene ojos para ver: y el hacedor no está en el testigo. Así que nunca puedes ver al hacedor.

25 octubre 1953

970. ¿COMO HABLA EL SABIO? (178)

El sabio siempre habla través de tus instrumentos. Pero hay algo del Sabio incluso en esas afirmaciones. Toma nota de esa parte con ventaja y benefíciate a ti mismo. Las afirmaciones, por sí mismas, no dejan atrás huella alguna.

8 noviembre 1953

971. LAGRIMAS Y SAMADHI (179)

Un gran hombre dijo que un devoto entra en samadhi con lágrimas en sus ojos y que un Jnyanin sale del samadhi con lágrimas en sus ojos. Pero yo digo que esto no es todavía toda la verdad. Uno puede muy bien entrar y salir del samadhi con lágrimas en sus ojos. Esta es definitivamente una experiencia más elevada que las anteriores. La experiencia del devoto era el resultado de (bhavam) la contemplación de su ishta-deva. La segunda era el resultado de un breve contacto con la Verdad última. La tercera es la característica del estado sahaja del Jnyanin establecido.

5 diciembre 1953

972. ¿QUIEN QUIERE Y SE DEDICA A LOS SHASTRAS? (180)

Generalmente solo el hombre ignorante, que no ha tenido la buena fortuna de ser bendecido por un Sabio viviente (un Guru), es el que se dirige a los shastras – en cierto sentido inútilmente. El conocimiento (la Conciencia pura) es el padre de los shastras. Como tales, los shastras nunca pueden ser el padre del conocimiento, ni pueden despertar el conocimiento en el aspirante. El que es guiado por un Karana-guru nunca necesitará la ayuda de shastra alguno. El propósito último y la utilidad de los shastras es solo convencer al aspirante de la necesidad suprema de un Karana-guru y ayudarlo a buscar uno.

uttishthata jagrata prapyavaran nibodhata
Upanishad

20 diciembre 1953

973. EL PROFESOR EINSTEIN HA DICHO: "NO PODEMOS DECIR QUE HAY UN "YO" MAS ALLA DE LA ESFERA DE LA MENTE Y EL INTELLECTO," ¿QUÉ QUIERE DECIR? (181)

Esa misma certidumbre es la naturaleza del "yo" o la Verdad. Así que la afirmación de Einstein prueba de hecho ese "yo" que está más allá. Además, ¿puede probar Einstein que hay algo en, o por debajo del nivel mental? No. Entonces tiene que negarse a si mismo en cualquier esfera. Esa certidumbre, que declara que yo no puedo existir más allá del intelecto, es en si misma la svarupa (naturaleza) de la Verdad.

21 diciembre 1953

974. TODO PROBLEMA SURGE EN LA ESFERA MENTAL Y NO HAY PROBLEMA EN LA ESFERA MAS ALLA. ¿ENTONCES COMO ES POSIBLE SOLUCION ALGUNA? (182)

Los problemas existen en los planos grosero, sensorial y mental. Cada problema es solucionado no desde su mismo plano, sino solamente desde el plano superior. Así que los problemas del plano mental solo pueden ser explicados desde el plano más allá. Por ejemplo tomemos el palacio dibujado en el telón del escenario. El veredicto del ojo es corregido por el intelecto situado detrás de él. De forma similar, la experiencia de la mente y el intelecto es corregida por algún principio desde más allá del intelecto.

23 diciembre 1953

975. LA LLAVE A LA VERDAD ULTIMA. (183)

¿Puede haber un llave a la Verdad última? Sí, por supuesto. El intervalo entre dos mentaciones y el sueño profundo, si son correctamente entendidos, son llaves a la Verdad absoluta.

25 diciembre 1953

976. ¿COMO REALIZAR UNA ACCION SIN APEGO? (184)

Las acciones mundanas pueden ser realizadas de dos maneras:

1. Identificándote completamente con el cuerpo, los sentidos y la mente. Entonces la acción es espontánea como en el lego.

2. Permaneciendo detrás y controlando el cuerpo, los sentidos y la mente para alcanzar cierto resultado, como en el caso del yogui. Todavía eres el yo aparente pero más desasido del cuerpo, los sentidos y la mente.

Todavía hay una clase superior de acción que no es estrictamente mundana.

3. Permanece como el testigo de todas las acciones de la mente. Como testigo no eres afectado por los objetos o las acciones y así te mantienes desapegado en tu acción.

28 diciembre 1953

977. ¿QUE ES LA ESCLAVITUD Y COMO LIBERARSE? (185)

La diversidad es la esclavitud y la no-dualidad es la liberación.

Cuando, tu mismo, te sitúas como los muchos, no puedes evitar ver muchos en el exterior. Pero cuando te sitúas como el único, nunca puedes ver los muchos. Los muchos en ti son el cuerpo, los sentidos y la mente. Sitúate como el sujeto uno en ti, y el mundo también quedará reducido a la Realidad una. Esto es la liberación.

Si alguien dice que esta en problemas, pregúntale "¿Eres tu uno o muchos?" El replicará sin duda "Yo soy uno" Entonces dile "Se siempre ese uno", y todos los problemas desaparecerán inmediatamente.

978. ¿COMO VER LA FLOR TAL COMO ES? (186)

Ves las cosas que posee la flor a través de los sentidos y la mente que tu posees. Pero para ver la flor tal como es, tienes que situarte como tú mismo, desposeído de los sentidos y de la mente. Entonces ves la flor como tú mismo, pura Conciencia.

8 enero 1954

979. PLACER (1)

El placer (o un suspiro de alivio) es el preludio al estado de Paz y a menudo es equivocadamente tomado por la propia Paz

980. EL CUERPO (2)

El cuerpo es la celda donde tanto el Sabio como el ignorante parecen dormir. Uno se siente libre y el otro esclavo.

svayam tanne lakkappil sukhamay` vishramiccitum
inspektac ennapol deha-panjare vafka saukhyamay`
Shri Atmananda
Ver nota 920

12 enero 1954

981. ¿QUE ES EL "ELLO"? (3)

El "ello" de nuestras transacciones es la parte real del mundo. ¿Qué es este "ello"? Solamente puede ser permanente o real aquello que responde por igual a tu percepción, pensamiento, sentimiento y conocimiento. Eso que responde de la misma forma a estos cuatro es solamente el "yo" o Conciencia. Eso mismo es el "ello".

982. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESCUCHAR LAS PALABRAS DEL SABIO Y LEER LOS ESCRITOS DEL SABIO? (4)

Cuando lees los trabajos del Sabio, das a sus palabras tu propio sentido. Tratas de iluminar los escritos del Sabio con la luz distorsionante de tu pobre intelecto, y fracasas miserablemente. Pero, al escuchar al Sabio, dado que el Sabio da a lo que dice la totalidad de su luz de Conciencia pura, sus palabras son, a pesar de toda tu resistencia, entendidas por ti de la manera más correcta.

El hacer el bien al mundo no es por si mismo un criterio para demostrar que un individuo haya realizado la Verdad.

983. GRADOS DEL AMOR (5)

El amor es condicionado (kama) cuando se limita al cuerpo físico.

El amor es gratitud (sneha) cuando se apega no tanto al cuerpo como a tu ser sutil.

El amor es prema, cuando no hay en absoluto consideración del yo inferior. La meta ideal del matrimonio hindú es estar casado en amor como prema.

¿Porque se molesta el Sabio en hablar para iluminar a otros? Es por la propia satisfacción del Sabio, no por la de su yo aparente. La propia satisfacción del Sabio cubre la totalidad del mundo incluyendo los que le escuchan. Por lo tanto es amor puro que habla al amor. El amor del Sabio no está condicionado y no tiene propósito. Es ese amor el que habla.

14 enero 1954

984. ESTADOS DE DIOS (6)

Como el alma individual tiene tres estados, así también Dios.

El universo grosero es el estado de vigilia de Dios.

La mente cósmica es la palabra sutil de Dios (o estado de soñar).

Pralaya (el diluvio) es el estado de sueño profundo de Dios.

15 enero 1954

985. ¿CUAL ES TU LUGAR EN UNA ACTIVIDAD? (7)

Haces frecuentemente una importante afirmación. Dices "Yo estoy aquí". ¿Quién dice eso? Ciertamente no el cuerpo muerto e inerte que esta ahí, sino alguien que ha visto el estar ahí. Él, el testigo, solo puede ver y no puede decir. Este que dice es el ego, que se identifica a si mismo con el testigo y reclama para si mismo la condición de testigo.

Por lo tanto en cada afirmación concerniente a tus actividades, hay tres entidades involucradas, a saber, el cuerpo, el ego y el testigo. De estas tres, conoce que eres siempre el testigo. Estate ahí, y eres libre.

986. ¿CUAL ES LA META DE LA MUSICA? (8)

La armonía exterior te lleva la armonía interior, y la armonía interior es el propio principio-yo. La música te lleva así a la armonía que le subyace, y eso te lleva a la armonía interior que es la Verdad misma.

16 enero 1954

987. ¿POR QUE NO TRABAJA EL SABIO PARA ELEVAR LA HUMANIDAD? (9)

Respuesta: Por favor, ¿donde esta la humanidad, por la que debo trabajar?

El que pregunta: Esta humanidad que vemos.

Respuesta: ¿Por qué no trabajas entonces por la humanidad que percibes, con igual sentido de realidad, en tus sueños?

Trabajo por ella a mi manera, no repartiendo comodidades materiales, sino examinando que hay de cierto en esta humanidad aparente y en su aparente sufrimiento; y demostrando que toda la humanidad es yo mismo, el principio-yo real, y que la apariencia es solo una ilusión.

Pero tu intentas alcanzar la misma meta mediante tus órganos de acción. Siendo estos producto del estado de vigilia, nunca te pueden llevar a la meta de la Paz y la Felicidad que está claramente más allá del estado de vigilia.

22 enero 1954

988. FORMA Y VISION (10)

Dices que todas las formas que ves son solo ver, porque el ver y la forma son uno. ¿Por qué no puedes afirmar por la misma razón que todo es forma?

El método básico empleado en todo examen consiste en la verificación de las cosas distantes mediante instrumentos más cercanos y conocidos por ti. Por lo tanto no puedes situarte en la forma y examinar el ver desde ahí, dado que el ver esta más cercano a ti que la forma. Así que la forma se funde en el ver y no al revés. Al examinar el mundo, el objeto es primero reducido a lo conocido. En el siguiente paso se descubre que lo conocido no es sino conocimiento mismo. Así que el mundo no es sino conocimiento.

23 enero 1954

989. EL OLVIDO ES, DE LEJOS, MUCHO MEJOR QUE LA GRATITUD (11)

mayy eva jirnatam yatu yatvay' opakritam hare
narah pratyupakar' arthi vipattim abhivanchati

Significado: Si me has hecho algún bien, deja que todo pensamiento sobre eso muera en mí, y déja que no desee ayudarte a ti como recompensa. Por que de otra forma, eso sería de hecho desear que la desgracia caiga sobre ti para poder tener una oportunidad de recompensarte.

31 enero 1954

990. ¿COMO COMPORTARSE DESPUES DE VISULIZAR LA VERDAD? (12)

Puedes comportarte en tu vida diaria exactamente de la misma forma en que lo habías hecho siempre. Pero habrá todo un mundo de diferencia entre tus actividades antes y después de la visualización de la Verdad. Antes te perdías en los objetos, pero ahora es el turno de que los objetos se pierdan en ti.

991. ¿CUANDO TE CONOCES A TI MISMO? (13)

Te conoces a ti mismo cuando no hay ni algo ni nada que conocer.

3 febrero 1954

992. EL CEREBRO ESTA INACTIVO ENTRE MENTACIONES (14)

El estado entre dos pensamientos es el mismo que el estado en el que parece pensar, "yo soy" o "yo sé que soy". En ese momento, aunque parece que piensas, las células cerebrales no funcionan. Si le pides al médico que te examine en ese momento, solo podrá decir que el cerebro esta quieto, o que no es perceptible.

993. TRASFONDO (15)

La aparente variedad debe probar la existencia de algo inmutable como su trasfondo. Analizando la variedad y alcanzando el llamado trasfondo, su condición de trasfondo también desaparece y tú permaneces Absoluto en tú naturaleza real, que era simplemente llamada trasfondo en relación con la apariencia.

4 febrero 1954

994. ¿QUE ES LA EXPRESION? (16)

El verdadero principio-yo no es la expresión. Es la propia Realidad (lo expresado). Pero cuando lo consideras en términos de sus características como felicidad y conocimiento, con un principio y un fin, eso es lo que es llamado una "expresión"

995. ¿PORQUE A LOS BHAKTAS NO LES GUSTA EL ADVAITA? (17)

Estrictamente hablando ellos también buscan el advaita. Pero no saben lo que hacen. Quieren disfrute y no lo quieren abandonar. Tienen miedo de que en el advaita perderán su disfrute. Pero cuando se les hace entender que la felicidad, que ellos asumen que disfrutaban, no es sino una expresión del verdadero principio-yo (Advaita), el bhakta se convierte en un

advaitin y realiza la Verdad. Así que el principio-yo real es lo expresado y el aspecto felicidad es una mera expresión.

El Señor Krishna es la felicidad en la visión del Señor. Si admites que quieres esa felicidad en los tres estados, sin interrupción, es solamente ese principio que esta persistentemente presente en los tres estados el que te la puede dar. Solo hay un principio tal, y ese es el principio-yo real, y su verdadera naturaleza es pura Felicidad. Por lo tanto vete más allá del nombre y la forma del Señor y estarás en Advaita.

996. ¿QUE ES IR MAS ALLA DEL NOMBRE Y DE LA FORMA? (18)

Entender que el nombre y la forma no son sino una expresión de lo impersonal, y entonces incluso meditar sobre ese nombre y forma, te lleva más allá del nombre y de la forma. Entonces la reacción que se produce procede de lo impersonal, y eso te eleva espontáneamente a lo impersonal.

Este es el camino para ir más allá de nombre y forma. Entender que Dios es impersonal y después meditar sobre cualquiera de sus nombres y formas para ir más allá de toda apariencia. El conocimiento mundano expira en el "disfrute"; y el "disfrute" expira en el "llegar a ser"; y el "llegar a ser" expira en el "ser"

997. ALGUNOS DICEN QUE ES SOLO DESPUES DE LA MUERTE QUE UNO PUEDE HACERSE UNO CON DIOS ¿ES ESTO CIERTO? (19)

En realidad en cada momento de disfrute de la felicidad estás momentáneamente muerto, y te has hecho uno con Dios (cuya naturaleza real, svarupa, es Felicidad sin objeto). Entonces tu cuerpo se relaja, los órganos de los sentidos rehúsan funcionar, y disfrutas de la felicidad como tú la llamas. Todos aquellos principios que sostienen que viven, han muerto durante ese momento.

Por lo tanto, de hecho estas muriendo a cada momento, para convertirte en Dios. Así que no esperes hasta la última muerte del cuerpo, sino se consciente de que lo estás haciendo en cada momento y te conviertes en Dios mismo (verdadero Advaita).

6 febrero 1954

998. LOS AFORISMOS Y SUS INTERPRETACIONES (20)

'Tú eres eso.' (Tat tvam asi)

Nadie salvo un Sabio puede entender o discutir el verdadero significado de este aforismo. Para entender algo, debes al menos situarte un escalón mas arriba que el del nivel del objeto en cuestión. Así que para entender el significado correcto del "tú", tienes que situarte más allá del "tú"; y para entender el significado del "eso" tienes que situarte más allá del "eso". Por lo tanto todo comentario, en libros escritos por aquellos que no son Sabios, sobre el significado de tales aforismos solo puede ser limitado y erróneo.

999. ¿COMO REALIZAR A BRAHMAN ? (21)

Brahman es concebido como remoto y grande por el relativamente pequeño, "yo" aparente. Tiene que ser traído al presente y experimentado por el "yo". Para esto hay dos obstáculos: la pequeñez del "yo" y la distancia a la que está brahman.

La idea de la pequeñez del "yo" es eliminada contemplando el aforismo "Yo soy brahman" (Aham brahma 'smi).

Después de experimentar la identidad con brahman, mediante la contemplación profunda, se te pide que contemples otro aforismo 'Brahman es yo' (Brahmai 'va 'ham). Este proceso acerca a brahman y establece su identidad con el siempre presente "yo".

Pero todavía permanece el sentido de grandeza atribuido a brahman. Esta limitación ha de ser trascendida contemplando aun otro aforismo "La Conciencia es brahman" (Prajnyanam brahma).

Así alcanzas el estado de puro Advaita. Pero este puede ser alcanzado directamente, incluso desde el primer momento, viendo que el "yo" no es sino "Conciencia"

1000. ¿QUE CONSIGUES PRACTICANDO YOGA? (22)

Mediante el yoga uno solo consigue cosas que pueden ser alcanzadas por otros medios y eso solo después de invertir mucho más tiempo y esfuerzo. Es tonto malgastar nuestra vida en tales cosas.

La realización de la Verdad no puede alcanzarse mediante el yoga. La realización solo es posible acercándose a un Sabio y abandonándose incondicionalmente a El. Por lo tanto dedica tu vida a alcanzar ese fin y a nada más.

8 febrero 1954

1001. ¿PUEDE DECIRSE QUE EL ARTE PROVIENE DEL SUFRIMIENTO? (23)

Muchos artistas sufren intensamente. Aun así, producen profundos trabajos de arte. Por supuesto el arte es la expresión de la Verdad. Así que ¿puede decirse que el arte proviene del sufrimiento? Examinemos primero la propia pregunta. ¿Desde que nivel surge la pregunta?. Ciertamente del nivel de la dualidad. El arte es la expresión de la armonía. Donde hay armonía, no hay palabras ni ninguna otra clase de dualidad. Así que a través de la armonía de las palabras, alcanza la armonía más allá, que es tu verdadera naturaleza. El arte es la expresión de esa armonía.

O en otras palabras, considera la pregunta subjetivamente, descubre tu relación con esa pregunta, e intenta solucionarla desde ese nivel. Descubrirás entonces que a tu propio nivel la pregunta no surge en absoluto. Esta es la única solución a todas las preguntas así. Aproxímate a cada pregunta de esta manera.

Tanto la discordia como la armonía solo tiene relación contigo y no la una con la otra. Si vas a cualquiera de las dos y permaneces ahí, deja de ser lo que es llamada y se convierte en la Verdad misma.

1002. ORIGEN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO (24)

Tu mismo eres el sustrato permanente, y de la profundidad en tu interior naturalmente brota el anhelo de dar un sustrato similar a todos los cambios exteriores.

El sustrato de los objetos cambiantes es el espacio; pero el espacio esta tan muerto y es tan inerte como un objeto. Dale simplemente Conciencia al espacio y se convierte en el Absoluto.

De la misma manera, también el tiempo es el sustrato permanente de los pensamientos y sentimientos y también está muerto y es inerte. Dale Conciencia al tiempo y también se convierte en el Absoluto.

Por "darle Conciencia", me refiero a verlo bien subjetivamente o a verlo como si poseyera conciencia.

dvayor madhya-gatam nityam asti-na'sti 'ti pakshayoh
prakashanam prakashyanam atmanam samupasmahe
Yoga-vasishtha

Yo estoy situado entre "es" y "no es", explicando o iluminando ambos. Cuando entiendes esa luz como el mismo ser, el no-ser desaparece.

1003. ¿COMO VER "YO SOY TODO"? (25)

El todo debería fundirse en el "yo" y desaparecer, dejando el "yo" absoluto. Pero si empiezas a expandir el "yo" en el "todo", te equivocas y permaneces todavía como el objeto. La objetividad debe desaparecer completamente.

Si dices que “Nada es”, no quiere decir que la no-existencia es el final de todo, sino que la existencia es el final de todo; porque el “es” al final de la afirmación representa solo al ser o a la existencia

14 febrero 1954

1004. ¿QUE ES AHANKARA Y COMO ELEVARSE SOBRE EL? (26)

Ahankara [ego] es el sentido de estar separados de todo lo demás. Solo te puedes elevar sobre él alcanzando la Verdad trasfondo, donde todo sentido de separación desaparece. Una de las pruebas de haber aniquilado el ego es un genuino sentido de humildad, que se expresa por que nunca intentas explotar o ni siquiera reconocer tu posición de ventaja y perfección.

1005. ¿PORQUE A LA GENTE (E INCLUSO A LOS DIOSES) LE GUSTA LA ADULACION? (27)

Toda adulación va dirigida a la Realidad que subyace al ego. Aun cuando no lo sabes, tú eres esa Realidad. La falsa identificación del ego con el “principio-yo” te permite sentir el gusto de ser adulado, y el ego erróneamente reclama para sí toda alabanza.

1006. PORQUE NO ME CONOZCO A MI MISMO EN EL SUEÑO PROFUNDO? (28)

En el sueño profundo estas totalmente solo. En ese estado, nunca te puedes dividir en dos – una parte conociendo a la otra. Ahí no tenias conocimiento ni siquiera de ti mismo. De ahí que, cuando eres eso, nunca puedes conocer eso.

1007. ¿QUE OCURRE CUANDO DIGO QUE “YO DISFRUTO LA FELICIDAD” O “YO CONOZCO O PERCIBO ALGO”? (29)

Es todo una mentira. Es una distorsión creada por el ego, por la interpretación de la Verdad en los términos del ego. Así, cuando quiera que dices que percibes, conoces o disfrutas algo, esta realmente en tu propio trasfondo, la Verdad. Cuando dices que ves algo, estas viendo la mente asumir esa forma. Si estas viendo la mente de esa manera ¿cual es tu posición? Solo puedes ser el testigo de la mentación.

15 febrero 1954

1008. ¿ESTAN LA MENTE Y LOS SENTIDOS PRESENTES EN LA CONCIENCIA? (30)

“Alguna gente dice que la mente y los sentidos no están presentes en la Conciencia. Esa posición está equivocada. Están presentes en la Conciencia. ¿No te percatas tú de la existencia de la mente y los sentidos?

“Sí, por supuesto”

“Entonces ¿no están ellos en tu percartarte que es Conciencia pura?

“Sí”

3 marzo 1954

1009. ¿CUAL ES LA FORMA CORRECTA DE ENTENDER? (31)

La forma correcta de entender es ir a lo expresado a través de la expresión. Cuando estas escuchando sus enseñanzas, estás aceptando al maestro como tú yo “self”. Lo expresado es siempre el maestro.

Nunca se te pide que mires al exterior - a través de los sentidos o la mente. Mirando al interior, eres solo tú mismo como principio-yo, que es otra visión del maestro. La enseñanza es solo un medio de hacerte mirar al interior. La enseñanza te lleva más allá del cuerpo y la mente, donde consigues una visión del propio maestro. Allí ves al maestro en su totalidad. Ninguna parte de él queda atrás.

telivay` olivay` nilkkum oliyam porul ashramam
mama kanicca mal svami caranam sharanam mama
Shri Atmananda, Atmaramam, 19

(Significa: Mi Señor por su gracia y sin esfuerzo me ha revelado la Verdad auto luminosa, que aunque siempre brilla, durante tanto tiempo me pasaba desapercibida. Sus santos pies son, solos, mi eterno solaz.)

Aquí el maestro, la enseñanza y lo enseñado son uno. El entendimiento es también el principio-yo real. Para enseñar algo, el maestro debe situarse por encima de la enseñanza. Así el maestro, situándose más allá de la mente, ayuda al discípulo a llegar a ese nivel utilizando como medio la enseñanza, que le lleva más allá del cuerpo y la mente. Nunca puedes recordar lo que entiendes. Solamente puedes recordar aquello que la mente ha entendido. Aquí entender la verdad significa convertirse en la Verdad. Si quieres repetir la misma experiencia, piensa en el maestro junto con la enseñanza y serás fácilmente conducido a la misma experiencia (lo expresado). No puedes expresarte a ti mismo como deseas. Así que nunca desees eso. Pero si lo expresado (la Verdad) elige expresarse a si misma en cualquier momento de cualquier manera, disfrútalo. Eso es todo.

En toda enseñanza fenoménica lo que es transmitido a través de la enseñanza es solo "lo suyo", a menudo en partes. Pero en la enseñanza espiritual lo que es enseñado o transmitido es "él", y no en parte sino en su totalidad. La forma del Guru es el único objeto en el universo el cual, si es contemplado, te lleva directamente al sujeto real - la Realidad.

12 marzo 1954

1010. ¿DONDE TE DESPIERTAS DEL ESTADO DE SOÑAR? (32)

(¿En el propio sueño o en el estado de vigilia?)

Si el acto de despertar fuese un acto en el estado de vigilia, el estado de vigilia debería haber existido con anterioridad al acto de despertar. En ese caso no es un acto de despertar. Tampoco puede ocurrir en el estado de soñar. Así que el acto de despertar esta fuera del tiempo. Lo que esta fuera del tiempo es lo Ultimo o el principio-yo. Así que te despiertas en el intervalo entre los estados, allí donde estás solo y más allá del tiempo.

7 abril 1954

1011. SOLIPISMO (33)

El solipsismo es un culto desarrollado en el oeste. Mantiene que el "yo" (self) es la única cosa conocible o existente. De acuerdo con ellos el ego es el "yo" (self). El solipsismo puede ser aceptado por el Vedanta si se interpreta que la palabra "yo" (self) se refiere al principio-yo real, que perdura incluso tras la aniquilación del ego.

8 abril 1954

1012. ¿QUE CONOCES EN EL SUEÑO PROFUNDO? (34)

En el sueño profundo no conoces nada objetivo.

Pero podrías decir que conoces la Felicidad. No, ni siquiera eso. No conoces la Felicidad. No es conocible.

Pero puede decirse que conoces las limitaciones que le impone el tiempo o los límites de la Felicidad, que pertenecen evidentemente, no al sueño profundo o a la Felicidad, sino a los otros estados inmediatamente anteriores o posteriores al sueño profundo. Estos límites son solo percibidos en los estados de soñar o de vigilia, y entonces llamas Felicidad al intervalo de sueño profundo y a su contenido, dado que no experimentabas ahí lo opuesto de la felicidad.

Supón que el estado de sueño profundo continúa. ¿Serías capaz de reconocerlo? No. Aun así solo percibirías los mismos límites cuando no estuvieses en sueño profundo. Por lo tanto no conoces nada en el sueño profundo.

1013. INTERVALO ENTRE DOS MENTACIONES (35)

Siendo incapaces de refutar el argumento de que la Paz prevalece en el intervalo entre dos mentaciones, algunos maestros de imitación – poseyendo solo saber de libro – aconsejan a

sus infortunados seguidores que intenten prolongar el periodo de intervalo con la esperanza de alargar la Paz en el tiempo. Pobre almas, no entienden ni la Paz ni el intervalo.

Solo un Jnyanin puede atraer tu atención al intervalo entre dos mentaciones. Al dirigir tu atención a ello, el propósito del Jnyanin no es el de mostrarte las limitaciones del intervalo sino su contenido. La limitación es mero tiempo, y el contenido del intervalo esta más allá del tiempo y de la mente. Cuando percibes ese contenido que es tu propio yo (Self), vas más allá del tiempo y la mente, y las limitaciones que solo pertenecen a la esfera mental, desaparecen inmediatamente. Así lo que aparecía como intervalo deja de ser un intervalo, y aparece como el Absoluto.

Así que el consejo de intentar alargar el periodo del intervalo es absurdo. Equivale a no dejar que la mente como tal desaparezca nunca.

1014. SHIVOHAM (36)

rajv ajnyanad bhati rajjau yathahih svatma-jnyanad atmano jiva-bhavah
dipe nai 'tad bhranti-nashe sa rajjur jivo na 'ham deshiko 'tya shivo 'ham
Shri Shankara

Este verso es a menudo citado para establecer que la Paz o Felicidad es tu verdadera naturaleza. La frase "deshiko 'ktya", que significa "por la palabra de mi Guru", es el alma y corazón de todo el verso. Esa palabra empieza en el Guru, el trasfondo de Atma, y ciertamente tiene el aroma del Atma en ella. Es esa palabra o sonido que lleva ese aroma con ella la que penetra en el discípulo y hace imposible que se escape sin visualizar el Atma inmediatamente.

Cuando la Verdad ha sido visualizada de esta forma una vez, puedes repetir la experiencia tan a menudo como quieras, intentando recordar las circunstancias que antecedieron a lo que te arrojó a la experiencia más allá de todas las circunstancias. Esta experiencia nunca la puedes recordar, dado que esta más allá de la mente. Solo puedes recordar las circunstancias antecedentes que te condujeron a esa experiencia. Así que la Felicidad solo se experimenta y se recuerdan solo las circunstancias

1015. EFICACIA DE LA PALABRA HABLADA DEL GURU Y LA PALABRA ESCRITA (37)

Cuando el Guru te habla sobre la Verdad no hay duda de que son las palabras lo que escuchas. Pero las palabras desaparecen inmediatamente. Nada queda a lo que puedas referirte o de lo que puedas depender, salvo el propio Guru. Así que en caso de cualquier duda vuelves a dirigirte al Guru tantas veces como quieras; y cada vez te lo explica utilizando diferentes palabras. Cada vez entiendes más y más profundamente el mismo sentido. Por lo tanto es evidente que lo que entiendes no es el sentido de las palabras o de su significado, dado que las palabras utilizadas son diferentes cada vez. De esto queda claro que algo más sigue a las palabras del Guru. Es este algo lo que penetra en el más profundo núcleo del discípulo y produce la milagrosa transformación llamada experiencia.

Cuando lees la palabra escrita antes de escuchar la Verdad de los labios del Guru, ese algo, que sigue a las palabras del Guru, esta completamente ausente; y tienes que depender de la palabra inerte que tienes frente a ti y de su significado tal como tu ego tiende a interpretarlo, a la luz oscura de su experiencia fenoménica. Por lo tanto, naturalmente, cuando solo lees la palabra escrita pierdes esa experiencia divina; aunque es tan fácilmente obtenida sin esfuerzo en la presencia del Guru, o incluso después de escuchar la Verdad de él una sola vez.

Cuando escuchas la palabra hablada del Guru, incluso en la primera ocasión, tu ego te abandona y visualizas la Verdad inmediatamente, quedándote solo en tú naturaleza real. Pero cuando lees por ti mismo las mismas palabras, tu ego se apega a la forma de las palabras, a su significado, etc., y no consigues trascenderlos. Para visualizar la Verdad, la única condición necesaria es la eliminación del ego. Esto nunca es posible por la mera lectura, antes de encontrarte con el Guru. Por lo tanto escucha, escucha y nunca te des por satisfecho con ninguna otra cosa. Después de escuchar la Verdad directamente del Guru y visualizar la Verdad en su presencia, puedes dedicarte a pensar profundamente sobre lo que te ha dicho

el Guru. Esto es también otra forma de escuchar y te lleva, sin fallo alguno, a la misma experiencia que ya habías tenido en su presencia.

9 junio 1954

1016. El Dr. H. y su esposa preguntaron: '¿QUE LIBROS DE FILOSOFIA DEBERIAMOS LEER?' (38)

Los libros no os ayudarán mucho a entender la Verdad. Algunas veces incluso pueden haceros mucho daño. Suponed que leéis el Bhagavad-gita que es reconocido como uno de los trípodas de la religión hindú. Vuestra única ayuda son los comentarios existentes. No sabéis si un comentarista en particular era un hombre que había realizado la Verdad o no. Si no lo había hecho, os confundirá. Solo podéis leer vuestro propio sentido en un libro, tanto que sea el original como un comentario.

Solo un Sabio puede mostraros la Verdad. Pero después de entender la Verdad del Sabio, podéis leer los pocos libros que el os sugiera, para manteneros en el sendero que él ha esbozado. Después de algún tiempo, cuando vosotros mismos os hayáis establecido en la Verdad, podréis leer cualquier libro, bueno o malo.

Todo libro tiene algún componente de Verdad en él. Vosotros mismos seréis capaces de escoger este y tirar la paja. Si nada del libro os atrae, aceptarlo por el mero valor de su existencia y ver así que es una expresión de lo Ultimo.

1017. ¿CUANDO ENTRA EN ACCION LA RAZON SUPERIOR? (39)

Cuando quieres conocer algo más allá de la experiencia del cuerpo, los sentidos o la mente, entonces la razón superior entra en acción.

1018. FILOSOFIA OCCIDENTAL Y ORIENTAL (40)

La filosofía occidental es toda especulación en la esfera mental. Pero la filosofía india es "darsahna", que quiere decir visualización o experiencia directa.

1019. METODOS DE AUTO-REALIZACION – (COSMOLOGICO Y DIRECTO) (41)

El método cosmológico consta de tres estadios distintos:

1. Shravana – escuchar la Verdad de los labios del Guru.
2. Manana – pensar sobre ello una y otra vez con atención concentrada.
3. Nididhyasana – pensar profundamente sobre esa Verdad con la ayuda de la razón.

Este último ejercicio te conduce a un estado llamado nirvikalpa samadhi, en el que la mente permanece en un estado de quietud, y tu permaneces como el testigo de todo. Acostumbrándote a este estado, mediante la práctica prolongada del samadhi, un día la semilla de la Verdad, recibida del Guru en forma del aforismo 'Prajnyanam asmi' (Yo soy Conciencia), da fruto y te das cuenta de tu naturaleza real como Conciencia. Esto es la Auto-realización.

Método directo: Escuchas la Verdad de los labios del Guru, y visualizas tu naturaleza real, la Verdad, allí y entonces. Después se te pide que te adhieras a la Verdad así visualizada, bien escuchando al Guru tan a menudo como te sea posible, o repitiendo los mismo u otros argumentos para probar tu naturaleza real, una y otra vez. Este último procedimiento es también otra forma de escuchar la Verdad y te lleva, sin falta, a la misma experiencia que tuviste al principio. Por lo tanto escucha, escucha, escucha al Guru. Este es el método directo.

11 junio 1954

1020. CONOCIMIENTO FENOMENICO (42)

El conocimiento fenoménico es el "conocer" inherente que hay en ti, y que ocasionalmente sale a través de la mente o de los sentidos.

18 junio 1954

1021. ¿QUE ES PRACTICO? (43)

El término “práctico”, significa literalmente aquello que concierne a la práctica. Por práctica entendemos acción habitual. Así que “práctico” en el sentido ordinario, involucra el cuerpo o la mente.

Pero tanto lo práctico como lo impráctico ambos depende para su propia existencia de la Verdad fundamental implícita en la afirmación o experiencia: “Yo sé que yo soy”. Es una afirmación del hecho de que existo. ¿Hay alguna mente o sentido involucrado en esto? No. Es pura experiencia o conocimiento directo. Es más real y por lo tanto más práctico, si por “práctico” entiendes real.

1022. ¿POR QUE HAY DIVERSIDAD? (44)

Realmente no hay diversidad. Esta es la respuesta correcta. Pero también puede contestarse de otras maneras.

1. Porque el “porque” está ahí. El “porque” es la propia diversidad. Una cosa es dividida en dos y mantenida separada meramente por las palabras. Aquí comienza la diversidad. Considera por ejemplo el barro y el cuenco. Hay el barro en el cuenco, y hay barro y solo barro. “Cuenco” es solo otro nombre para esa forma particular asumida por el barro temporalmente.

2. Porque tu mismo te sitúas como diversidad. Observa lo que eres en tú vida fenoménica. Eres el cuerpo, los sentidos y la mente o cualquier otra cosa que quieras. Pero por favor dime, de todo este embrollo ¿a cual “tú” como debo dirigirme? Cada uno de estos tiene sus correspondientes objetos en el exterior. Así que es solo cuando tú mismo te sitúas como diversidad que percibes diversidad en el exterior. Cuando te sitúas como lo indivisible más allá de la mente, como el principio-yo real, no hay en absoluto diversidad, en ninguna parte.

1023. UNA MIRADA AL CORAZON DEL YOGA (45)

Los yoguis dicen vagamente que intentan controlar la mente por medio de vairaga (desapasionamiento) y ejercicio. Esto fácil de decir. Pero ¿quién exactamente es él que controla el prana y la mente?

Ciertamente no la propia mente; porque el propósito del propio ejercicio es calmar la mente, y la misma mente nunca puede ser simultáneamente el sujeto y objeto de la misma actividad. Así que algún principio independiente, más allá de la mente, debe guiar al yogui para controlar el prana y la mente. ¿No es mejor ser ese propio principio libre y dejar de preocuparse sobre la mente o alguna otra cosa?

Deja la mente a si misma. Así es como se trata con la mente en el método directo.

29 junio 1954

1024. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE DELANTE Y DETRAS EN UN CONTEXTO ESPIRITUAL? (46)

Pregunta: En Atma-nirviti, capítulo 18 (versos 5-7), dirigido “A la mente”, se dice: “Deberías mirar primero detrás y verme a mí ahí, y entonces te atraeré al núcleo más interior de tu ser” ¿Qué quiere decir, y cual es el significado de “delante” y “detrás”, por lo que respeta a la mente?

Respuesta: La mente se mueve solo en la esfera de los samskaras del cuerpo. Así con “delante” la mente se refiere a los objetos, y con “detrás” quiere decir ausencia de objetos.

A la mente se le pide, en su propio lenguaje, mirar detrás. Por lo tanto, cuando abandona el delante, tiene que abandonar los objetos en su totalidad. Pero entonces no se da cuenta que el detrás – que es solo el reverso del delante – también desaparece simultáneamente con el delante.

Así que cuando la mente ha abandonado los objetos y trata de mirar detrás, realmente se queda en si misma – que en el lenguaje de la mente es su interior. Así es como la mente es atraída al núcleo más interior de nuestro ser.

1 julio 1954

1025. ¿QUE DEBERIA ENFATIZAR EN MIS ACTIVIDADES? (47)

Todo hombre tiene tres perspectivas distintas y progresivas del mundo: a través de los sentidos, de la mente y de la Conciencia.

A través de los sentidos, percibes solo objetos groseros. Cuando trasciendes el primero y alcanzas el segundo estadio, percibes solo objetos o ideas sutiles. En el último estadio todo aparece como Conciencia.

El Guru solo quiere que reconozcas y enfatices suficientemente esta última facultad (si se le puede llamar facultad) o Conciencia. Si después de escuchar la Verdad del Guru, consigues hacer al menos esto, te establecerás sin duda en la Realidad. El énfasis en cualquiera de las dos, o en las dos, primeras perspectivas te mantiene atado como jiva.

1026. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL INDISPENSABLE "ELLO"? (48)

Generalmente decimos: "(yo) lo vi (ello)". "(yo) pensé sobre ello", y "(yo) lo conozco (ello)".

El primer "ello" es forma.

El segundo "ello" es forma-idea o idea.

El tercer "ello" es Conciencia pura.

Aquí intentamos establecer un "ello" inmutable detrás de las tres experiencias. Esto muestra que la cosa es inmutable (Conciencia).

drishtim jnyana-mayim kritva pashyan brahma-mayam jagat
Shri Shankara

1027. ¿QUE ES CONOCIMIENTO TESTIGO ? (49)

Conocimiento testigo es Conciencia pura. Pero el conocimiento mentación siempre aparece en forma de relación sujeto-objeto. Cuando te sitúas como testigo, estás en tu naturaleza real.

La mentación aparece en la luz del testigo. La luz en el conocimiento mentación es en si misma el testigo. No hay mentación en el testigo.

El estado de testigo es el mismo que el del sueño profundo y la Conciencia pura.

4 julio 1954

1028. ¿CUANDO TE DESPERTASTE? (50)

Si en tu respuesta te refieres al momento temporal del despertar, esto significaría que el estado de vigilia existía incluso antes del llamado despertar. En ese sentido el despertar no tiene sentido, y se convierte en un mero incidente en el estado de vigilia. Y también el sueño profundo se convierte en parte del estado de vigilia. Entonces el problema del despertar no se plantea, dado que el sueño profundo no podría establecerse como un estado separado.

Pero nuestra experiencia es el despertar, y este precede, definitivamente, al estado de vigilia. En esa situación, que llamamos despertar y que separa los dos estados, el momento temporal del despertar no ha comenzado todavía a existir, y el sueño profundo no tiene un tiempo propio. Por lo tanto esta fuera del tiempo y esa experiencia no es de naturaleza sujeto-objeto. Esta es tu verdadera naturaleza de Conciencia pura.

Por lo tanto todo estado aparece y desaparece en ti. Así que no te despiertas en absoluto, dado que nunca has salido de tu propio "yo" (Self).

Pero hablando desde un nivel inferior, puedes decir que te despiertas de cada estado en eso llamado intervalo, que es tu naturaleza real, o te despiertas en ti mismo, en donde no hay tiempo y la pregunta "cuando" no tiene aplicación.

Ha sido probado que entre dos mentaciones estás en tu naturaleza real. Los estados son meramente mentaciones expandidas. Por lo tanto, el intervalo entre dos estados también es tu naturaleza real; y por lo tanto te despiertas en ese estar despierto no cualificado que es tu naturaleza real, y es solo subsecuentemente que aparece el próximo estado.

En los estado de vigilia y soñar estás despierto al mundo. Pero entre los estados estás despierto a tu propio yo (Self).

13 julio 1954

1029. RELACION ENTRE LA CONDICION DE JIVA Y LA NATURALEZA REAL (51)

El jiva tiene un samsara de nueve capas, a saber:

El hacedor	El hacer	Lo hecho
El disfrutador o percibidor	El disfrute o percepción	Lo disfrutado o percibido
El conocedor	El conocer	Lo conocido

Nuestra condición de jiva y nuestra naturaleza real nunca pueden ser percibidas la una por la otra. Pero situándote en la propia jiva, y aceptando una pequeña mancha residual que ni va en detrimento ni tiene importancia para la Verdad, puedes visualizar la Verdad; y este método es el método del testigo.

21 julio 1954

1030. METODOS PARA LA AUTO-REALIZACION (52)

Los métodos usualmente adoptados para la auto-realización son de dos clases:

1. El proceso de absorción (el método tradicional).
2. El proceso de separación (el método directo).

Los jnyanins de mentalidad yóguica adoptan el primer método - el de la absorción. Aquí tratas de purificar la mente y hacerla más y más sáttvica , hasta que al final la haces capaz de ser absorbida en tu propio yo (Self). Hay todavía otra aplicación del proceso de absorción. El objeto esta a distancia. Lo acercas mediante la vista, lo acercas todavía más mediante el amor. Finalmente conociéndolo lo absorbes en ti.

Los verdaderos jnyanins adoptan el segundo método. El de la separación. El yo del hombre ordinario es una mezcla cruda del verdadero yo (Self) con una gran cantidad de añadidos, a saber, cuerpo, sentidos y mente. Probando mediante la ayuda de la razón y de tu propias experiencias, que no eres el cuerpo, los sentidos o la mente, y separándote de todo eso, quedas en tu verdadero yo (Self). De acuerdo con este proceso, todo – desde el intelecto hasta el cuerpo y el mundo - se convierten en objetos separados de ti.

1031. DISTINCION Y NO-DISTINCION (53)

La no-distinción es imperceptible y es nuestra naturaleza real. Se expresa a si misma como distinción, que es lo único perceptible. Por lo tanto, en el intento de visualizar la no-distinción de la Verdad, la distinción, que es perceptible, es utilizada como medio. En el último estadio se funde en la no-distinción, y entonces la Verdad resplandece en su propia gloria.

27 agosto 1954

1032. ¿QUE ES LO QUE ME ATA? (54)

El mundo de las formas nunca es la causa de la esclavitud. Es solamente el mundo de los nombres el que te ata. Una percepción, dejada a si misma muere de forma natural; pero si le das un nombre, la percepción se convierte en una idea. Entonces se hace capaz de ser recordada, y solo entonces comienza a esclavizarte.

1033. ¿PORQUE RECOMIENDA EL BHAGAVAD-GITA TODOS LOS CAMINOS? (55)

Todos los grandes hombres proclaman que uno no debería desanimar a un aspirante a seguir cualquier camino, a menos que uno tenga algo más elevado y fácil que ofrecerle. Por lo tanto ningún shastra verdadero desanima a seguir ningún camino, incluso si solo sirve de curso preparatorio.

Los distintos shastras tienen grados variables de aplicabilidad. Algunos tienen un campo muy estrecho, otros cubren un campo muy amplio. El Bhagavad-gita es uno de los de campo más amplio, y es así aceptado como uno de los trípodas del Vedanta. Su propósito es el de señalar los mejores y más útiles aspectos de todos los caminos que conducen a la Verdad última. Todo camino tiene un núcleo de Verdad en él. El Bhagavad-gita solo los recoge y te los pone delante, por lo que valen. Esta es la razón por lo que el Bhagavad-gita no parece denigrar ninguno de los caminos legítimos a la Realidad

30 agosto 1954

1034. ACCIONES (56)

Se han utilizado dos clases distintas de acciones con el propósito de visualizar la Verdad. Son llamadas voluntaria e involuntaria, en referencia a la actitud de la mente.

1. La acción voluntaria activa la mente e intenta comprender la Verdad como su objeto. Este camino está inevitablemente destinado a fracasar, dado que nunca te puede llevar más allá de la verdad objetiva.

El nirvikalpa samadhi es la experiencia más elevada que puede resultar de tal acción. Es precedido de un intenso esfuerzo. En el plano relativo, puede considerarse que este esfuerzo es la causa y el nirvikalpa samadhi su efecto legítimo. Así que el nirvikalpa samadhi está limitado por la causalidad. El yogui admite que entra en nirvikalpa samadhi y sale de él. Por lo tanto también está limitado por el tiempo. Para poder entrar en nirvikalpa samadhi, el yogui necesita el cuerpo para empezar. Por lo tanto el nirvikalpa samadhi también está limitado por el espacio.

Así que el nirvikalpa samadhi forma claramente parte de lo fenoménico.

2. El otro tipo es la acción involuntaria. Esta es espontánea y sin objeto. Te sobreviene involuntariamente; tu te entregas a ella y te fundes en ella. En su progresión, la mente se relaja y en última instancia desaparece, dejándote solo contigo mismo.

Esta experiencia denota el verdadero significado del término "sueño profundo". El intervalo entre dos mentaciones es otro ejemplo de acción involuntaria. En ambas experiencias permaneces solo como tu mismo, pero no dejas de ser la misma Realidad, tu mismo, en los llamados estado de vigilia y de soñar. Por lo tanto tu nunca entras o sales del sueño profundo, y es sin causa.

De ahí que el sueño profundo, si es correctamente entendido, es evidentemente tu naturaleza real. Estrictamente hablando no es en absoluto un estado; y esta mucho más allá de cualquier samadhi.

2 septiembre 1954

1035. ¿DONDE ESTA EL TESTIGO? (57)

Un pensamiento nunca puede ser recordado; pero puedes pensar en el objeto de tu pensamiento otra vez, o puedes recordar el hecho de que tuviste un pensamiento. Así que solo piensas en los objetos de tu pensamiento previo.

El pensamiento por si mismo solo es objeto del testigo. El objeto del testigo nunca puede ser recordado por la mente. El pensamiento, separado de sus objetos, es el propio testigo. Así que el testigo está en el propio pensamiento y no fuera.

1036. ¿CUÁL ES LA RELACION DEL INDIVIDUO CON EL COSMOS Y CON LA REALIDAD? (58)

Estrictamente hablando, el individuo comprende el cosmos. El cosmos depende del individuo para su propia existencia. La concepción de nosotros mismos como seres encarnados se expande hasta que alcanza la generalidad de nosotros como seres vivos. Este es el más elevado concepto de la mente humana. Aquí se incluye la totalidad del reino animal. Pero puedes mirar incluso más allá, aunque la mente no puede concebir nada más elevado. Además del reino animal, está el reino inanimado, que ha de ser también incluido en tu expansión. Así, cuando tratas también de ser uno con el reino inanimado, solo puedes decir que existes. Pero esto no es concebible.

La vida es la primera expresión del aspecto sat de la Realidad.

El pensamiento es la primera expresión del aspecto cit de la Realidad.

El sentimiento es la primera expresión del aspecto ananda de la Realidad.

Un examen riguroso de cualquier expresión a través de estos aspectos te lleva a la Realidad misma

3 septiembre 1954

1037. UN DISCIPULO PREGUNTO:¿COMO DEBERIA UNO COMPORTARSE PARA LLEVAR UNA VIDA ADECUADA? (59)

Antes de contestar a esto, primero hay que definir que es vida. Para definir o percibir la vida tienes que trascender la dualidad. La vida es ese algo desconocido que permite funcionar incluso al prana. Por lo tanto ni el prana (la energía vital), ni ningún principio por debajo de eso, puede percibir la vida. El único momento en el que vivo, es cuando dirijo mi atención a mi naturaleza real, el propio Absoluto.

Así que realmente la única forma de vivir o llevar una vida adecuada es visualizar la Verdad constantemente. Por lo tanto entiende la Verdad en intenta vivir en ella. Entonces la vida se convierte en un sinónimo de la Verdad.

14 septiembre 1954

1038. ¿QUE QUIERE EL JIVA? (60)

El jiva es experiencia limitada, y también quiere experiencia limitada; pero la quiere para siempre. Es decir, quiere ser limitado e ilimitado simultáneamente; en otras palabras quiere que la misma experiencia limitada sea ilimitada. Esto es contradictorio en sí mismo e imposible en tanto que sigues siendo un jiva (un ser limitado).

Por lo tanto lo que el jiva quiere realmente es convertirse en la experiencia misma, que es ilimitada y tu verdadera naturaleza.

19 septiembre 1954

1039. ¿DE QUE ME SIRVE UN OBJETO? (61)

Un objeto en sí mismo es inocente y te sirve de acuerdo con la perspectiva con la que lo ves.

1. Si lo ves como algo muerto e inerte, distinto y separado de ti, te saca del centro de tu ser hacia el mundo exterior.

2. Pero si lo consideras como algo que aparece en la Conciencia y si enfatizas ese aspecto Conciencia suyo, inmediatamente te señala a ti – la fuente de esa aparición- la Conciencia, tu naturaleza real.

1040. ¿COMO AMAR A MIS RELACIONES? (62)

Se te ha mostrado que eres ese principio inmutable y permanente más allá del cuerpo, de los sentidos y de la mente. Considera a tu relación también como ese principio.

No puedes amar una cosa cambiante, sino que solo amas el amor o Conciencia. Así que es ese principio permanente en ti el que ama el mismo principio permanente en el otro. El amor es la naturaleza real de ambos.

Para esto solo tienes que reconocer, profundamente, que el amor es tu propia naturaleza real. No se necesita más esfuerzo para su aplicación. Continúa automáticamente y no se detiene hasta que la totalidad del mundo es absorbida en ese amor.

20 septiembre 1954

1041. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL LENGUAJE? (63)

Es él de mostrar el camino a la Realidad. Este ideal, es sin embargo, miserablemente empequeñecido en su aplicación. El lenguaje esta hecho de palabras. Cada palabra tiene dos significados.

1. El significado literal (padartha); y
2. El significado último (paramartha).

El significado literal de cada palabra se refiere solo al nombre y forma y el significado último se refiere a la Realidad. Si te agarras al primero te pierdes en un mundo de ilusión, y si te agarras al segundo eres llevado al centro de tu propio ser, la Realidad.

1042. ¿DONDE ES MAS EVIDENTE LA CONCIENCIA? (64)

La Conciencia es más evidente en ausencia del objeto que en presencia del mismo.

Supón que te muestran un espacio vacío para que te sientes. Inmediatamente reconoces la ausencia de un asiento y rehúsas sentarte. Pero en el caso de que te señalen una silla, no se requiere un pensamiento activo y en tu seguridad ignoras la parte jugada por la Conciencia. Relativamente hablando el juego de la Conciencia es más evidente en el primero que en el segundo caso.

21 septiembre 1954

1043. ¿POR QUE LE DAS NOMBRE A LAS COSAS? (65)

Porque quieres que lo transitorio esté siempre asociado a un trasfondo permanente; dado que tu mismo eres, ese principio permanente e inmutable detrás del cuerpo, los sentidos y la mente.

Así que ese nombre denota el trasfondo desconocido, la Verdad, que es de hecho lo mejor conocido.

25 septiembre 1954

1044. CUANDO ANALIZO EL MUNDO, LA "YO-IDAD" EN EL PENSADOR DESAPARECE. ENTONCES ¿COMO PUEDE CONTINUAR EL ANALISIS? (66)

Los prakriyas o procesos nunca deberían ser mezclados. Esta pregunta surge de la confusión de los procesos de absorción y separación.

El jiva es una parte del mundo y, como tal, no puede analizar el mundo ni en su totalidad ni parte alguna del mismo. Solo la razón superior puede hacer esto. Por lo tanto cuando el pensador desaparece como dices, no afecta al análisis en absoluto; es el propio Atma como razón superior el que efectúa el análisis y esa continua siendo. Es siempre la razón superior la que analiza algo, grosero o sutil. Para analizar otros objetos utiliza instrumentos como la mente y los sentidos. Pero los pensamientos o los sentimientos (mentaciones) son analizados por la razón superior sin un instrumento.

1045. ¿QUE ES LA "YO-IDAD"? (67)

Se utiliza en dos sentidos:

1. En el plano fenoménico, la "yo-idad" es lo que te distingue a ti de los otros. Contiene los samskaras del cuerpo, sentidos y mente y su función es la de servir solo para propósitos mundanos.

2. En el sentido espiritual, es el trasfondo inmutable e impersonal del “yo” aparente. Te lleva a la Realidad última.

29 septiembre 1954

1046. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE LA INDIFERENCIA Y LA VERDAD? (68)

La indiferencia puede ser sáttvica o tamásica, en función del caso. La indiferencia que te conduce a la Verdad última puede considerarse sáttvica, y aquella que te conduce a la mera inacción puede considerarse tamásica. La indiferencia siempre tiene que tener un objeto.

Si tu indiferencia comprende el universo, en parte o en su totalidad, tanto grosero como sutil, es sáttvica y te acerca al Verdad.

Pero si te vuelves indiferente a tu naturaleza real en lo más mínimo, esa indiferencia es tamásica y debe ser evitada.

2 octubre 1954

1047. COMO SON LOS PENSAMIENTOS REGISTRADOS EN LA MENTE, RECORDADOS? (69)

Antes de nada, la pregunta no se plantea. Porque ninguna pregunta de porque, donde, cuando y como puede nunca plantearse en relación con el Absoluto. Entre los propios objetos la pregunta es relevante; pero esta pregunta se refiere a algún principio más allá de la mente, que no es sino el Absoluto. Toda pregunta que se refiere en lo más mínimo al absoluto no puede ser contestada en lo relativo y la pregunta no se plantea en lo Absoluto.

La mente o la memoria no es sino un pensamiento. Un pensamiento no puede grabar otro pensamiento. Por lo tanto es erróneo asumir que los pensamientos pasados son registrados en la mente.

“smriti-rupah paratra-purva drishtavabhasah” (adhyasa-maya) (?)

Shri Shankara, Sutra-bhashya

Lo que es llamado memoria es ver un objeto por primera vez y tomarlo por algo que percibiste hace algún tiempo. Si tienes alguna duda, observa tu experiencia de soñar. Por lo tanto la memoria no demuestra nada del pasado.

El pensamiento es iluminado por un rayo de luz. No puede ser registrado por la materia inerte. Solo puede ser registrado por la Conciencia. Si asumes que la Conciencia es el contenedor de todos los pensamientos, debe ser infinita y eterna. Pero no puede haber dos infinitos o eternos. Por lo tanto esa mente es la propia Conciencia e inmutable. Como Conciencia, nunca puede registrar ninguna otra cosa. Por lo tanto la memoria no existe.

Otra aproximación: Cuando piensas que el pensamiento es grabado, le atribuyes a ese pensamiento una realidad independiente. El pensar no es sino percepción sutil. Ha sido demostrado que no hay forma sin el ver. Así que en la percepción sutil llamada pensamiento, ocurre el mismo proceso. Cuando los órganos de los sentidos - groseros y sutiles - son cerrados, la mente no puede continuar funcionando (¿Puedes pensar sobre la Verdad sin utilizar los servicios de algún objeto de los sentidos? Pensar de forma abstracta es imposible). Cuando se retira el ver, la forma no sigue presente.

Por lo tanto es erróneo suponer que, mediante la memoria, estas evocando la misma cosa, otra vez. Lo mismo es cierto sobre recordar y rememorar pensamientos.

Todavía otra aproximación: Tú te sitúas como el testigo de tus actividades mentales. Lo que es atestiguado por el testigo no puede decirse que sea el pasado; porque el testigo está más allá del tiempo. Pero el ego, como resultado de su cercanía al testigo, toma la información del testigo y la reclama como si fuera una experiencia pasada del ego. El ego retuerce toda la información que ha usurpado del testigo y le da una expresión objetiva. La Conciencia nunca puede ser testigo de ninguna otra cosa salvo Conciencia. Los órganos de los sentidos nunca

pueden ser testigos de ninguna otra cosa salvo objetos de los sentidos. Todo lo registrado en el conocimiento se convierte en conocimiento.

1048. LA INMUTABILIDAD Y EL CAMBIO SON AMBOS CONSISTENTES. (70)

Una cosa inmutable nunca puede ser cambiante, ni por un corto periodo de tiempo; y una cosa cambiante nunca puede ser inmutable durante un periodo de tiempo, por muy corto que sea. Así que si se admite que algo es inmutable durante un periodo de tiempo dado, debe ser únicamente la Realidad última.

A través de la memoria, el pensamiento, el sentimiento etc. solo reconoces tu propio yo (Self) real.

yattvam pashyasi tatrai 'kas tam eva pratibhasase
Ashtavakra-samhita, 15.14

udicca bodham prabala pramanantaram enniye
nashikka yilla; vedantam pramanam sakalattinum
Bhasha Pancadashi, Mahabhuta-viveka 121

1049. ¿QUE ES LO QUE RECUERDAS? (71)

Si recuerdas algo, lo recordado debe ser inmutable, al menos entre los dos incidentes. Todos los cambios ocurren en el tiempo y el espacio. Así que lo recordado, siendo inmutable, debe estar más allá del tiempo y del espacio. Esto quiere decir que es eterno e infinito. Solamente lo Último es así. Así que solo recuerdas lo Último. Solo puedes entender la memoria si te retiras a tu propio ser.

6 octubre 1954

1050. ¿PORQUE DEBEIA UNO INTENTAR ESTABLECERSE EN LA VERDAD, DESPUES DE VISUALIZARLA? (72)

Al escuchar la Verdad del Guru, fuiste arrojado a un particular estado en el que visualizaste la Verdad; incluso entonces, has de ser reafirmado por tu Guru y se te ha de probar mediante la lógica que estuviste allí. Dejado a ti mismo, te deslizas hacia abajo y encuentras difícil visualizar la Verdad otra vez.

Al intentar establecerte en la Verdad, solo intentas crear el mismo estado como aquel en él que te diste cuenta de ti mismo en la presencia del Guru. Tienes que hacer esto hasta que eres capaz de visualizar la Verdad sin ningún esfuerzo. Esto es lo que se llama es estado sahaja, en el que sientes sin sentimiento que estas siempre ahí. Los canales habituales de pensamiento tienen que ser contrarrestados por nuevos canales en la dirección del Absoluto.

La primer visualización fue limitada en el tiempo. Esa limitación temporal debe desaparecer. Eso quiere decir que avarana (el oscurecimiento de la Verdad por las apariencias) debe desaparecer. Así te estableces en la Verdad.

1051. RADHA-MADHAVAM (COMO EL DRAMA DE LA VIDA) ES UN DRAMA EN LA PRESENCIA DE LA CONCIENCIA (RUPAKAMCIT-SAMAKSHAM). ¿QUÉ SIGNIFICA? (73)

El mundo en su totalidad es un escenario y todos los hombres y mujeres son solo actores. La audiencia es solo ese cit. El propósito de la actuación no es el de complacer a los actores sino el de obtener la aprobación y reconocimiento de la audiencia.

10 octubre 1954

1052. ¿QUE LES OCURRE A LOS QUE SE INTERESAN MUCHO POR EL SAMADHI? (74)

Cuando te interesas mucho por el samadhi, intentas acomodar lo incondicionado al compás de tu mente y fracasas en alcanzar lo Último.

1053. LA RAZON SUPERIOR (75)

Es un instrumento de pensamiento supra racional, y su función no puede verdaderamente ser llamada pensar.

1054. LA AUSENCIA (76)

La ausencia de algo no es percibida directamente. Es solamente el trasfondo lo que es percibido, y la ausencia de una cosa es superpuesta en ese trasfondo.

3 enero 1955

1055. ¿CUALES SON LAS PRUEBAS DE LA REALIDAD? (1)

1. Continuidad de existencia

2. Existir por derecho propio (auto-luminosidad)

na 'sato vidyate bhavo na 'bhavo vidyate satah...

Bhagavad-gita, 2.16

La cita significa que aquello que no existe nunca puede ser y aquello que existe nunca puede dejar de ser.

1056. ¿QUE ES LO QUE OCURRE CUANDO ESTAMOS ESCUCHANDO LA CHARLA DEL GURU? (2)

Gurunathan replicó: "Me estoy realizando a mí mismo en todos vosotros, cuando os hablo de la Verdad; y vosotros os estáis realizando en mí; cuando entendéis lo que digo"

drishtim jnyana-mayim kritva pashyan brahma-mayam jagat

Shri Shankara

La cita significa: Convierte la visión ordinaria en la visión del conocimiento, y entonces verás que todo esta en ti y tú estas en todo.

1057. LA PERCEPCION DE UN OBJETO Y EL CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCION – ¿SON SIMULTANEOS? (3)

Desde el punto de vista de la percepción debe decirse que son simultáneos. Pero desde el punto de vista del propio testigo, no puede decirse que sean simultáneos. Porque el testigo trasciende el tiempo.

5 enero 1955

1058. EN UNA EXPERIENCIA DE AMOR TOTAL , ME SIENTO INCAPAZ DE SER AGRADECIDO. ¿POR QUÉ(4)

El amor total es sin objeto. En un amor así, tú (el ego) mueres, y también mueres así en el conocimiento. Por morir quiero decir que el ego desaparece completamente.

La gratitud es solo el preludio del amor. Cuando el amor es sin objeto trasciende toda gratitud. Se dice: "Cuando el corazón esta lleno, la lengua rehusa hablar". Porque en el discurso, se limita la plenitud del corazón.

Más allá de la relación sujeto-objeto, conocer es ser.

1059. ¿CUAL ES LA VERDADERA SADHANA? (5)

Aquella que elimina solo los males del estado de vigilia no es la sadhana completa. La única sadhana real es la que elimina los males de los tres estados.

1060. ¿QUE ES EL EGO? (6)

El ego es el padre de la dualidad, siendo él mismo uno de los muchos, y su experiencia siempre la aparente combinación de si mismo con otro objeto.

10 enero 1955

1061. ¿ A QUE PRINCIPIO EN EL DISCIPULO SE DIRIGE EL GURU? (7)

El Guru se dirige al Guru en el discípulo. Pero nunca deberías contemplar en forma alguna la unidad con tu Guru. El Guru te enseña a ser uno con todo. Consigue eso primero, haciéndolo tu experiencia. Entonces la pregunta no se te planteará; porque entonces verás que el Guru se sitúa incluso más allá de ese conocimiento de unidad con todo.

La Verdad que siente que no es la Verdad (el discípulo), es enseñada por la Verdad que sabe que es la Verdad (el Guru).

13 febrero 1955

1062. ¿CUAL ES EL LUGAR DEL BHAGAVAD-GITA EN EL PRASTHA NATRAYA – EL TRIPODE DE LA FILOSOFIA INDIA? (8)

El Bhagavad-gita expone el karma-yoga, que no es sino el exterior de un Jnyanin. Aparentemente es justo lo opuesto del karma-sannyasa. El karma-sannyasa es todo mental.

Pero el karma-yoga esta claramente más allá de la mente. Así que no es un medio, sino el fin mismo. La Verdad aparece disfrazada de medio para un fin, igual que el Sabio (Verdad) aparece a los otros como un hombre y así se dirigen a él.

25 febrero 1955

1063. ¿QUE ES EL “ELLO”? (9)

El “ello” que es pensado no es el “ello” que es percibido. El “ello” que es pensado no es el “ello” que es conocido. Los primeros desaparecen en el momento en que cambias de posición. Solo el último es permanente.

28 febrero 1955

1064. INCLUSO DESPUES DE QUE UNO SE ESTABLECE EN EL ABSOLUTO, PARECE CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES. ¿POR QUÉ ? (10)

Para él, lo personal se ha convertido en lo impersonal. Pero todas las actividades de lo personal, que parece que ves, dependen de su modo de vida antes de la liberación. Sus samskaras o tendencias que no han sido destruidas, continúan guiando sus acciones subsiguientes.

Pero él permanece separado de todo ello, como lo impersonal. La mente toma el lugar de lo personal y dirige sus acciones. Si sus samskaras han sido destruidos por su sadhana previa (lo que solo ocurre si es un yogui), permanece en el mundo de forma bastante pasiva.

Los Jnyanins pueden parecer dominados por la actividad aparente de la vida, por el desapasionamiento o por la discriminación, (vyavahara-pradhani, or vairagya-pradhani, or viveka-pradhani) – dependiendo de la aproximación que cada uno hubiera adoptado para alcanzar lo Ultimo.

3 marzo 1955

1065. ¿PORQUE DEBERIA INTENTAR VISUALIZAR MI NATURALEZA REAL UNA Y OTRA VEZ? (11)

Para añadir momento al conocimiento que ya has adquirido sobre tu verdadera naturaleza. No es para obtener la liberación. La liberación fue obtenida incluso la primera vez que escuchaste la Verdad de los labios del Guru. La luz del conocimiento surgió ese día y desde entonces está a tu disposición. Solo tienes que sentir el Absoluto a través de ese ojo del conocimiento tan a menudo como sea posible hasta que estés seguramente establecido en lo Ultimo.

7 marzo 1955

1066. RENUNCIACION Y LA VIDA ESPIRITUAL DE LA INDIA (12)

¿Cómo empezó la renunciación a dominar la vida espiritual de la India, donde en algún momento había tantos Sabios que eran reyes y legos, que aconsejaban la verdadera vicarimarga?

El cambio fue el producto de los arraigados samskaras de los discípulos. Si uno está obsesionado con el mundo exterior y los placeres sensuales y es incapaz de dirigir la atención a lo Último, la única alternativa es la de desviar la atención del mundo y los placeres aconsejando la renunciación. Se suponía que esto era solo un paso preliminar para preparar a uno para escuchar la Verdad. Pero desafortunadamente, en el curso del tiempo, el medio se convirtió en un fin en sí mismo, y la verdadera meta llegó a ser olvidada.

8 marzo 1955

1067. ¿NO ES EL TESTIGO SOLO UNO? (13)

No. No es ni uno ni muchos, sino más allá de ambos. Cuando dices que es solo uno, te sitúas en la esfera mental como ego expandido e inconscientemente te refieres a los muchos.

1068. SUPONGAMOS QUE ADOPTO EL PENSAMIENTO: "YO SOY CONCIENCIA PURA". ¿ME LLEVARA AL SAMADHI? (14)

No. No siempre. Si lo adoptas solo como un pensamiento te conducirá al samadhi. Pero si sabes que la Conciencia nunca puede ser convertida en un objeto del pensamiento, serás arrojado a un estado en el que la mente expira, y te dejará en tu naturaleza real como en el sueño profundo. Esto no es en absoluto samadhi, sino mucho más allá.

1069. ¿QUE ES CONOCER LA VERDAD CON LA TOTALIDAD DE NUESTRO SER? (15)

Conocerla con todo nuestro ser es olvidarse de uno mismo completamente en el conocimiento de la Verdad. O dicho de otra forma, es conocerla de forma combinada con la cabeza y el corazón completamente al unísono. Cuando el corazón está lleno la lengua rehúsa hablar.

5 abril 1955

1070. ¿COMO DESHACERSE DE LAS PREGUNTAS FENOMENICAS? (16)

Deshazte de las preguntas relacionadas con los objetos groseros refiriéndote a la experiencia en el soñar, y deshazte de las preguntas referidas al mundo sutil (pensamientos y sentimientos) refiriéndote al estado de sueño profundo. Este es el método fenoménico y no es final.

27 julio 1955

1071. ¿COMO ES QUE SOY INMORTAL? (17)

Sat es la existencia Absoluta.

Vida: Tu eres "vida". La vida no conoce la muerte. Así que eres inmortal. Solo puedes tener muerte si tienes vida. Pero cuando eres la vida misma, ¿cómo puedes morir a menos que la vida muera?; y la vida nunca puede morir.

La infancia, la niñez, la juventud, etc., nacen y mueren, o vienen y se van en el principio-yo inmutable. Ese "yo" no nace ni muere.

Hablas de tus vidas pasadas y futuras. A menos que estés igualmente presente en el pasado, presente y futuro, nunca puedes conectar estos tres, que vienen y van en ti. Ese "tú" es inmortal.

Cualquier conocimiento en apariencia limitado, si se entiende sin referencia al objeto, es el conocimiento Absoluto (la propia Verdad).

1072. ANALOGIA ENTRE EL YO (SELF) Y LA PANTALLA DEL CINE (18)

Es necesaria una pantalla inmutable para que se manifiesten sobre ella las formas y sus movimientos. Igualmente, se necesita un trasfondo inmutable para la manifestación sobre él

del universo cambiante. Este trasfondo es el principio-yo real. Si intentas agarrar a una persona en la pantalla, lo que agarras es solo la pantalla y no la persona. Igualmente cuando cualquier parte del universo es agarrada (percibida), es la Realidad del trasfondo lo que es agarrado (es la Realidad la que resplandece).

Una forma-pensamiento (o un objeto sutil) nunca puede ser un objeto grosero, y el conocimiento nunca puede ser de una forma-pensamiento; porque todos ellos están en tres planos distintos y separados, de forma que un plano nunca puede transmigrar a otro plano sin perder su identidad. La percepción se produce siempre en los términos del instrumento utilizado y el objeto de la percepción siempre está en la propia percepción. Similarmente el objeto de conocimiento siempre está en el conocimiento, y el conocimiento no es afectado por la cosa conocida. Así que hay conocimiento y solo conocimiento, sin referencia a la cosa conocida. Esta es la Verdad última o Atma, tu naturaleza real.

Los objetos no pueden existir independientemente de los sentidos, ni las percepciones sensoriales independientemente de la mente, ni las mentaciones independientemente de la Conciencia. Por lo tanto todo es Conciencia o Atma. Cuando una percepción desaparece, el objeto percibido también desaparece y deja de existir en cualquier forma: como ocurre con los objetos de un sueño que ya ha pasado. Por lo tanto ese objeto nunca puede ser conectado con ninguna forma-pensamiento subsiguiente.

Un objeto grosero está limitado tanto por el tiempo como por el espacio.

Un objeto sutil solo está limitado por el tiempo.

Siempre que adoptas un pensamiento, el objeto grosero correspondiente, debido a su limitación espacial nunca puede entrar. Si abandona su limitación espacial, deja de ser un objeto grosero y viceversa. Por lo tanto un objeto grosero nunca puede ser pensado, y un pensamiento-forma nunca puede convertirse en grosero.

Estrictamente hablando no puedes decir que un objeto existe en el espacio, ni puedes decir que un pensamiento-forma existe en el tiempo. Porque el espacio es él mismo un objeto y el tiempo es él mismo un pensamiento-forma. Nunca puedes percibir dos objetos o dos pensamientos-forma simultáneamente, y a menos que dos o más objetos sean simultáneamente percibidos, nunca puedes decir que una cosa existe en otra.

1073. LAS ACTIVIDADES DEL HOMBRE IGNORANTE, DEL SADHAKA Y DEL JIVAN-MUKTA (19)
Una actividad tiene dos partes, la parte material y la parte conocimiento. Ninguna actividad es posible a menos que sea registrada en el conocimiento.

El hombre ignorante, en sus percepciones, ignora la parte conocimiento y enfatiza solo la parte material del objeto.

El sadhaka al principio intenta enfatizar, por lo menos en igual medida, la parte conocimiento y la parte material, y hacia el final de su sadhana le da mayor énfasis a la parte conocimiento que a la parte material.

El jivan-mukta, ignora de corazón la parte material completamente y reconoce o enfatiza solo la parte conocimiento; pero conscientemente, parece que enfatiza también la parte material

1074. PROGRESO DESDE LOS OBJETOS HASTA LA CONCIENCIA PURA (20)

1. Objetos: No objetos en el sentido técnico, sino meramente cosas. Aquí no hay ninguna referencia en absoluto a la parte Conciencia. Esta es la posición del hombre ignorante.

2. Conciencia de objetos: Esta es también una posición del hombre ignorante pero un poco más elevada que la primera.

3. Objetos de Conciencia: Esta es la posición del sadhaka al principio. Avanzando más allá, él ve -

4. Objetos en la Conciencia: Esta es también la posición del sadhaka, un poco mas adelante.

5. Objetos como Conciencia: Esta es la posición del jivan-mukta – comparar con el estado de soñar.

Todavía mas elevado –

6. Los objetos desaparecen y reina la Conciencia.

Las formas groseras aparecen cuando percibes con instrumentos sensoriales groseros. Las formas-pensamiento aparecen cuando piensas (es decir cuando percibes con los sentidos sutiles).

La forma-conocimiento solo brilla cuando conoces.

Pero el conocimiento no puede ser limitado por ninguna forma.

Así que el mundo es solo puro conocimiento.

Es este puro conocimiento lo que aparece como forma-grosera, forma-pensamiento y forma-conocimiento. Así que los objetos aparecen en los términos del instrumento utilizado.

30 julio 1955

1075. ¿PORQUE INCLUSO DESPUES DE VISUALIZAR LA VERDAD SOBRE MI NATURALEZA REAL NO SIENTO CONFIANZA O CERTEZA COMPLETAS? (21)

Puede ser contestado de muchas maneras:

1. ¿Quién hace la pregunta? Ciertamente, la mente. Porque Atma no puede quejarse. La mente que se queja nunca visualizó la Verdad. Murió en ese intento sagrado. ¿Cómo puede entonces plantear pregunta alguna en relación con una experiencia que ocurrió cuando la mente estaba muerta? Tanto la visualización de la Verdad como la certeza posterior están en la esfera no-dual, más allá de la mente. La mente no forma parte de ello y no es competente para formular ninguna pregunta en relación con ese asunto.

2. La primera parte de la pregunta afirma la visualización de la Verdad. Por “visualización” se quiere decir conocer y ser. Estrictamente hablando no hay objeto del conocimiento, porque conocer y ser son uno en la realización. Si ha sido visualizado no puede dejar espacio para ninguna pregunta adicional. Si surge cualquier pregunta en la esfera mental, uno solo tiene que referirse a su propia posición durante la visualización y la pregunta desaparece inmediatamente.

3. La respuesta está en la propia pregunta. Para la visualización (es decir para la realización de la Verdad) la mente tiene que dejar de ser mente. Es la mente la que quiere “sentimientos” (confianza y certeza). La mente espera que la Verdad resplandezca en la esfera mental. Eso es imposible.

1076. ESFUERZO ESPIRITUAL E ILUMINACIÓN (22)

El hombre ignorante siente que es un sufridor. Encuentra que algunos objetos adecuados le ofrecen alivio momentáneo, y así busca atesorar tales objetos.

Pero el hombre con verdadero interés pronto descubre que nada en la tierra le puede dar alivio permanente, y se vuelve así hacia algo más allá del mundo. Este es el comienzo de la espiritualidad. De estos pocos, el afortunado consigue un Karana-guru.

El Guru le dice primero que analice el “buscador” en él. Según el aspirante el buscador es solo un conjunto vicioso consistente en cuerpo, sentidos y mente. Se le muestra que cada elemento de esta triada es impermanente y que, al igual que cualquiera de ellos, el buscador nunca podrá alcanzar la felicidad permanente. Pero aun así el anhelo de obtener la felicidad permanente no le abandona. Entonces se le muestra que existe un principio permanente e inmutable detrás de este conjunto (del buscador), y que la fuente del deseo de felicidad permanente es la presencia y naturaleza de ese trasfondo.

A continuación se le muestra que él mismo es ese principio permanente. Entonces se le dice cuales son sus características reales, y finalmente visualiza el Atman sin ningún género de duda. Esto es la iluminación. Lo que se intenta no es eliminar el sufrimiento del sufridor, sino solo hacer que el buscador visualice su verdadera naturaleza de Paz permanente, y hacerle entender así que él no es el sufridor aun cuando el sufrimiento parece perdurar. Cuando se da cuenta de que siempre ha sido la Paz, desaparecen todas las preguntas.

Si solo quieres eliminar el sufrimiento pero conservar al sufridor, esto nunca es posible. Porque el sufrimiento y el sufridor siempre aparecen y desaparecen simultáneamente.

9 agosto 1955

1077. VICARA Y DHYANA (23)

Vicara es un término usado exclusivamente en el camino jnyana. Significa la eliminación de todos los obstáculos que se interponen en el camino de nuestra realización de la Verdad.

El término "vicara" es usado en sentidos totalmente diferentes por los yoguis y los devotos. En el camino del conocimiento no se utiliza en el sentido que ellos le dan. Dhyana [meditación], tal y como es entendido por los 'upasakas' [adoradores], es de tres tipos o estadios:

1. El inferior es 'pratika-dhyana', exactamente en la forma de un modelo grosero que situá delante de él, que no le permite desviación del rígido modelo. Este proceso es mas físico o sensual que otra cosa.

2. Dhyeyanushrita-dhyana, de acuerdo con un ideal, cuyos fundamentos vienen establecidos en un 'dhyana-shloka' o verso que se le da al aspirante. Aquí tiene la libertad de adornar la forma fundamental de acuerdo con su gusto o tendencia. Este proceso es mental. En este estadio le atribuyes a tu "ishta-deva" cualidades sublimes y lo concibes como la encarnación de todo lo que es bueno. La mente del aspirante se hace así pura y sáttvica.

3. Aham-griha-dhyana: Aquí el aspirant trae su ishta-deva aun más al interior hasta el más íntimo núcleo de su corazón, y pronto reconoce su propia identidad con el ishta-deva.

Pero con todo esto, el aspirante solo se ha hecho elegible, para poder sentir la necesidad de acercarse a un Karana-guru para alcanzar su meta. Por lo tanto busca un Sabio y afortunadamente encuentra a uno. Mediante sus instrucciones el aspirante visualiza su naturaleza real y gradualmente se establece en ella.

1078. ¿QUE SIGNIFICA "LOKA-SANGRAHA"? (24)

Loka-sangraha [preocupación por el bienestar universal] produce tanto resultados subjetivos como objetivos. En el aspecto subjetivo, de acuerdo con la tradición hindú, es solo un medio de atenuar el ego personal, desviando la meta de tus acciones desde el estrecho, encerrado y muerto yo personal hacia el mundo en su conjunto. Esta práctica lentamente te convierte en un ser universal. Seguir esta sadhana, sin ayuda, es una tarea laboriosa. Incluso si tienes éxito en ella, no has alcanzado la meta, y entonces buscas un Karana-guru que te lleva más allá de eso y te establece en la verdad última. Si por el contrario cuentas con las instrucciones de un Karana-guru, desde el primer momento, consigues establecerte en la Realidad última mediante la sadhana del propio servicio.

En esta sadhana el aspecto objetivo es manifiesto, en tanto que te involucras en la acción.

Esto produce el resultado de elevar a la humanidad de nivel en nivel haciéndoles felices y conformes por grados. Incluso después de establecerte en la Realidad última, puede que continúes realizando acciones de esta naturaleza, sabiendo bien que tú verdadero carácter no es en ningún sentido afectado por tales acciones.

La práctica de loka-sangraha, cuando se entiende correctamente y se sigue como sadhana bajo las instrucciones de un Karana-guru, no tiene por fin mejorar el mundo (o partes de él), como profesan algunas confesiones. Cuando el servicio al mundo se convierte en tú meta, no

concibes el mundo en sentido particular sino en su sentido genérico. Lo genérico, en todos los casos, no es sino el trasfondo absoluto, dado que todos los agentes de discriminación han sido eliminados.

Por lo tanto tu servicio se dirige a Atma, el trasfondo real. También se te dice que el trasfondo de tu ser personal es el propio Atma. Esto significa que te estás sirviendo a ti mismo y que te visualizas como ese mismo Atma. Cada una de tus acciones realizadas a la luz de este ideal de servicio te ponen en contacto con ese trasfondo común Atma, y lentamente te estableces ahí. Así es como loka-sangraha te lleva a la Verdad última.

1079. ¿QUE QUIERE DECIR “EGOISTA”? (25)

Es egoísta hacer, pensar o sentir cualquier cosa por interés del yo aparente.

13 agosto 1955

1080. LO ‘TEORICO’ Y LO PRACTICO, COMPARADO CON LA EXPERIENCIA (26)

El hombre ignorante considera el cuerpo como más real que la mente. En el lenguaje habitual, lo que permanece en la esfera mental es llamado “teórico”, y lo que es trasladado a la acción en la esfera física es llamado “práctico”. Los defensores de lo “práctico” asumen que lo que ellos consideran “práctico” es mas real que lo “teórico”.

Pero una investigación más detenida e imparcial demuestra que el cuerpo, los sentidos y la mente están todos cambiando en los tres estados, y que el único principio que permanece inmutable, durante todo el tiempo, es el principio-yo. Este “yo” no es ni grosero ni sutil, sino más allá de ambos. En otras palabras el principio-yo no es ni “práctico” no “teórico” en el sentido ordinario, sino más allá de ambos. Es el único que no necesita prueba alguna de su existencia. Es la única Verdad o Realidad absoluta.

Si por “práctico” quieres decir “real”, el “yo” es más real que los cambiantes cuerpo, sentidos y mente. Estos solo pueden existir en la presencia del “yo”, mientras que el “yo” puede existir por si solo sin nada más. Por lo tanto el “yo” es más practico o real que el resto.

El “yo” es el principio más interior en el hombre y es la Verdad última.

El grado de realidad de una cosa, si es que hay tal cosa, solo puede ser medido en relación a la proximidad de esa cosa al principio-yo. De acuerdo con este criterio, los objetos groseros (incluyendo el cuerpo) son los mas alejados del “yo” y por lo tanto los menos prácticos o reales. Los sentidos están más cerca del “yo” y por lo tanto las sensaciones son más prácticas o reales. La mente está todavía más cerca del “yo” y así las mentaciones son todavía más prácticas o reales que el resto.

Estrictamente hablando, la Realidad no puede tener tales grados, habiendo solo una Realidad – el Atma - y solo esa puede ser llamada experiencia. Las experiencias del cuerpo, de los sentidos y de la mente no son en absoluto experiencias.

14 agosto 1955

1081. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE VICARA? (27)

Vicara comienza con un proceso de argumentación rigurosa en nuestro interior para afirmar y demostrar que tu no eres el cuerpo, los sentidos o la mente, y que incluso cuando todos estos están cambiando con el transcurso de los tres estados, tú permaneces como el trasfondo inmutable, conociendo esos aparentes cambios. Cuando aceptas plenamente este argumento, los objetos desaparecen uno tras otro, hasta que al final quedas solo como el trasfondo, en tú propia gloria. Entonces ni siquiera puedes decir “yo conozco”, porque no hay nada más que conocer y tu te sitúas como ese conocimiento, puro. Este es en resumen el proceso de Atmavicara.

madhuryyattal anyavastu madhuri kritam akayam
vastvantarattal maduryyam madhuri kritamayita

Bhasha Pancadashi, Pancakosha-viveka 15

Este es un verso significativo para mostrar la auto-luminosidad del Atma.

Por asociación con la dulzura, otra cosa se vuelve dulce. Pero la propia dulzura no necesita la asociación con ninguna otra cosa para ser dulce.

Similarmente, todos los objetos son conocidos cuando entran en contacto con el "yo". Pero el "yo" no necesita la ayuda de ninguna otra cosa para ser conocido. Brilla por si mismo, incluso en el sueño profundo en el que no hay objetos. Por lo tanto el "yo" es auto luminoso.

1082. ¿COMO ES QUE SOY PAZ Y CONCIENCIA? (28)

Gurunathan: Bien, permíteme que te haga una pregunta sencilla como respuesta. ¿Tienes la facultad de la vista?

Discípulo: Sí.

G: ¿Cómo puedes probarlo? ¿Es como resultado de mirar a tus ojos que puedes afirmar que tienes vista?

D: No.

G: Entonces ¿cuales son tus pruebas?

D: Veo objetos y así me convengo de que tengo vista, sin la cual sé que los objetos nunca serían vistos.

G: Así que ¿admites que no es necesaria la percepción objetiva de una facultad para probar su existencia?

D: Sí.

G: Debes recordar que cuando ves objetos no es que poseas la vista, sino que de hecho te situas como la facultad de la vista. ¿Admites esto?

D: Sí.

G: Ahora aplica el mismo argumento a tu propio yo (self). ¿No conoces tus percepciones, pensamientos y sentimientos?

D: Sí, por supuesto.

G: ¿Cuál es tu posición cuando los conoces? Examínala cuidadosamente y dímelo.

D: Cuando conozco algo, me sitúo como la facultad de conocimiento, o conocimiento sin objeto.

G: Entonces, ¿hay algún momento en cualquiera de los tres estados en él que no te sitúas como ese Conocimiento puro?

D: No, estoy ahí siempre.

G: Bien, ¿cuál puede ser la relación entre ese conocimiento y tú mismo?

D: (Después de una pausa.) Ese conocimiento solo puede ser yo mismo o mi naturaleza real.

G: Ahora, ¿ves como eres Conciencia?

D: Sí. Perfectamente.

G: Estate siempre ahí.

15 agosto 1955

1083. EL CONOCIMIENTO ES SIEMPRE APAROKSHA O EXPERIENCIA PURA. (29)

Yo no soy el que conoce, sino el Conocimiento mismo.

Yo no soy el que existe, sino la Existencia misma.

Yo no estoy en Paz, sino que soy la Paz misma.

Con mi contacto incluso lo desconocido se vuelve conocido.

Con mi contacto incluso lo no-existente parece existente.

Cuerpo no-existente + Existencia = Cuerpo existente.

Los objetos del conocimiento pueden ser paroksha (indirectos) o aparoksha (directos), dependiendo del caso. Pero el conocimiento es siempre aparoksha o experiencia pura.

16 agosto 1955

1084. ¿PORQUE VEO DIVERSIDAD? (30)

Porque tú mismo te sitúas como diversidad (te sitúas como cuerpo, sentidos y mente).

1085. ¿ES POSIBLE QUE CONOZCA LA VERDAD MAS ALLA, MIENTRAS SEA UN SER HUMANO? (31)

La pregunta presupone que eres un ser humano. En primer lugar yo cuestiono esa afirmación. ¿Eres tú un ser humano? Define el ser humano. Un ser humano es una mezcla incongruente de cuerpo, sentidos y mente con el principio-yo. Todos salvo el principio-yo están cambiando a cada momento.

Pero admitirás que eres ese principio-yo. Tú, como ese principio-yo, te sitúas como el trasfondo permanente que conecta todos esos cambios que vienen y van. Ese principio-yo es distinto y separado de los cambiantes cuerpo, sentido y mente. ¿Dónde está el ser humano en tu sueño profundo, cuando no tienes cuerpo, sentidos o mente? Ciertamente en ninguna parte.

Sin embargo, estás allí, como ese principio-yo. Por lo tanto no eres un ser humano sino un principio permanente, inmutable. Como tal, puedes muy bien entender esa Verdad, más allá.

17 agosto 1955

1086. PROLONGACION DEL INTERVALO ENTRE MENTACIONES (32)

Pregunta: Dado que entre dos mentaciones soy solo yo mismo, y eso solamente durante una porción infinitesimal de un segundo, ¿debería intentar alargar ese periodo?

Respuesta: No. Estás equivocado sobre tu posición en el llamado intervalo entre dos mentaciones. Es cierto que a ti, cuando te sitúas en el tiempo y lo miras desde ahí te parece un intervalo.

Pero cuando alcanzas ese intervalo, te encuentras sin cuerpo, sentidos, mente, espacio o tiempo; y entonces el llamado intervalo no parece ya más un intervalo sino "fuera del tiempo". La idea de prolongar lo que está "fuera del tiempo" es absurda. El error surge porque te sitúas como un ser encarnado y lo miras a distancia, en el estado de vigilia.

Todo lo que tienes que hacer es entrar en el llamado intervalo, deshaciéndote de todo lo que posees - es decir, cuerpo, sentidos, mente, espacio y tiempo. En ese estado todo es perfecto.

La idea de la prolongación es un 'vicioso samskara' del tiempo, que surge solo después del inception de la mente. Si bailas al son de este samskara, nunca alcanzarás la meta última. Incluso grandes yoguis han estado a menudo atascados durante años en la nada, como resultado de este sutil fallo de cálculo.

Otra respuesta: Dices que estás solo en el intervalo. No entiendes el significado completo de esa afirmación; sino que le das una interpretación limitada. Te llevas el tiempo contigo y piensas en la prolongación

Pero realmente, esta absolutamente solo y no hay ahí sentido del tiempo que pueda molestarte. De ahí que la idea de la prolongación es irrelevante y contraria la idea de que estás totalmente solo.

1087. LA DIFERENCIA ENTRE LAS APROXIMACIONES DE LA CIENCIA MODERNA Y EL VEDANTA (33)

La ciencia ignora completamente el sujeto último, y su aproximación es objetiva, dando por hecho que el universo aparente es real. Solo toma en consideración la relación entre objeto y objeto, utiliza como instrumento la razón inferior o intelecto, y para llegar a una decisión se basa en las experiencias registradas por la mente que son tan variadas como el propio universo. Por lo tanto no podemos esperar de ella ninguna conclusión definitiva. Esto es la razón por la que la propia ciencia, después de todos sus intentos, queda anonadada y choca contra el muro de la ignorancia.

Pero el Vedanta solo reconoce el sujeto último; y su aproximación es subjetiva, tomando el universo solo como una apariencia. Examina solo la relación entre un objeto cualquiera con el sujeto "yo". Este objeto es considerado un símbolo. Su solución se aplica igualmente a todos los objetos, y la conclusión a la que se llega es aplicable a todo el universo.

El Vedanta demuestra que todo objeto depende, para su propia existencia, del sujeto "yo". Utiliza como instrumento la razón superior (vidya vritti) y no el intelecto, y para llegar a una conclusión, su referencia es solo el ser interior inmutable y real y nada más. Este "Ser" o el "yo" siendo uno, y siendo la referencia siempre a eso, la conclusión solo puede ser una y la misma, siempre la Verdad última.

18 agosto 1955

1088. ESFERAS DE LA EXISTENCIA HUMANA Y DE SU ACTIVIDAD (34)

El hombre tiene tres esferas distintas y separadas de existencia y actividad.

1. Como un ser físico poseedor de sentidos, el hombre tiene el mundo de los objetos sensoriales.
2. Como un ser mental, el hombre tiene el mundo de las ideas.
3. Como un ser espiritual, el hombre solo tiene Conciencia.

De estos, las dos primeras esferas y sus objetos son cambiantes y efímeros, mientras que la tercera es inmutable y permanente, dando soporte también a las otras dos esferas. El afán del hombre debería ser el de alcanzar de algún modo la tercera esfera, y convertirse en un ser espiritual. Para esto debe abandonar las otras dos esferas, por lo menos por el momento. Cuando alcanza la tercera esfera de Paz y Conciencia y mira hacia atrás, descubrirá que también ilumina las otras dos esferas y demuestra que no son otra cosa que Paz y Conciencia. Cuando entiende que eso es su propia naturaleza real, es libre.

No puedes tener ninguna experiencia negativa de ningún tipo. Si alguna vez experimentaras la ausencia de algún objeto, nunca podrías hacerlo deliberadamente. Si intentas olvidar algo, la cosa se hace, de hecho, más intensamente manifiesta.

Pero existe un medio de alcanzar el fin deseado. Solo tienes que dirigir tu atención al trasfondo, o aquello que da soporte al objeto. Por ejemplo, si quieres experimentar la ausencia de una silla, solo necesitas volver tu atención al suelo que soporta la silla. Inmediatamente la idea de la silla desaparece.

El hombre es zarandeado de un lado a otro por las variadas experiencias del mundo en el estado de vigilia. El hombre ansía un alivio de esta lucha. En otras palabras, desea olvidar el mundo, al menos durante un rato. Así que su atención se ve espontáneamente atraída al trasfondo. Inmediatamente el mundo desaparece; y en el sueño profundo solo se experimentan Paz y Conciencia pura.

19 agosto 1955

1089. RESULTADO DE ELIMINAR DE MI TODO LO QUE NO SOY (35)

Pregunta: El proceso de eliminar de mi todo lo que no soy ¿me llevaría a mi naturaleza real y me establecería allí?

Respuesta: Siempre y cuando hubieras escuchado la Verdad última de los labios de un Karana-guru, haría ciertamente las dos cosas. De otra forma quedarías atascado en la nada, confundiéndola con lo Último; porque la experiencia de la nada también da una paz o felicidad reflejadas y limitadas.

Después de escuchar la Verdad del Guru, si tienes cualquier pensamiento – y un más si es un pensamiento espiritual – este expira no en la nada, sino en la Conciencia. Por lo tanto, cuando todo lo que no eres – es decir, cuerpo, sentidos y mente – ha sido eliminado de ti, solo quedas tú solo como el trasfondo –Conciencia y Paz. Esto no es sino la auto-realización. Repite el mismo vicara durante algún tiempo.

Esto te ayudará a establecerte en tu naturaleza Real.

Por lo que respeta a nuestra naturaleza real: “Conocer es ser”.

Si investigas sobre la meta última o sentido (propósito) del término “yo”, igualmente utilizado por todos, y consigues alcanzar la meta, no hay nada más que alcanzar. Yo soy ese principio en el hombre que impregna de igual forma a todos los hombres, pero al mismo tiempo distinto y separado del cuerpo, los sentidos y la mente de todos. Eso soy yo. Eso es Atma. Si observas las actividades de un Sabio, a menudo puedes notar una indiferencia o duda aparentes. Porque en su caso, el “yo” nunca está perdidamente mezclado con los objetos y percepciones, como es el caso del hombre ignorante.

20 agosto 1955

1090. ‘EL ABANDONO’ Y ¿COMO ALCANZARLO? (36)

“El abandono” tiene cierta connotación negativa. Nunca puedes alcanzar el abandono mediante el razonamiento. Lo que quieres es abandonar tu apego a los objetos. En otras palabras, quiere olvidar los objetos (cuerpo, sentidos y mente).

Si empiezas a intentar olvidarlos deliberadamente, se manifiestan con más fuerza. Por lo tanto el único medio de alcanzar el abandono es orientar tu atención al soporte o trasfondo.

Si el devoto se apega más y más a su ishta-deva, se seguirá de forma natural el abandono de todo lo demás. No necesitas hacer nada especial para conseguirlo. El primer requisito es un corazón abierto y vacío.

El abandono es un fin en si mismo y nunca un medio. El abandono es algo que tiene que ocurrir espontáneamente, como corolario de la realización del yo (Self). El abandono no es abandono, en el sentido estricto del término, si recuerdas siquiera el hecho de que te has abandonado.

El abandono nunca puede ser conseguido de forma objetiva. Solo al establecernos en nuestra naturaleza Real, Atma, que ocurre el verdadero abandono. Porque ves que no hay nada más que haya que abandonar; y entonces, incluso la palabra “abandono” pierde su sentido.

22 agosto 1955

1091. FALACIA DEL DESEO DE CONOCER O SENTIR LA VERDAD (37)

Se admite que al escuchar la Verdad de los labios del Guru, realizas tu verdadera naturaleza inmediatamente. Pero no lo sabrás ni lo sentirás.

El deseo de saber que te has realizado, o el deseo de sentirlo, es la mayor ilusión imaginable. Porque para poder conocer algo, el conocedor tiene que situarse en un plano mas elevado que lo conocido. Por lo tanto, si presumes que sabes o sientes que has realizado la “Verdad”

todavía estás en la dualidad, y lo que presumes conocer es imperfecto. Como tal, nunca puede ser la Verdad.

Tú eres siempre esa Verdad –antes, durante y después de la realización que reclamas. Por lo que concierne a la Verdad – que es tu naturaleza real - no ha habido ningún cambio en absoluto, en todo el tiempo. Puede decirse que un Jnyanin sabe que ha visualizado la Verdad. Sí por supuesto. Pero no en el sentido de saber al nivel mental, como podrías desear. El sabe que no es conocible por la mente; pero lo conoce en una luz más intensa en la que no hay relación sujeto-objeto. Conocer en esa luz es ser.

El ego de la esfera mental es inocente e ignora todo lo que ha ocurrido sobre su cabeza. Pero él también siente que algo sublime ha ocurrido, y naturalmente quiere probar su sabor en su propia esfera. De ahí el deseo del ego de conocer esa experiencia, y de su subsiguiente e infundada reclamación de que ha tenido esa experiencia en sus propios y limitados términos. Hay que guardarse frente a eso.

En cierto sentido, puede decirse que solo un Jnyanin conoce a un Jnyanin. Esto no quiere decir reconocimiento a nivel mental tal como lo entiende el hombre ordinario. Desde otro punto de vista, también es cierto afirmar que ni siquiera un Jnyanin puede conocer a otro Jnyanin. Por que un Jnyanin es Jnyana misma; y Jnyana, que es indivisible, nunca puede ser dividida en sujeto y objeto, como el conocedor y lo conocido

25 agosto 1955

1092. 'SHIVOHAM' (38)

Es un aforismo utilizado generalmente por los jnyana sadhakas, después de la visualización de la Verdad para establecerse en ese trasfondo. Su propósito es solo el de volver tu atención al yo (Self) interior. Su significado no debería ser tomado literalmente. Si lo haces así, lo objetivizas, y entonces no representa al yo (Self), que es siempre el sujeto último.

La meta de todo ejercicio espiritual es cambiar tu identificación desde lo personal, (cuerpo, sentidos y mente) a lo impersonal (yo [Self]). El yo (Self) impersonal o Atma esta siempre presente y Auto-luminoso. No hay que hacer nada para manifestarlo. Todo lo que tienes que hacer es volver tu atención a él con todo tu corazón, retirando tu atención del cuerpo, los sentidos y la mente. Esta retirada es solo posible con la ayuda de la Conciencia, que es tu naturaleza real. Cuando el cuerpo, los sentidos y la mente son así completamente eliminados, la conciencia – que es el trasfondo- permanece, resplandeciendo en toda su gloria.

La palabra "Shivoham" no representa nada objetivo. Solamente te recuerda tu naturaleza real. Por lo tanto la palabra "Shivoham" te ayuda considerablemente a alejarte de todo lo objetivo, y eres así arrojado a ese estado en el que tuviste la primera visualización de la Verdad en presencia de tú Guru. Este es solo un medio de arrojarte a ese estado una y otra vez, hasta que al fin te estableces en él, el Atma, superando todos los obstáculos.

1093. LA META ESPIRITUAL Y SU CONSECUENCIA (39)

La realización de nuestra propia naturaleza es indudablemente la meta última de toda búsqueda espiritual. El único impedimento para ello es la ilusión de que tú eres el cuerpo, los sentidos o la mente. Para la auto realización, lo que se busca es la eliminación de esta ilusión.

Los métodos adoptados para alcanzar este fin difieren con los diferentes caminos. Los caminos del yoga y la devoción adoptan el método de eliminar la infinita variedad de ilusiones, aceptando una forma genérica llamada "samadhi". Sin duda la diversidad desaparece aquí. Pero tú todavía permaneces en la esfera de la ilusión, y en la relación sujeto-objeto. La Verdad aun está tan lejos como antes, y la felicidad experimentada en el samadhi no es permanente.

El concepto vedanta de samadhi es el estado de completa identidad con el Atma no-dual, como resultado de la discriminación y negación de los fenómenos. Este es distinto del llamado samadhi de los yoguis. El Atma es denotado por la palabra "samadhi". La ilusión no debería reaparecer nunca más, en ninguna otra forma. Esto solo es posible si realizas el

trasfondo sobre él que aparecen y desaparecen todas las ilusiones. Esto no es sino la Auto-realización.

Por lo tanto la eliminación de la ilusión no es un medio de alcanzar la Auto-realización. Es solo un corolario natural de ello. Tomando como ejemplo la ilusión de “la serpiente en la cuerda”, descubrimos que la ilusión solo puede ser completamente eliminada con éxito viendo claramente, con la ayuda de una buena luz, que es una cuerda y solo una cuerda. Por lo tanto la Auto-realización es tanto el medio como el propio fin.

El único medio de alcanzar este fin es escuchar la Verdad (puede ser sobre la verdad de la propia ilusión) de los labios de un Karana-guru. Entonces a la luz de esa enseñanza, tu mismo puedes examinar cualquier ilusión y te llevará ciertamente al trasfondo real. De esta forma se elimina toda posibilidad de que la ilusión tome posesión de ti.

28 agosto 1955

1094. PROGRESO MEDIANTE MANTRA Y DHYANA (40)

Este camino se divide en cuatro etapas, a saber vaikhari, madhyama, pashyanti y para.

Las instrucciones de un karya-guru (uno cuyas instrucciones te llevan a algún punto por debajo de lo Ultimo) pueden ser suficientes para las dos primeros etapas. Pero para las dos últimas, es absolutamente necesaria la ayuda de Karana-guru.

Vaikhari consiste en la recitación del mantra en un tono audible y en concentrar la mente ahí.

Madhyama es hacer lo mismo mentalmente. Esto está todavía en la esfera de la mente y la concentración es aquí sobre una idea.

Pashyanti: Aquí la ideación es trascendida. Puede decirse que aquí uno llega a la idea sin lenguaje. A menos que uno entienda su naturaleza por un Karana-guru, uno estará en un estado inconsciente.

Puedo decir algo sobre esta idea sin lenguaje. Puedo transmitirte una idea por medio de un lenguaje en particular. La misma idea puede ser transmitida a otro por medio de un lenguaje diferente. Uno no es ciertamente una traducción del otro. ¿Cuál es el lenguaje de esa idea? No tiene lenguaje, porque ha ido más allá de la expresión. Si eso es entendido correctamente, es en sí mismo el trasfondo de la idea expresada de las dos primeras etapas. Aquel, que alcanza ese estado, toca el trasfondo y no está en un estado inconsciente. El entiende, además, que la idea sin lenguaje solo puede ser una y no puede ser muchas. Esta experiencia es pashyanti.

Para: Incluso la noción de trasfondo es trascendida aquí, y la auto-luminosidad de la Realidad toma posesión del sadhaka; y aquí él está en Paz profunda, que es inmutable.

1095. VIKSHEPA Y AVARANA (41)

Vikshepa [distracción] y avarana [obscurecimiento] son el anverso y reverso de la misma moneda (la mente). Aparecen y desaparecen simultáneamente. Por lo tanto después de haber escuchado la Verdad del Guru, siempre que trasciendes ‘vikshepa’, ‘avarana’ también desaparece y te sitúas como lo Ultimo.

31 agosto 1955

1096. ESPONTANEIDAD Y CONTEMPLACION (42)

Toda experiencia es espontánea. No deberías colorearla o desfigurarla.

Por “espontáneo” quiero decir aquello que no puede ser relacionado con ninguna causa o efecto, o que no hace ninguna referencia a su opuesto. Todo percepto es espontáneo. Concedamos que solo está relacionado con su particular órgano de los sentidos. Como percepto no hace referencia a su opuesto. Si lo desechas inmediatamente en este estadio, no te ata.

Pero no lo desechas inmediatamente. En vez de ello, al momento siguiente, lo mezclas con innumerables conceptos adicionales y con samskaras almacenados en tu mente, y entonces los proyectas todos juntos como lo que llamas objeto. El objeto que concibes así no existe en ninguna parte. Es solo un manojo de sensaciones. El percepto, cuando ocurrió, estaba más cerca de lo real. Pero cuando lo mezclaste con otros conceptos, el percepto fue transformado en un concepto y se hizo irreal.

Supón que percibes forma. Tu percepción es espontánea y no hace referencia a nada más. Sería incluso erróneo decir “una forma”, porque el “una” hace una referencia inconsciente a otras formas. Forma, como concepto genérico, no puede dejar atrás samskara o traza alguna. Surge en Atma y se disuelve en Atma. La experiencia del Sabio es siempre a este nivel. Pero conscientemente desciende y se mueve entre los ignorantes como uno de ellos, pero sin ignorar nunca la Verdad sublime sobre todo ello.

Supón que ves lo que llamas un bloc de notas. Elimina de él todos los conceptos asociados y samskaras, y observa lo que queda, sin hacer referencia a nada más. El bloc de notas, el bloc, el papel, la forma, el color, todos estos desaparecen sucesivamente, dejando el “ver” y el indefino “ello”. A continuación el “ver” se funde en el conocimiento, dejando el “Conocimiento” y el “ello” como la Verdad indivisible.

“Se me ocurrió” es el lenguaje típico de la espontaneidad. El órgano de los sentidos nunca puede crear un objeto por sí mismo. Deja cada órgano de los sentidos a sí mismo y serás libre. La contemplación depende de la permanencia imaginaria del objeto.

1097. ¿QUE ES UN OBJETO Y CUAL ES SU ESENCIA? (43)

Solo aquello de lo que se puede decir que existe o brilla es llamado un objeto ¿A quien pertenece la luminosidad y existencia encontradas en el objeto? ¿Pertenece al propio objeto? ¿O se derivan de alguna otra parte? No pertenecen al llamado objeto. Porque el objeto aparece y desaparece en la Conciencia, y la existencia y la luminosidad nunca pueden dejar de existir o brillar. Así que estas cualidades del objeto derivan de la Conciencia.

“Yo” soy el único Principio que nunca deja de existir y nunca deja de brillar. Por lo tanto, la existencia y la luminosidad me pertenecen. Son mi naturaleza real – una e indivisible. La existencia y el conocimiento son uno – siendo intrínsecos en nosotros, y no habiendo relación sujeto-objeto con respecto al conocimiento y la existencia. Mi presencia como ese conocimiento – puro – es esencial para la manifestación de cualquier objeto, y no puede asumirse que un objeto existe cuando no lo conozco. Por lo tanto el objeto que aparece y desaparece no es sino Conciencia.

Pero en nuestro intercambio con el mundo, ponemos el carro, muerto e inerte (el objeto), antes que los bueyes, vivientes (la Conciencia). De esta forma, hacemos de la vida un show ciego. El objeto solo ha venido a la existencia por la gracia de la Conciencia, prestándole liberalmente su presencia. Inmediatamente, este objeto, muerto e inerte, usurpa todas las cualidades vitales de la Conciencia .

Si consigues ver el mundo, solo como el mundo de los objetos, y a ti mismo como el único sujeto, eres libre. En otras palabras, solo tienes que reinstaurar los bueyes independientes de la Conciencia en el lugar que les corresponde, delante, y colocar el carro de los objetos dependientes en su lugar legítimo, detrás, listo para ser desechado en cualquier momento sin previo aviso.

La primera experiencia fenoménica es el percepto. Al momento siguiente el percepto desaparece y el concepto ocupa su lugar.

1 septiembre 1955

1098. PROGRESION DEL CONOCIMIENTO DESDE EL OBJETO A LO ULTIMO. (44)

1. Conciencia del objeto.
2. Conciencia del yo (Self)

3. Conciencia como yo (Self).
4. Yo solamente .

1099. LOS SHASTRAS Y SU SIGNIFICADO (45)

Es una ilusión común que uno puede entender la Verdad última leyendo los shastras. Pero los propios shastras proclaman, desde sus alturas, que son inútiles en este sentido, y que solo un Karana-guru puede llevarte a la Verdad. El Karana-guru depende, para este propósito, enteramente de si mismo, la Verdad, y no de los shastras; aunque puede adoptar cualquiera de los numerosos métodos de aproximación descritos en los shastras. Incluso eso no es esencial. Algunas veces puede adoptar una aproximación enteramente nueva que se adapte al cambio radical en la perspectiva sobre el mundo del aspirante y a su peculiar aptitud y temperamento.

Los shastras utilizan como medio solo lenguaje inerte. Esperar que salga luz del lenguaje muerto es esperar lo imposible. El lenguaje solo funciona en la esfera mental. Ni siquiera puede asomarse más allá de la mente. La Verdad está decididamente más allá de la mente y del alcance de todos los shastras. Incluso los Upanishads llegan hasta donde llegan, y te llevan solo hasta el límite de la mente. Allí inequívocamente proclaman que solo un Karana-guru te puede llevar más allá, a la Verdad última.

Esto no significa que los shastras no sean útiles. Para el aspirante que ha tenido la rara y buena fortuna de conseguir un Karana-guru, los shastras ya no son de ninguna utilidad. Pero hasta ese momento, pueden hacer un servicio inmenso al aspirante. El propósito de los shastras, en general, es demostrarte, a la luz de la razón inferior o intelecto, la impermanencia del mundo aparente incluyendo el cuerpo, los sentidos y la mente y la irrefutabilidad de la existencia de un principio permanente detrás del mundo. Cuando el aspirante es convencido de esto, los shastras implantan en su mente la suprema necesidad de un Karana-guru que le muestre la Verdad subyacente a todos esos cambios.

Por lo tanto , el servicio real de los shastras es inculcar en uno la necesidad de un Guru, y ponerle a uno en la pista. En el momento en el que el aspirante comienza a buscar un Karana-guru, vidya-vritti (la razón superior) comienza a alumbrar en él y el resto está seguro a la luz de esta antorcha divina. Solo tiene que aferrarse a ella hasta que le conduce a un Karana-guru de carne y hueso. Vidya-vritti es el fuego que quema el bosque de las ilusiones. Solo puede obtenerse completamente de un Karan-guru. Esto es por lo que todos los shastras aconsejan que solo deberías estudiarlos a los pies del Guru.

tattvam atmastham ajnyatva mudhash shastreshu pashyati
gopah kaksha gatam chagam yatha kupeshu durmmatih
Shri Shankara

1100. SACRIFICIO (46)

El sacrificio es esencial para alcanzar la felicidad, tanto la fenoménica como la última. Para alcanzar la felicidad fenoménica tienes que concentrarte, por el momento, en el objeto que deseas. Esto quiere decir que, de momento, sacrificas deliberadamente todo excepto ese objeto. Pero en el momento de disfrutar esa deseada felicidad, el objeto alcanzado después de tanto esfuerzo también desaparece. Así, incluso en el caso de la felicidad fenoménica todo lo objetivo es sacrificado antes del disfrute.

Así también en la búsqueda de la Felicidad o Paz última, todo lo objetivo desaparece cuando alcanzas la meta.

En un caso es temporal, en el otro caso es permanente.

1101. LA CONCIENCIA Y LA PAZ SON UNO Y LO MISMO. (47)

Esperas alcanzar la felicidad consiguiendo un objeto particular. Supón que alguien pone el objeto en tu habitación cuando estas durmiendo. No consigues la felicidad deseada. Pero la consigues inmediatamente cuando sabes que has conseguido el objeto deseado. Así que es el conocimiento – aunque aparentemente limitado por el objeto - lo que te da la felicidad limitada.

En el conocimiento el objeto esta ausente. Por lo tanto, lo conocido debe desaparecer antes de poder conseguir, incluso una paz limitada.

Es solamente la referencia al objeto lo que limita la experiencia de Paz. Llegar al mismo resultado pero sin referencia a objeto alguno (de decir elevándose sobre el cuerpo, los sentidos y la mente) es la Paz última. Para que aparezca la Paz última, lo conocido, en tanto que conocido, debe desaparecer. Cuando lo conocido – como tal conocido - desaparece, lo que queda es puro conocimiento o Conciencia. Así que la Conciencia y la Paz son uno y lo mismo, siendo intrínsecas a ti.

1102. TU ESTAS SIEMPRE EN SUEÑO PROFUNDO ¿COMO? (48)

Piensa solo lo que eres en el sueño profundo. Descubrirás que eres solo el principio-yo, sin cuerpo, sentidos o mente. Comprueba que puedes vivir muy bien sin ninguno de estos.

Ahora simplemente observa si alguna vez sales de ese principio-yo en tus estados de vigilia o soñar. No, nunca. Así compruebas como siempre estás en sueño profundo. Ese es el verdadero yo (Self).

5 septiembre 1955

1103. LA BELLEZA, LA POESIA Y EL AMOR SON LA MISMA REALIDAD. (49)

Estrictamente hablando, son todos sinónimos de lo Ultimo. Si percibes cualquiera de estos sin hacer referencia a la limitada vestimenta en la que aparecen, estas percibiendo la propia Realidad. Tales expresiones del Absoluto son todas espontáneas. Examinemos cualquiera de ellas - por ejemplo la belleza.

Belleza: A menudo es percibida en los objetos, tales como la montaña, el mar, el cielo, el río, el niño, etc. Pero ha de analizarse si la belleza es inherente en ellos. Si fuera así, todo el mundo debería percibir, en todo momento, belleza en cada uno de ellos. Esto no es así. Yo no veo la belleza exactamente donde la ve otro. Por lo tanto la belleza no está en el objeto percibido.

La única otra cosa que participa en la percepción es nuestro propio yo (Self) desprovisto de cuerpo, sentidos o mente, que también son objetos. Así que la belleza debe necesariamente estar en alguna parte del yo (Self) – el sujeto real. Los objetos sirven solo como símbolos o señales que apuntan al sujeto. El yo (Self) es el centro de la belleza e inmutable. Los símbolos son numerosos, pero el centro es solo uno, el núcleo más interior de nuestro ser. La belleza es la naturaleza real del yo (Self) y es ilimitada. La belleza unge con su propia marca todo aquello con lo que entra en contacto. Cuando la belleza es superpuesta sobre cualquier objeto, aparece limitada e irreal.

En el mundo, solo ves lo bello. Lo bello es una mezcla incongruente de materia muerta, inerte y belleza viviente que por su misma naturaleza es ilimitada. Al ver lo bello, tu esfuerzo debería ser el de eliminar la parte material añadida a la belleza. Para ese fin, puedes primero concebir la belleza como si descansase en tu interior, y la materia en tu exterior. Así cuando descartas la materia grosera junto con el sentido de "exterior" y alcanzas el llamado "interior", descubres que el interior – siendo relativo y opuesto el exterior - también ha desaparecido con el exterior, dejándote solo como belleza – lo Ultimo – más allá tanto del interior como del exterior.

Poesía: Cuando llegas a la verdadera poesía, esta trasciende la imaginación y la ideación. Esa es la Realidad.

Amor: El amor por un objeto deseado proporciona placer. Cuando entiendes que no es el objeto en si mismo lo que es amado, sino la felicidad que supones se deriva de él, el propio amor es la felicidad, siendo ambos intrínsecos en ti. Esa es la Realidad.

La 'Realidad' es el 'Absoluto', o lo que es 'expresado' y está más allá de todos los opuestos. Sat, cit y ananda son las características de la Realidad ultima. Son positivas en su forma, pero

negativas en su sentido. La vida, los pensamientos, y los sentimientos son las primeras expresiones de sat, cit y ananda en el plano relativo. Cuando expandes la vida llegas a sat, cuando expandes los pensamientos llegas a cit, y cuando expandes los sentimientos llegas a ananda.

Después de escuchar la Verdad del Guru, si llegas más allá del cuerpo, los sentidos y la mente, alcanzas el trasfondo como sat, cit o ananda. Pero no descansas allí. Eres llevado a la Verdad última, todavía más allá, que es Atma, el Yo real.

6 septiembre 1955

1104. DEVOTOS, MISTICOS Y JNYANINS (50)

Estos son los tres distintos tipos de personalidad espiritual reconocidas por el mundo. También utilizan tres clases distintas de ejercicio, que son generalmente denominados ejercicios espirituales. También existen lo que llaman experiencias particulares a cada camino, que se supone que les conducen a sus metas respectivas.

Los dos primeros siguen los caminos de la devoción y el yoga. Estos caminos confinan a sus practicantes a lo fenoménico, y son gobernados por los elementos físico y psíquicos en grados variables.

El devoto, identificándose a si mismo con su cuerpo físico, concibe a su ishta-deva también como un ser físico, por supuesto con poderes y atributos infinitos, y medita sobre él. El yogui trata de concentrar su mente sobre un ideal establecido, que es una forma-pensamiento, con el definido objeto de alcanzar poderes y disfrutar la felicidad. En el curso del tiempo, ambos tipos de sadhakas consiguen concentrarse razonablemente bien sobre su meta, y esto produce resultados visibles.

El devoto disfruta de visiones de su ishta-deva, que le proporcionan alegría extática y paz limitada. Si el devoto no queda satisfecho con estos y no considera que ha alcanzado su meta, puede decirse que el terreno ha sido preparado para permitirle recibir las enseñanzas de un Karana-guru.

La mente del yogui se expande solo por la concentración, y alcanza maravillosos poderes en el mundo fenoménico. Ahora es llamado un "místico". Sus experiencias son de naturaleza compleja. Si no es influido por los poderes que posee y su ego no resulta inflado por ellos, puede decirse que el terreno ha sido preparado para permitirle recibir las enseñanzas de un Karana-guru.

Aquellos devotos y místicos que rehúsan ir más allá, venden su herencia por un plato de lentejas.

El tercer tipo de sadhaka es el jnyana sadhaka. El jnyana sadhaka cuestiona el mundo, incluido él mismo. No se satisface con los nombres y formas. Quiere llegar a la Verdad de todo y vive hasta que un Karana-guru le lleva a la Verdad última.

11 septiembre 1955

1105. UN OYENTE PREGUNTO, "CUANDO SE QUE NO SE, ¿NO ME SITUO ENTONCES EN LA REALIDAD?" (51)

Primera respuesta: No. En tu afirmación haces una diferencia entre tu conocer y tu no conocer. Esto solo es posible en la dualidad. Por lo tanto, tu posición no es en la Realidad. Pero hay un principio luminoso e inmutable detrás de esa afirmación, la mera presencia del cual ha hecho posible que hicieras tal afirmación. Solo ese principio es la Realidad. Por lo tanto la Realidad puede ser definida como "el Principio cuya mera presencia hace posible que tu afirmes algo, sin tener en cuenta el mérito o el tema de la afirmación."

Segunda respuesta:

"Sé que cuando sé, no sé".

En esta afirmación, el segundo y el tercer “se” son ambos objetivos y limitados por el tiempo. Si consideramos que el primer “se” representa aquel principio que conoce los otros dos “conocimientos”, entonces es la Realidad. Es como resultado de la presencia de ese conocimiento puro que puedes hacer alguna afirmación. Pero en tanto no te identificas conscientemente con ese conocimiento puro, no te sitúas en la Realidad. Si has escuchado la verdad del Guru, cualquier pregunta lógicamente analizada y seguida con rigor te lleva al trasfondo Real. El mundo es creado a partir de la triada del tiempo, espacio y causalidad y descansa sobre eso. Por lo tanto, no es sino humano ver los objetos de la percepción en términos de esta triada. La causalidad induce a la investigación de la causa o fuente de todo lo que percibes. Así provocado, buscas la fuente de tus pensamientos y sentimientos. Siguiendo esta búsqueda con interés, alcanzas el estado más allá, en el que los pensamientos y sentimientos no aparecen como tales, ni existe ninguna otra cosa excepto tu mismo como Conciencia.

Esta Conciencia no puede ser considerada como la causa de un efecto no-existente. El efecto no está presente en la llamada causa; y sin que la causa y el efecto estén simultáneamente presentes, no se puede establecer una relación entre ellos. Por lo tanto, aunque empezaste buscando la causa, y aunque no pudiste encontrar una, el interés y sinceridad de tu búsqueda te condujo al trasfondo, la Conciencia, destruyendo las cadenas de la causalidad de una vez y para siempre.

15 septiembre 1955

1106. CONOCIMIENTO HIPOTETICO Y CONOCIMIENTO PERMANENTE (52)

El conocimiento, “yo sé que soy”, es la única Realidad indudable cuya existencia no requiere demostración.

El conocimiento de una cosa que requiere algún tipo de prueba de su existencia es llamado “hipotético”. Este conocimiento hipotético no es ni profundo ni permanente. Algunas veces puede ser correcto y otras erróneo. Todo conocimiento en el marco de la triada (triputi) es conocimiento hipotético. (Triputi es la triada, conocedor, conocer y conocido; o hacedor, hacer, y hecho)

Pero el conocimiento más allá de la triada es profundo y permanente. No se necesita prueba para establecerlo y nada puede refutarlo.

Incluso el conocimiento obtenido en el nivel relativo, cuando se elimina el objeto conocido, es la Realidad misma.

17 septiembre 1955

1107. RAZON SUPERIOR O VIDYA-VRITTI (53)

Este es un órgano supra-intelectual del que disponemos todos. En la presencia del Guru, este órgano es despertado, y se hace uso de él, para entender la Verdad. Corrige y suplementa los descubrimientos de la razón inferior. Destruye todo lo que es objetivo e irreal, creado por la mente; y cuando no queda nada más que destruir, aparece revelada en su propia gloria como la Realidad – igual que el fuego que consume el bosque se extingue solo cuando no queda nada que consumir y prevalece la Paz.

20 septiembre 1955

1108. PLACERES Y ESPIRITUALIDAD (54)

Cuando te dedicas a pensar seriamente sobre cualquiera tema serio, y mucho más cuando tu pensamiento es espiritual, la vida de plácido disfrute te resulta indiferente.

El hombre ordinario cree que si puede conseguir un flujo constante de placeres, puede ser feliz. No sabe que los placeres nunca pueden ser constantes.

24 septiembre 1955

1109. LA CONCEPCION VEDANTA DEL SAMADHI (55)

El samadhi, como resultado del proceso de absorción, por si mismo no te lleva a la Realidad. Shri Gaudapada dice: "Elimina de la mente la tendencia de irse al samadhi para disfrutar de la felicidad y también su tendencia a disfrutar la llamada felicidad que se supone derivada de los objetos, y esto te conduce a tu meta. "

Pero ¿cómo puede esto ser hecho por la mente misma? Nunca es posible para la propia mente alcanzar la meta por mucho esfuerzo que haga. Mediante el esfuerzo puedes prolongar la duración del samadhi hasta cierto punto y nada más. Lo que tienes que conseguir de alguna manera, es la completa eliminación de la mente

Para esto, hay que depender de algún principio mas elevado que la mente, a saber la razón superior. Su función es la discriminación. La razón superior te demuestra que la felicidad disfrutada en el samadhi no es de la mente, y que no hay disfrutador ahí. Es tu propia naturaleza real de Paz, que permanece en su propia gloria, cuando la mente es temporalmente aquietada. Esto demuestra que la mente en cualquier forma solo oscurece la Realidad. Cuando entiendes esto correctamente, tu dependencia de la capacidad de la mente para llevarte a esa Realidad sublime, se derrumba. Así es como la mente ha de ser eliminada de la escena.

El samadhi esta bien si la mente entiende que el samadhi es la identidad completa con el Atma no-dual, donde no hay ni disfrutador ni disfrute. Y cuando la mente conoce eso, ella misma resulta cambiada.

28 septiembre 1955

1110. ¿COMO DESTRUIR LOS SAMSKARAS? (56)

Shri Gaudapada en el Mandukya-karika dice: 'Solo el ejercicio de la discriminación y la razón pueden destruir tus samskaras y llevarte a la Verdad última. Pero el método para utilizarlas tiene que ser obtenido de un Karana-guru.'

Solo el ejercicio de la razón superior puede destruir nuestras tendencias innatas y conducirle a uno a la meta.

3 octubre 1955

1111. SAKSHAT-KARANA (57)

La causa última (si es que hay alguna) de la Auto-realización es el hecho de que hayas sido aceptado por un Sabio como su discípulo. Este hecho garantiza que el discípulo se dé cuenta de la correspondiente realidad de que nunca ha estado atado.

En el momento en el que la relación entre el Sabio y el discípulo es establecida de esta forma, la atención del discípulo queda irrevocablemente dirigida al Atma, y la única cosa que resta por hacer es la eliminación de la "mente", el único obstáculo en la escena. Todas las formalidades añadidas de la iniciación, el escuchar las charlas espirituales, etc., están calculadas solo para darle a la mente una digna sepultura.

La historia de la vida de Sabios como Vativishvarattamma demuestra esto más allá de toda duda.

1112. EL TRABAJO DE AYUDA SOCIAL COMO MEDIO DE LLEGAR A LA VERDAD (58)

El trabajo de ayuda social es generalmente aceptado como un camino espiritual. Para que el trabajo resulte ordenado y fructífero, todo trabajador debería estar cualificado para la tarea concreta que desarrolla. Aquel que trabaja por la sociedad no es una excepción a esta regla. Las calificaciones esenciales de un trabajador así son un claro conocimiento de su propio yo (self), del mundo, y de lo que hay de común entre ambos. Después debería conocer el propósito de su trabajo, y finalmente el método de llevarlo a la práctica.

La propia idea del trabajo por la sociedad descansa sobre la fundamental y errónea concepción de que el mundo tal y como aparece es real. El propósito del trabajo es la

felicidad permanente tanto del trabajador como del mundo. Cuando el trabajador conoce la Verdad de que él mismo y el mundo son Atma, la Realidad última, cuya naturaleza real es la Felicidad que ha estado buscando durante tanto tiempo, su búsqueda cesa y elige contentarse consigo mismo. Pero el que trabaja por la sociedad ordinariamente continúa en ese campo, y a menudo alcanza la meta de su deseo, aunque de forma efímera. Si es sincero y tiene interés, su ego puede atenuarse y como resultado de esa preparación del terreno, puede alcanzar la madurez para absorber las enseñanzas de un Karana-guru, que le llevará a la meta.

(Shri Atmananda era un convencido entusiasta del trabajo social y contribuyó generosamente a esa causa. El sostenía únicamente que era erróneo atribuir a ello espiritualidad alguna.)

1113. INUTILIDAD DEL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EN SI MISMO, PARA LLEVAR A UNO A LA VERDAD (59)

El trabajo orientado a cualquier clase de disfrute se opone al jnyana. Solo el jnyana puede llevarle a uno a la meta de la Verdad.

El trabajo que enfatiza el mundo trae consigo diversidad. El jnyana la destruye. Es la destrucción de la variedad lo que puede llevar a uno la Verdad – nuestra naturaleza real. El trabajo hecho con la adecuada discriminación a puede preparar el terreno para la investigación espiritual. No puede hacer nada más.

9 octubre 1955

1114. TODO ES BRAHMAN. (60)

sarvam khalv idam brahma
Upanishad

La Verdad sobre este mundo es que la Realidad, que no es percible mediante los sentidos, cuando es mirada a través de los sentidos aparece como este mundo. El hombre ordinario ve solo la apariencia y le atribuye realidad absoluta. Al mismo tiempo, ve también la mutabilidad de la apariencia, pero cierra sus ojos a ello. Todos los caminos espirituales intentan primero mostrar la Realidad que hay detrás de la apariencia. Cuando esta es observada desde la propia Realidad, tampoco hay apariencia.

Para llevar a los discípulos a la Verdad, se utilizan frecuentemente ejemplos fenoménicos. Considera por ejemplo el del oro y el anillo. El hombre ordinario, a primera vista, ve solo el anillo. Pero pensándolo otra vez, admite que esta hecho de oro. Aun así, como se apoya en sus percepciones sensoriales, pone más énfasis en la forma que en el oro. Después de pensarlo un poco más, admite que entre la forma y oro del anillo, la forma cambia frecuentemente, mientras que el oro permanece constante.

Dado que el oro es el constituyente esencial de todos los anillos de oro y dado que la forma es solo una apariencia temporal que no deja nada atrás, se ve forzado a admitir que solo el oro es permanente y que la forma es una mera ilusión. Así, habiéndosele mostrado el oro en su pura naturaleza sin forma, se le pide que mire los anillos desde el punto de vista del oro. Entonces no ve otra cosa que oro en los anillos (igual que lo haría el banquero). Incluso en la apariencia es el oro lo que aparece y no el anillo. Un “anillo” es un “anillo” solo por convención, pero de hecho es solo oro.

Ahora aplicando el ejemplo al yo (Self) y al mundo, habiendo separado el mundo incluyendo tu propio cuerpo, sentidos y mente, del yo (Self), se te muestra el yo (Self) en su naturaleza pura. Situándote en ese puro yo (Self), si miras al mundo, ves la totalidad del mundo como nada más que tu propio yo (Self) real. Así es como eres ayudado a experimentar la Verdad del aforismo: “Todo es brahman”. El objeto del Vedanta no es ayudarte a no percibir la apariencia; sino ayudarte a ver la esencia, incluso cuando percibes la apariencia a través de los sentidos.

No hay superposición en ningún momento.
Aun cuando hay superposición, es una superposición.

En ningún momento hay una serpiente en la cuerda.
En ningún momento hay un mundo en la Realidad.
El Barro no es vasija.
Pero la vasija es Barro.
La Conciencia no es el objeto.
Pero el objeto es Conciencia.
La ola y el océano, como tales, son ambos objetos.
Pero en esencia ambos son una y la misma agua.

Si intentas apartar tu mente del anillo (como hacen los yoguis), no desaparece solo el anillo, sino también el oro; y quedas desvalido, en la oscuridad. Pero si consigues ver el oro en el anillo y entender que el oro es la única parte que es permanente, entonces en cada percepción subsiguiente del anillo, solo enfatizarás el oro en él.

Similarmente, cuando ves que no eres el cuerpo, los sentidos o la mente – que no son sino ornamentos del verdadero yo – solo tienes que enfatizar el “yo” en cada uno de ellos. Lo que se necesita es solo un cambio de tu interés, desde la apariencia a la esencia. Entonces todo aparece como oro o verdadero “yo”.

El oro puro incluye a todos los ornamentos. No tiene forma, es impercible y en si mismo no es un ornamento. El ornamento es oro con alguna forma y es percible. Cuando pones un ornamento en un crisol y le aplicas calor, se funde. Entonces la parte ornamento desaparece y solo queda el oro. Por supuesto este oro aparece con la forma del crisol. No puedes evitar esto mientras mires a través de tus ojos. El oro puro no tiene forma y no es percible. Habiendo trascendido la objetividad, es la propia Realidad. Pero, en la práctica diaria, hay una realidad temporal y artificial que es postulada entre el oro y el ornamento. Esto es lo que llamamos el lingote. Se supone que es más permanente que los ornamentos y es por lo tanto utilizado como un estándar para medir los ornamentos. El lingote también tiene una forma y cuando es acuñado es un ornamento. Cuando consideras el lingote como oro estándar, este hecho es convenientemente ignorado.

Similarmente, el estado de samadhi, considerado por los yoguis como el Ultimo, es solo un estado, limitado en el tiempo. La Realidad absoluta esta más allá de todo samadhi.

10 octubre 1955

1115. LA INCAPACIDAD DEL SAMADHI PARA ILUMINAR A UNO. (61)

El yoga o esfuerzo mental es la causa, y el samadhi es el efecto natural. Pero el Absoluto es sin causa. Por lo tanto el samadhi nunca puede ser el Absoluto, sino solo un estado; y como tal nunca puede iluminarte.

1116. UN MUKTA Y UN ACARYA (62)

La liberación consiste en darse cuenta de nuestra naturaleza real, y lo convierte a uno en un mukta. Pero un Acarya es uno que ha realizado la Verdad, está establecido en ella, y que en toda su vida aparente vive la Verdad.

1117. EL MEJOR MEDIO PARA LA REALIZACION (63)

1. Permite que la Conciencia entre en cada estapa de tus percepciones. Reconoce la Conciencia en todas tus percepciones, y observa que es la única parte real de tus percepciones. Gradualmente, te das cuenta que la totalidad del mundo – incluyendo tu propio cuerpo, sentidos y mente – no es sino Conciencia, y eres libre.

2. Examina tus afirmaciones en relación a tu propia experiencia. Sosteniendo cada afirmación se encuentra un “yo” inmutable. Es la Realidad última misma.

13 octubre 1955

1118. INDEPENDENCIA (64)

El hombre nace y es criado en un estado y espíritu de dependencia. Tiene que depender de su madre cuando es un bebe y un niño; de sus padres, profesores y amigos en su juventud; de su

esposa, familia y sociedad cuando se convierte en un cabeza de familia y de la totalidad del mundo cuando se convierte en un hombre; y de Dios y la naturaleza durante todo el tiempo – hasta que es temporalmente liberado por la muerte, o para siempre por el conocimiento.

Pero en todas y cada una de las etapas de su vida, el espíritu de independencia, que es un anhelo que procede de su verdadera naturaleza, brota y se rebela contra esta dependencia. Todas las fuerzas de la naturaleza, incluidos sus padres, tratan de restringir este espíritu de independencia de alguna forma u otra. Los padres, los profesores y la sociedad hacen esto en nombre de la educación y la cultura. Lo que entienden por educación y cultura es dirigir la mente del niño desde un conjunto de objetos que consideran dañinos, hacia otro conjunto de objetos, que consideran beneficiosos, para el bien del niño en el mundo fenoménico. Pero durante todo el tiempo el niño es atado al cuerpo, sentidos y mente.

Esta forma de doblegar la independencia del niño no puede justificarse, a menos que haya un sustituto mejor para darle a cambio. El espíritu de independencia del niño nunca se verá satisfecho hasta que su atención sea, de alguna manera, dirigida hacia el principio permanente de vida que hay en él, que es el asiento de la independencia, de donde ha brotado su propio anhelo de independencia.

El cuerpo, la mente y los sentidos son por su propia naturaleza dependientes. Por lo tanto, siempre que intentes restringir cualquiera de las tendencias físicas o mentales de tu hijo, harías bien en no hacerlo por la fuerza, en nombre de vacíos eslóganes sobre la virtud y el progreso, sino intentando inculcar en su tierna mente la existencia de un principio permanente y luminoso en su interior, que es el principio vida. Lentamente, puede conseguirse que se vaya dando cuenta de la verdadera gloria de este su principio vital, y aprenderá a aferrarse más y más profundamente a ese principio.

Este principio de vital es la primera emanación de la Verdad última y, como tal, no puede haber nada más sublime ni ennoblecedor que esto. Por lo tanto el apego del niño a este principio vida transformará sus tendencias en algo noble y sublime mucho más rápidamente y con mayor estabilidad que lo que cualquier lección objetiva haría nunca.

Habiendo conseguido desde la propia niñez un comienzo tan glorioso, cuando crezca con estos samskaras, sin duda se encontrará con un Karana-guru, recibirá instrucción de él y será liberado. Esta es la ley de la naturaleza y no tiene excepción. Entonces descubrirá que en ese estado, su anhelo de independencia habrá quedado saciado. Porque, en la liberación, está él solo y no hay lugar para la dependencia.

Los padres son responsables de haberle dado al niño un cuerpo, que por si mismo es la fuente de su esclavitud y desgracia. Esto es sin duda un pecado en el sentido fenoménico. Los padres, sin tener conciencia, deben ciertamente hacer penitencia por ello, por lo menos criando al niño de tal manera que se haga consciente de su esclavitud, e inculcando en él el profundo deseo de liberarse. No hay un método más fácil de alcanzar esta meta que él que acaba de ser esbozado.

1119. VEDANTA (65)

El vedanta es el despliegue de nuestra naturaleza real (la Verdad), desde el nivel más inferior hasta el más elevado.

La Realidad es positiva en su forma, pero negativa en su significado. Cuando digo, 'Es existencia', solo quiero decir que no es no-existencia.

1120. RAZON SUPERIOR (66)

La razón superior es el órgano supra-intelectual presente en todos los seres humanos, que comienza a funcionar solo cuando el aspirante intenta entender algo más allá del cuerpo, los sentidos y la mente. Puede ser también llamado Conciencia funcionante. Cuando cesa la función, es pura Conciencia misma.

25 octubre 1955

1121. ADORACION Y SU SIGNIFICADO (67)

La adoración es un método adoptado en todo el mundo, para mostrar nuestro respeto y reverencia a otro, y para elevarse mediante esto al nivel del adorado. La perfección fenoménica se consigue mediante la devoción a un Dios personal; y la perfección espiritual mediante la devoción a lo "impersonal", representado por un Karana-guru. El método de adoración adoptado es generalmente el mismo, y la única diferencia es con respecto a la meta.

La característica fundamental de la adoración y de la devoción es recurrir a cualquier proceso de pensamiento incesante en el objeto de adoración. Pero algunas veces esto se vuelve monótono y mecánico. Para evitar esto, dar variedad y facilitar el ejercicio, se adoptan ciertas desviaciones. No es sino natural que uno se sienta inclinado a amar y venerar cualquier cosa relacionada con el objeto de adoración. Las reliquias sagradas materiales, preservadas y adoradas en todas las religiones, tales como el árbol Bodhi, las astillas de la Cruz, etc. son algunos ejemplos. Estas reliquias no son veneradas por su valor intrínseco, sino solo por el hecho solemne de haber estado una vez íntimamente conectadas con la meta de nuestra devoción.

Así que, en todos los casos, estas reliquias son meras señales que apuntan a la meta de nuestra devoción. Esto es aún más cierto cuando el aspirante está en el camino a la Verdad última, y debe cuidarse doblemente de no caer en los errores más probables.

El devoto del Guru nunca debería olvidar que los objetos o personas, cualesquiera que sea su relación con el Guru, solo deberían utilizarse para llevar su atención al Guru. En cualquier otro caso deberían desecharse sin más.

3 febrero 1956

1122. ¿QUE SUCEDE CON EL EGO DESPUES DE LA VISUALIZACION? (1)

Incluso en la primera visualización de la Verdad, uno es liberado. Pero incluso después de eso, el ego parece seguir funcionando. Si, la Verdad fue visualizada a pesar de todos los samskaras adversos. Por lo tanto, ahora, con la fuerza adicional y luz de la Verdad, tienes que afrontar los samskaras y dominarlos.

Esto se consigue fácilmente aferrándose a la Verdad y repitiendo la experiencia de visualización, tan a menudo como sea posible. La mente, habiendo abandonado toda adherencia al ego, se vuelve al Atma como su único apoyo; también el ego, como un esclavo o sombra, sigue los pasos de la mente y continúa funcionando como una mera señal que apunta al Atma.

1123. ¿PORQUE DESCIENDE EL SABIO DESDE EL NIVEL ULTIMO AL INFERIOR Y ACTUA DE ACUERDO A LAS REGLAS Y CONVECCIONES DE ESTE MUNDO? (2)

1. La pregunta asume que el Sabio es una persona. No. El Sabio es impersonal, y como tal nunca puede actuar.

2. El ego es producto del tiempo, del espacio y de la causalidad, y estas leyes han sido creadas únicamente para su interacción con el mundo exterior. Por lo tanto, en lo que se refiere a las actividades fenoménicas, estas leyes son las adecuadas. Pero en lo que se refiere a cualquier cosa más allá, o al mundo como totalidad, estas leyes no tienen aplicación. Por lo tanto la pregunta es ilógica.

3. Swami Vivekananda contesta a esta pregunta de la siguiente forma: "La ilusión no puede surgir salvo de la ilusión" Pero esta respuesta no es convincente a todos los niveles. Así que una respuesta mas clara es ofrecida mas abajo. Esta misma pregunta fue planteada y contestada en los Upanishads.

jnyanena 'jnyana-karyasya samulasya layo yadi
katham tishthaty ayam deha iti shankavato jadan
samadhatum bahya-drishtya prarabdham vadati shrutih
na tu dehasya satyatva bodhanaya vipash citam
(La tercera línea tiene una versión alternativa:

ajnyani janakaryartham prarabdham vadati shrutih)
Shri Shankara

Quiere decir: 'Si el fuego del conocimiento lo ha destruido todo, ¿cómo continúa el cuerpo del Sabio?'

La gran mayoría de la gente no puede entender verdaderamente al Sabio. La pregunta ha surgido del punto de vista del hombre ignorante, atribuyéndole realidad a los objetos percibidos; y se reduce a tiempo, espacio y causalidad. Para satisfacer a intelectos en el plano grosero, los shastras utilizan el argumento del 'prarabdha' (los samskaras que restan continúan su despliegue, en el ámbito de la personalidad). Pero nunca fue su intención establecer la realidad del cuerpo. El cuerpo aparente del Sabio forma parte del mundo que él ha trascendido hace mucho tiempo.

1124. ¿COMO DESHACERSE DE LOS SAMSKARAS TRAS LA VISUALIZACION? (3)

La Verdad ha sido visualizada. Pero solo por eso, no siempre te mantienes en el conocimiento consciente de la Realidad. Cuando eres zarandeado por los antiguos samskaras de tu vida, olvidas la Verdad. Entonces no puedes ni mirar profundamente y destruir el mundo sabiendo que no es sino conciencia ni, admitiendo la existencia del mundo, puedes saber que eres el testigo y no eres afectado por lo atestiguado. Llegará un momento cuando el ojo interior estará siempre claro, mostrándote a ti en tu naturaleza real incluso mientras estés ocupado en actividades.

1125. ¿QUE ES LA RAZON Y COMO FUNCIONA? (4)

La razón es de dos clases: inferior y superior.

La razón inferior (mente) es un instrumento negativo. Sus descubrimientos son a veces negativos y a veces positivos. Los descubrimientos negativos pueden ser útiles para refutar la realidad del mundo aparente, y acercarlo a uno a la Verdad. Pero los descubrimientos positivos de la razón inferior enfatizan la dualidad y siempre han sido un impedimento en el progreso hacia la Verdad. Es demasiado objetiva y especulativa.

La razón superior es un instrumento positivo y sus descubrimientos positivos, estando basados en el ser interior real, son siempre verdaderos e inmutables. Cuando decimos que la razón superior "destruye", solo quiere decir que expone claramente la falsedad de la apariencias. Nuestros propios samskaras, cuando se hacen mas sáttvicas, comienzan a notar y a cuestionar los devaneos de la razón inferior.

Es entonces cuando se hace necesaria la presencia de una facultad mas elevada, para investigar y llegar a una decisión última. La razón superior viene para responder a este anhelo. Pero al final esta razón superior resulta ser la Verdad misma, que se establece como el trasfondo permanente.

15 febrero 1956

1126. ¿COMO LLEGO LA LOGICA A SER INCORPORADA EN EL VEDANTA? (5)

En los albores de la antigüedad, los Upanishads consistían en la palabra hablada de Sabios universalmente aceptados. Eran sentencias claras, la mayoría de ellas eran simples afirmaciones que se referían a la Verdad última, tal como había sido experimentada por cada uno de ellos.

En el transcurso del tiempo, la fe ciega e implícita de la gente desapareció; y surgieron diferentes escuelas que cuestionaban las afirmaciones del Vedanta, a la luz de la razón. Fue entonces cuando el Vedanta comenzó a utilizar el órgano supra-intelectual, llamado "razón superior", para responder a tales preguntas y establecer la posición del Vedanta. Este arma también es lógica, pero de una naturaleza puramente sublime, haciendo solo referencia a nuestro ser real.

24 febrero 1956

1127. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LA VERDAD Y EL MUNDO? (6)

La Verdad es el texto; y el mundo, los sentidos y la mente son comentarios a ello. Los comentarios siempre apuntan a la Verdad, que es solo una, cristalina y aguda. Pero los comentarios son voluminosos y laboriosos, y se aproximan a la Verdad desde diferentes puntos de vista. Aun así, cada uno a su manera, demuestran la Verdad.

25 febrero 1956

1128. ¿QUE SOY YO? (7)

¿Soy el cuerpo, los sentidos o la mente? No. Si reclamo ser algo, eso debe estar conmigo donde quiera que vaya. Hacer, percibir, pensar y sentir no van conmigo donde quiera que vaya.

Solo "conocer" esta siempre conmigo. Así que yo soy solo conocer o Conciencia. Soy eso siempre, y soy libre. Solo puedo ser aquello que queda cuando el objeto o la parte activa es separada del percibidor, la percepción o el percepto.

4 marzo 1956

1129. LAS EXPERIENCIAS DE LA VIDA – UN ANALISIS (8)

Las experiencias de la vida en su conjunto pueden ser fácilmente clasificadas en dos grupos: (1) actividad, y (2) ausencia de actividad. El primero comprende la totalidad del estado de vigilia y las experiencias del estado de soñar y el segundo comprende solamente la experiencia del sueño profundo. El primero esta cargado de actividad y el segundo es nuestra naturaleza real. El primero es actividad y el segundo es la Realidad.

Entonces puede naturalmente surgir una pregunta legítima: ¿Por qué aparece entonces esta actividad?

Aquí actividad es utilizada en su sentido genérico. Pero la pregunta es en si misma una actividad particular y, como tal, no es competente para cuestionar la inactividad, que es genérica. Una actividad no puede existir sin conciencia. Por lo tanto la actividad no es sino Conciencia. Así que cuando se examina con detenimiento, incluso la pregunta- como actividad que es- se revela como la Verdad misma.

Por lo tanto, nunca ha existido actividad como tal, y la Conciencia estaba siempre resplandeciendo en su propia gloria.

6 marzo 1956

1130. ¿CUAL ES MI POSICION CON RELACION AL CONOCIMIENTO? (9)

Tengo dos posiciones con relación al conocimiento:

1. Como conocimiento puro, y
2. Como el conocimiento que conoce o conocedor.

El conocedor no es afectado por lo conocido. El conocedor, sin lo conocido, es conocimiento puro.

prapancam eva durbodham manye tasya 'nirupanat
subodham brahma satyatvad atmatvat svaprakashanat
Vishnu-purana

28 marzo 1956

1131. SI LA CONCIENCIA ESTA MAS ALLA DE LOS OPUESTOS COMO PUEDE SER CONOCIDA? (10)

¿Como conoces los opuestos? Ciertamente no a través de los propios opuestos. ¿Puede ese principio que conoce los opuestos tener algún opuesto? No. Eso es la Conciencia pura

La Conciencia o Felicidad es eso que nunca deja de ser. Los opuestos siempre están limitados por el tiempo, ya así dejan de existir. Por lo tanto la Conciencia o Felicidad esta más allá de todos los opuestos.

Tanto el maestro como el discípulo, cuando la Verdad es expuesta por el maestro y entendida por el discípulo, permanecen despersonalizados. Cuando dices "él habló", enfatizas el hablar y pierdes la Verdad. Así también cuando dices que entendiste, enfatizas el entender y se hace mental.

1132. El Sr. P.B. preguntó: ¿CUANDO VIVO REALMENTE? (11)

Respuesta: Realmente solo vivo durante esos momentos en los que me identifico con la Verdad última. En otros momentos, soy simplemente un muerto viviente.

1133. (P.B. otra vez) ¿CUANDO VISUALIZA UNO LA VERDAD ? (12)

Respuesta: Cuando el cuando no es.

29 marzo 1956

1134. ¿QUE OCURRE EN EL SAMADHI Y COMO DIRIGIRLO A LA VERDAD ULTIMA? (13)

Dado que no ves la Verdad durante las actividades, lo que intentas mediante la búsqueda del samadhi es ver la Verdad durante la ausencia de toda actividad. Pero la Verdad (tu svarupa) no se encuentra ni en la presencia ni en la ausencia de las actividades que constituyen la esfera mental. Por lo tanto para alcanzar la Verdad, debes ir más allá de ambas.

Aquí el mundo te ata por su presencia. En el samadhi el mundo te ata por su ausencia o no-existencia. Para alcanzar la Verdad, debes trascender ambos. Está más allá tanto de la actividad como de la pasividad. Es al mismo tiempo conocimiento conociéndolo todo y conocimiento no conociendo nada. Es simultáneamente activa y pasiva; es decir, debes trascender ambos para venir a la Verdad.

Deseas el samadhi solo por la felicidad que supones que se obtiene de él, igual que deseas un objeto por el placer que esperas obtener de él. El Mandukya-karika te aconseja eliminar el deseo de ambos y estarás así en tu propio centro. Pero no sugiere como puedes eliminarse ese deseo. Solo puedes hacerse sabiendo que la felicidad experimentada en cualquiera de los dos casos no es el resultado ni del samadhi ni del objeto, sino que es tu verdadera naturaleza y por lo tanto intrínseca a ti. Todo esfuerzo por alcanzar nuestra naturaleza real no tiene sentido; porque ya está alcanzada. Así desaparece el deseo del fruto y tú te sitúas en la Realidad.

1135. ¿POR QUÉ, Y QUE, ENSEÑA EL GURU? (14)

Porque los discípulos hacen preguntas con sinceridad e interés. Pero cuando la Verdad esta siendo impartida, el Guru permanece como la Verdad más allá de la charla; y el discípulo también es elevado, a pesar de si mismo. El discípulo puede comenzar escuchando la charla, pero pronto es llevado más allá de la charla. La charla no es en si misma la Realidad, pero la Realidad está en la charla y es la meta de la charla.

Lo personal es discutido por lo impersonal, y el lenguaje de lo personal actúa como medio. Pero lo personal – incluyendo el medio – es abandonado, cuando es visualizado el trasfondo.

La pregunta presupone que el discípulo es imperfecto y que el maestro es perfecto. El maestro enseña al discípulo que él también es perfecto, y ahí acaba la enseñanza.

1136. ¿CUAL ES EL CAMNINO JNYANA A LA VERDAD? (15)

Consiste tanto en el camino tradicional como en el directo. De acuerdo al camino tradicional, un jnyana sadhaka, dirigido por un Jnyanin (Karana-guru), tiene que pasar a través de cuatro etapas regulares definidas:

1. 'Conocerlo.' De los labios del Guru.
2. 'Disfrutarlo'. Por medio del esfuerzo personal

3. 'Convertirse en ello'.
4. 'Ser ello'.

Este método está construido sobre el samskara de la dualidad, así que la enseñanza perdura aun después de "ser ello". Esta traza de dualidad aun tiene que ser trascendida, para alcanzar la Verdad última.

Pero de acuerdo con el método directo a la Verdad, la no-dualidad es enfatizada desde el principio mismo, demostrando que no hay nada más que conocimiento. El samskara de la dualidad desaparece inmediatamente. Así "conocerlo" es "serlo", y así solo hay, prácticamente, un paso hasta la Verdad última.

1137. ¿QUE ES LA LIBERACION PARA UN DEVOTO? (16)

De acuerdo con el camino de devoción a un Dios personal, hay cuatro etapas hasta la liberación (mukti), en su orden regular de progresión.

1. Salokya (estar en el mismo mundo que el de la deidad),
2. Samipya (estar cerca de la deidad),
3. Sarupya (ser de la misma forma y características que la deidad),
4. Sayujya (fundirse en la propia deidad).

Desde el punto de vista de la Verdad, el Dios personal - al igual que el estado de sayujya - son solo conceptos en la mente del devoto. En sayujya la mente se funde en su propio concepto. Es imposible para la mente individual salir de tal estado a voluntad, porque la mente, habiéndose fundido, queda desprovista de toda iniciativa. Por lo tanto, este estado es más o menos un bien ganado e indefinido descanso, sin ninguna experiencia de desgracia. Incluso este estado, en la esfera relativa, tiene su final natural; y el devoto inevitablemente vuelve a nacer como hombre.

1138. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LOS TRES ESTADOS? (17)

1. El estado de vigilia representa la diversidad en toda su desnudez. La filosofía "realista" (o materialista) se basa en la aparente realidad de ese estado.
2. El estado de soñar (estado mental) muestra que todo es la pluralidad del uno. Los filósofos idealistas basan su filosofía en la relativamente mayor realidad, comparada con los objetos de los sentidos, de la mente.
3. El estado de sueño profundo: La única Verdad es no-dualidad absoluta. Los vedantins se apoyan en la experiencia del sueño profundo para exponer la Verdad última, la verdadera naturaleza del Hombre.

1139. ¿CUAL ES LA VERDADERA SADHANA? (18)

La única sadhana que las más elevadas shastras jnyana piden al aspirante interesado es: "Escucha, escucha, escucha las palabras del Guru; y no contemples nada". Esto también puede ser: "Repítete a ti mismo una y otra vez lo que te ha dicho el Guru sobre la Verdad, los argumentos utilizados, etc." Esto es tan bueno como escuchar al propio Guru otra vez.

1140. ¿PORQUE ADOPTAN LOS ASPIRANTES TAL VARIEDAD DE CAMINOS, TODOS LLAMADOS 'ESPIRITUALES'? (19)

Entre estos practicantes, son solo muy pocos los que desean con sincero interés la liberación última. Esos pocos nunca dejarán de encontrar a un Karana-guru, en algún momento de su búsqueda espiritual; y entonces realizan la Verdad sin mayor dificultad.

La gran mayoría desean disfrutar de placeres, de acuerdo con sus propios gustos y temperamentos. Los más importantes entre ellos son los bhaktas, místicos, idealistas, nihilistas, etc. Cada uno de estos enfatizan solo ciertos aspectos de la Realidad e ignoran otros aspectos. Por lo tanto, experimentan solamente felicidad limitada, en grados variables.

Los bhaktas enfatizan el aspecto ananda, subordinando existencia y razón. Los místicos enfatizan los aspectos sat y ananda, subordinando razón. Los idealistas enfatizan solo la razón inferior o inteligencia, subordinando sat y ananda. Los nihilistas (kshanika-vijnyanavadis) situándose como idealistas y utilizando solo el intelecto – van un poco más allá, pero quedan atascados en la nada o “shunya”.

Pero los jnyanins – adoptando cit como la razón superior, si subordinar ni sat ni ananda – demuestran que sat y ananda en su verdadera naturaleza son el mismo cit. Los jnyanins se establecen así en la Verdad última.

1141. LA FALACIA DE LA DEFINICION DEL “TIEMPO” COMO LA PLURALIDAD DE LAS EXPERIENCIAS. (20)

Pregunta: Algunos filósofos han intentado definir el tiempo como “la pluralidad de las experiencias cada una completa en sí misma” ¿Puede aceptarse esto?

Respuesta: No. Hay una confusión del pensamiento aquí. La palabra pluralidad presupone el tiempo. Así que la definición por sí misma genera la propia pregunta.

14 julio 1956

1142. ¿QUE ES LA REALIZACION? (21)

Ver las cosas en la perspectiva correcta.

Y ¿cómo alcanzarla?

Conócete a ti mismo primero.

15 julio 1956

1143. ¿CUAL ES EL SECRETO DE LOS RITOS POR LOS DIFUNTOS? (22)

Desde el punto de vista último, el problema no se plantea, En ese nivel no existe ni el difunto, ni ningún rito por el difunto.

Pero al nivel fenoménico o dual, en tales ritos hay un significado y verdad relativos. El plano dual está dominado por la mente. La mente, por su propia naturaleza no puede existir sin un soporte, grosero o sutil. Por lo tanto se cree que la mente, inmediatamente después de abandonar el cuerpo, toma posesión de otro.

Así la mente del yogui, a fuerza de ejercicio, toma posesión del cuerpo establecido como su ideal en la meditación. La mente del jnyana-yogui no toma posesión de un cuerpo tal como hace el yogui ordinario, sino que se funde y pierde en el principio átomico o la Verdad última.

El espíritu que se ha ido o “pitri”, como es llamado en la religión hindú, es solo un pensamiento-forma del alma que se ha ido, poseída de todos los samskaras que tenía cuando estaba viva. El propósito de todos los ritos y ceremonias dirigidos a los “pitris” es solamente el de destruir los samskaras y dejar al pitri relativamente libre. Esto puede hacerse de dos maneras.

La primera y más elevada es saber por el conocimiento de la Verdad última que el propio concepto de “pitri” es una ilusión. Así, si el hijo del que se ha muerto es un jivan-mukta, su mismo pensamiento y la fortaleza de su convicción – de que el es la Verdad última – libera al pensamiento-forma llamado “pitri” de toda esclavitud de sus samskaras.

El otro procedimiento es la realización de elaboradas ceremonias, como Tila-havana, por las que uno se convence a sí mismo de que los pitris han sido ampliamente bendecidos tal como indican los shastras (escrituras). De esta convicción surge una satisfacción intelectual, que le da a uno cierta paz mental. Este método es el adoptado por la gran mayoría.

19 julio 1956

1144. ALGUNAS AFIRMACIONES DE FERRIER Y SOCRATES EXAMINADAS (23)

Ferrier, el filósofo francés, dijo: 'La aprensión de la percepción de la materia es el tema de la metafísica'. Pero yo digo: "No es el tema, sino solo el comienzo de la metafísica".

Sócrates dice: "No vayas detrás de lo "bello", sino detrás de la "belleza", y serás libre" La religión mas elevada también dice: " No te conformes con ser virtuoso, sino se la virtud misma" Las afirmaciones son correctas, pero el problema es como alcanzar la meta. Ambos guardan silencio sobre este punto. Las afirmaciones demandan la separación de las partes materiales o apéndices de lo bello o virtuoso. Esto nunca es posible a menos que uno haya trascendido el plano mental. Por lo tanto estas afirmaciones no son de mucha ayuda práctica para un aspirante y no le capacitan para visualizar la Verdad. Pero después de visualizarla con la ayuda del Guru, uno puede hacer uso de estas afirmaciones para conseguir establecerse en lo Ultimo.

Separadas de sus parte materiales o apéndices, la virtud y la belleza ya no permanecen separados, sino que permanecen como aquello que era el trasfondo común tanto a lo bello como a lo virtuoso.

1145. EFICACIA DE LAS LEYES MORALES (24)

Todos los códigos de ética y moral, si son seguidos estrictamente, te acercan a la Verdad. Todas esas leyes demandan, hasta cierto grado, el sacrificio del yo inferior. La meta última de todas esas leyes es ciertamente el no-egoísmo. Pero desafortunadamente, la ética y la moral – siendo en sentido estricto objetivas – no te pueden llevar al no-egoísmo absoluto.

El no-egoísmo absoluto es la propia Verdad, el sujeto último. Solo puede ser visualizada con la ayuda de un Karana-guru. Todo los pensamientos de esforzarse por y reconocer el no-egoísmo están en la esfera mental. El no-egoísmo puro surge solo cuando uno trasciende la mente y se sitúa como Atma, el verdadero yo (Self).

1146. ¿EL PORQUE DE LOS SIDDHIS O PODERES? (25)

Son bastante ilusorios en relación con la Verdad última.

La Verdad es Verdad, en todo momento, bajo toda condición y en todos los estados. Aquello que te conduce a la Verdad también debería tener algunas de sus características tales como permanencia y auto-luminosidad.

Los siddhis, adquiridos mediante el ejercicio, no duran mas que un número limitado de años (generalmente doce años). Aun cuando uno dice poseerlos, uno solo los posee en el estado de vigilia, que es solo la tercera parte de nuestra vida. Uno no posee ninguno de los siddhis en los estados de soñar o sueño profundo. Por lo tanto los siddhis son impermanentes, y su propia existencia depende del cuerpo y la mente incluso durante el tiempo limitado que parecen existir.

A menudo se cita la exhibición de tales siddhis (llamados milagros) para demostrar la grandeza espiritual incluso de los fundadores de las religiones. Siddhis iguales y mucho más grandiosos y profundos son poseídos, y a veces exhibidos, incluso por comunes yoguis de la India. Pero tales siddhis son evitados y detestados por todos los Sabios y por todos los auténticos aspirantes a la Verdad. Todos los hombres con verdadera experiencia y todos los shastras mas elevados, dirigiendo la atención a la Verdad ultima, han declarado inequívocamente que los siddhis o poderes son el mayor obstáculo para la realización de la Verdad. Por lo tanto, si aspiras a la Verdad, evita los siddhis a toda costa.

vita-samsargavat siddha-samsargam moha-var dhakam (?)

Los Sabios también poseen infinitos siddhis sin saberlo siquiera; no como resultado del ejercicio, sino como resultado del conocimiento de la Verdad última. Pero utilizan estos poderes con la mayor prudencia; sus poderes no les abandonan como los siddhis de los yoguis, ni con el paso del tiempo ni por su uso constante (incluso si lo hacen).

1147. EXAMEN DE UN OBJETO POR EL CIENTIFICO Y EL VEDANTIN. (26)

Un científico examina un objeto solo para descubrir su composición material, y eso solo en el estado de vigilia. Su procedimiento es objetivo y requiere solamente esfuerzo físico o mental.

Pero el vedantin examina el objeto para descubrir su esencia – aquella que no cambia en el transcurso de los tres estados que constituyen la totalidad de la experiencia del hombre. Aquí, el soñar tiene que ser concebido en un sentido más amplio que el usual.

Aquello que es puramente mental, o todo lo que es pasado, puede decirse que pertenece al estado de soñar. Evidentemente, los estados son creados para permitir al hombre examinar las cosas subjetiva u objetivamente, desde la perspectiva correcta, y descubrir la Verdad subyacente. Los estados son así la llave a la Realidad, tal como es expuesta por el Vedanta.

El llamado objeto grosero está constituido por Conciencia, pensamiento-forma y materia grosera. De estos la materia grosera desaparece cuando el investigador deja el estado de vigilia; el pensamiento-forma desaparece cuando abandona el estado de soñar (estado mental); y en el estado de sueño profundo solo queda la Conciencia. Pero la Conciencia también estaba presente en los otros dos estados. Por lo tanto, visto desde esta perspectiva, la Conciencia es la sustancia de todo objeto.

1148. ¿CUAL ES LA META DE TODA PREGUNTA? (27)

La pregunta usual es. “¿Cuál es la verdad de este objeto?” Lo que se busca es la “Verdad”, que nunca puede estar limitada por ningún objeto. Siendo la Verdad imperceptible para los sentidos, se hace uso del objeto percible para descubrir la Verdad última.

El procedimiento adoptado (en el método directo) es un intento de eliminar la parte material del objeto particular. Cuando son así separados, la Verdad – que es el trasfondo de todo lo que ha sido así separado – siendo auto luminosa, resplandece por si misma.

Por lo tanto, tanto en el caso de que busques la Verdad a través del sujeto individual o a través de un objeto particular, es la Verdad última la que es experimentada como resultado. Lo único que tiene que obtenerse del Karana-guru es la perspectiva correcta.

1149. LA CAUSALIDAD ES UN NOMBRE INAPROPIADO (28)

El ladrón se cuela subrepticamente cada vez que haces una pregunta aplicando el principio de relación causal.

La causalidad es un producto del estado de vigilia. Es más, es el propio estado de vigilia. Nunca puede ser explicado con éxito desde el propio estado de vigilia, el único en el que se cumple la ley de la causalidad. Para contestar a la pregunta uno ha de ir más allá del estado de vigilia, hasta el estado de soñar o mental. Entonces tanto la causalidad como la pregunta desaparecen, como meras ilusiones. El que formula tal pregunta está atado al estado de vigilia.

Puede pertinentemente preguntarse, ¿no hay causalidad en el estado de soñar? No. Ciertamente no. Porque, lo que llamamos estado de soñar es un estado totalmente despierto cuando es experimentado, y es llamado estado de soñar solo cuando ha pasado. Entonces la causalidad, que parecía bastante razonable cuando el estado de soñar estaba en curso, se vuelve irreal. Esto equivale a admitir que la causalidad no es real en el estado de soñar.

No hay conexión entre los objetos en el estado de vigilia. La causalidad es solo un objeto, igual que cualquier otro objeto; y los sentidos son también solamente objetos, igual que los otros. Por lo tanto no puedes establecer una relación causal, entre dos objetos cualquiera del estado de vigilia.

27 julio 1956

1150. VIDA Y MUERTE (29)

El hombre tiene miedo a la muerte. ¿Quién dice esto? ¿Es la vida o es la muerte?. Ciertamente la muerte no puede decirlo. Porque es inerte. Entonces ¿lo dirá la vida? No. Porque la vida nunca puede salir de la vida, y por lo tanto nunca puede comprender la muerte. Entonces

¿puede el cuerpo (hecho de materia inerte) decirlo? No. Porque ya esta muerto, y no puede hablar.

No hay nadie más presente para decirlo. Por lo tanto o bien no ha sido dicho nunca, o nunca puede ser dicho seriamente, por nadie. De ahí que la muerte no existe, o la muerte es un mito.

1151. COMO ESTA EL ESTADO DE SOÑAR MAS CERCA DE LA VERDAD QUE EL ESTADO DE VIGILIA? (30)

El sujeto del estado de vigilia mantiene que la percepción de los sentidos es la más elevada prueba de la Verdad. Desde esta posición, denuncia la irrealdad de los objetos del soñar, dado que no son perceptibles para los sentidos físicos del estado de vigilia.

En el estado de vigilia – dominado como está por la triada o triputi - el percibidor, la percepción y lo percibido son tan claramente distintos y separados que es muy difícil encontrar nada en común entre ellos.

Pero por lo que se refiere al estado de soñar, hay una gran diferencia. Tan pronto como el sueño acaba, uno puede ver claramente que el sujeto y las serie de objetos – que aparecen en ese estado - son ambos creaciones de la misma mente y por lo tanto uno en esencia. Así que por lo menos hay esto de no-dualidad en el sueño. En ese sentido, el sueño está más cerca de la Verdad. Por lo tanto la clara diversidad del estado de vigilia es examinada primero desde la menor diversidad del estado de soñar, y así se descubre que el estado de vigilia no es sino una idea.

28 julio 1956

1152. (Miss T. preguntó) ¿COMO Y DESDE QUE PUNTO DE VISTA HE DE EXAMINAR UN OBJETO? (31)

Respuesta: de momento, asumamos que lo haces desde el estado de vigilia. Pero has escuchado la Verdad del Guru y sabes que no eres ni el cuerpo, ni los sentidos ni la mente. Al examinar los objetos groseros desde el estado de vigilia, descubres, en primer lugar, que los objetos no son otra cosa que perceptos. Solo puedes comparar las cualidades de un objeto con las de otro en el mismo estado, o como mucho referirlo a la causalidad que es solamente otro objeto que aparece en el estado de vigilia. Este tipo de comparación no te da una respuesta satisfactoria sobre la Verdad de los perceptos.

Así desorientado por tus vanos esfuerzos, empiezas a pensar profundamente en ello. Inmediatamente, pero sin saberlo, cambias tu propia posición y te conviertes en un ser psicológico (en el estado de soñar). Los objetos de los sentidos se desvanecen, y descubres así que los objetos groseros, como tales, son irreales. A cambio, descubres que los pensamientos-forma o ideas son la Verdad de todo lo que percibes.

Esto tampoco te satisface por mucho tiempo; porque las ideas parecen impermanentes, dado que aparecen y desaparecen continuamente. Así que comienzas a examinar las ideas a su vez. En el momento en el que comienzas a hacer esto, cambias otra vez sin darte cuenta tu posición al estado de sueño profundo, representado por el percatarse propio de la razón superior. Examinando las ideas de acuerdo con esto, descubres que no pueden existir sin Conciencia y que por lo tanto son la Conciencia misma, que es tu verdadera naturaleza. Por lo tanto todo objeto no es sino conciencia.

La causalidad como ley tiene la ventaja de llevarte de la diversidad a la unidad, pero no más allá. Incluso esa unidad sigue siendo un objeto expandido, y no te lleva por lo tanto más allá del estado de vigilia. La causalidad depende para su propia existencia de lo precedente y de lo sucesivo. En otras palabras, el tiempo es el padre de la causalidad. Pero en un examen más detallado, descubrimos que el tiempo depende del pensamiento para su existencia y el pensamiento depende del tiempo. Por lo tanto se cancelan el uno al otro, y el tiempo no existe. Por lo tanto la causalidad tampoco existe.

Un examen honesto de la Verdad de los objetos solo es posible cuando tomas el objeto como representativo del estado al que pertenece; y entonces te sitúas como el testigo de ese estado.

La mente es testigo de los objetos groseros. Por lo tanto, tiene que examinar todos los objetos groseros desde el estado mental (de soñar). Entonces el aspecto grosero del objeto (el elemento espacio) desaparece; y aparece solo como una idea (forma de pensamiento), teniendo solo existencia cuando la forma aparece. La generalización de esta experiencia es expresada como la ley de que "Los objetos no existen cuando no son conocidos". Este hecho es el comienzo de la perspectiva vedanta (vishayangalkk` ajnyata sattay illa). Esto es solo una Verdad parcial. La idea aun tiene que ser examinada desde un plano de Conciencia todavía más elevado (sueño profundo). Entonces descubres que el objeto o idea no existe como tal, incluso cuando es conocido; sino que es solo Conciencia pura, durante los tres estados. Esta es la Verdad última de acuerdo con el Advaita.

30 julio 1956

1153. ¿QUE ES LIBERACION Y ESCLAVITUD? (32)

La certeza de que eres ese principio inmutable y auto-luminoso es la liberación, y la convicción de que estas limitado es la esclavitud. Esta de acuerdo con el dicho general de que te conviertes en lo que profundamente crees que eres.

bhaviccipole bhaviccitum nirnnayam
Efuttacchan.

En el momento en el que escuchas la Verdad de los labios del Guru, transciendes tu cuerpo, sentidos y mente, y visualizas la Verdad última, tu naturaleza real. Sin embargo, te encuentras otra vez a los pies del Guru físico, la encarnación de la Verdad última. Pero tus samskaras inferiores regresan y parecen poseerte.

Dado que has sido instruido en el método de la percepción directa, al escuchar por primera vez las palabras del Guru tu realización de la Verdad fue completa. Ni asambhavana [incomprensión, sentido de la nada] ni viparita-bhavana [falsa concepción, sentido de diferencia] pueden perseguirte nunca más. Cuando tus viejos samskaras del cuerpo, sentidos y mente parecen tomar posesión de ti, solo tienes que pensar de forma profunda en tu naturaleza real tal como ya ha sido visualizada por ti, a la luz de los argumentos empleados entonces o de nuevos argumentos que se te ocurran.

Cuando hayas hecho esto una y otra vez, los viejos samskaras del yo (self) inferior se debilitarán y morirán. Es entonces cuando se puede decir que te has establecido en tu propia naturaleza; y la sombra de tus viejos samskaras, si aparecen, lo harán solo obedeciendo a tu dulce placer.

1154. ¿CUAL ES EL MEJOR MEDIO DE ESTABLECERSE? (33)

El mejor y más fácil método de alcanzar la gloriosa meta de establecerse en la Verdad es escuchar al Guru una y otra vez.

Pero si ese contacto personal y frecuente con el Guru no es posible, la siguiente mejor alternativa es pensar profundamente, tan frecuentemente como sea posible, en la Verdad tal como fue visualizada por primera vez en la presencia del Guru. Esto te trae al clima de la Verdad cada vez, y la experimentas de nuevo.

Cuando los samskaras de tu naturaleza real se hacen suficientemente fuertes para subyugar a los antiguos por su mera presencia, no tienes que hacer más sadhana. Los deseos no pueden volver a tentarte para alejarte de la Verdad, y las preguntas ya no te molestan. Porque siempre descansas totalmente solo en tu propia gloria; e incluso cuando tu cuerpo, sentidos y mente están funcionando, sabes (sin saberlo) en tu corazón de corazones que tu centro real nunca se ve alterado.

Puedes enfrentarte a la muerte del cuerpo con tanta facilidad y complacencia como la que acostumbrabas a tener al presenciar una agradable ceremonia en tu vida. Puedes ventilar tus sentimientos y emociones tan vehementemente como una señora ignorante; pero serás capaz de detener tus sentimientos sorprendentemente de repente e involucrarte de forma igualmente natural en cualquier otra actividad de la vida, como lo hace un avezado actor en el escenario. Si en cualquier momento tu atención es atraída a tu naturaleza real – por cualquier palabra o pista del exterior – las actividades de tu cuerpo, sentidos y mente se desvanecen todas como un sueño, y permaneces en Paz en el núcleo más interior de tu ser.

1 agosto 1956

1155. ¿QUIEN? (34)

La pregunta “quien” es el samskara del estado de vigilia. Cuando lo examinamos detenidamente, no encontramos “quien” ni siquiera en las percepciones del estado de vigilia. Examina el triputi (la triada de hacedor, hacer y lo hecho, o conocedor, conocer y conocido)

jnyeya vastukkal verpettal jnyanam onna vashishtamam;

jnyatri svarupam atu tan; shunyam allatorikkalum

Bhasha Pancadashi, Pancakosha-viveka 23

No hay un agente “quien” detrás del triputi. El conocedor es el conocimiento mismo. Así las actividades continúan sin un agente. El agente aparece después del incidente, como un impostor.

ninav ill onnu ceyyumbol

tan ceyyunn enn oruttanum

vyaktam an atinalum tan

karttav all enna vastavam

Atma-darshan, 9.4

En el momento en el que una cosa esta siendo hecha, no hay pensamiento o sentimiento de que uno está haciéndola. Esto es una prueba más de que uno no es un hacedor.

Se admite que hay ver y que hay un objeto, pero no un veedor separado. Nadie experimenta un veedor, en ningún momento. En esta prakriya, solo se tiene en cuenta la dualidad y no la triada. Es el principio impersonal en el ver (Conciencia) el que examina el objeto

Es mente viendo.

Es.....principio conciencia mente.

Por lo tanto es el mismo principio impersonal que conoce tu cuerpo, sentidos y mente.

El principio personal no está presente en ninguna actividad.

El ego es un niño nacido de ninguna madre. El ego es un soltero que sueña que está casado con el cuerpo y los sentidos. Estas siempre padeciendo bajo su peso

2 agosto 1956

1156. DISTINCION ENTRE LOS ESTADO DE VIGILIA Y DE SOÑAR (35)

Cuando percibes un objeto exterior, estás en el estado de vigilia. Cuando te das cuenta que tu percepción ha sido un sueño, has salido de ese estado. Así que cuando ves que la condición de grosero es un sueño, sales del estado de vigilia.

1157. INDIVIDUALIDAD (36)

La individualidad es el principio impersonal que se sitúa como trasfondo de los cambiantes cuerpo, sentidos y mente y que también los ilumina.

Pero esta palabra es en gran medida mal entendida y mal aplicada. No se puede negar que la individualidad es inmutable. Una personalidad cambiante nunca puede ser la individualidad inmutable.

El anhelo de individualidad proviene del interior profundo. Proviene del subyacente Atma inmutable. Atma es la única realidad inmutable y la individualidad, si quieres utilizar el término, es el propio Atma.

3 agosto 1956

1158. DE LA OSCURIDAD A LA LUZ (37)

No hay percepción ni en la ignorancia ni en la Conciencia pura, ni en la oscuridad ni en la claridad deslumbrante. Solo a media luz, parece que aparecen objetos. Pero ¿percibes realmente el objeto? No.

1159. SOLAMENTE LA CONCIENCIA ES PERCIBIDA TANTO OBJETIVA COMO SUBJETIVAMENTE (38)

1. La luz por si misma no es perceptible a simple vista. Solo percibes la luz cuando es temporalmente obstruida por un objeto. A esta percepción de la luz erróneamente, le llamas objeto. Este es un fenómeno normalmente malinterpretado, y la falacia es obvia.

De forma similar, como es evidente en el sueño profundo, la Conciencia no es perceptible. Pero cuando es confinada o limitada a un objeto particular, parece volverse perceptible. Aun entonces, lo que es percibido no es el objeto sino solo la Conciencia.

2. Toma un objeto. Descubres que el objeto no puede aparecer sin la ayuda de la Conciencia. Toma la Conciencia presente en el objeto. Esto solo es posible con la ayuda de un Guru. Entonces alcanzas la Conciencia pura objetivamente. Toma la Conciencia presente en los sentidos o la mente de la misma manera y alcanzas la Conciencia pura, tu naturaleza real, subjetivamente. Siendo las dos uno, te estableces en Advaita.

Si alcanzas el mismo grado de identificación con la luz del conocimiento que el que tenías con el cuerpo en el estado de vigilia, no hay nada más que alcanzar. Entonces lo impersonal se hace más fuerte que lo personal. El sadhaka (aspirante) que se sitúa como lo personal hace la sadhana (trabajo espiritual) de hacer el papel de lo impersonal. "Se que soy". En esto, la condición de ser no pertenece ni a los sentidos ni a la mente. Es intrínseca. Esta es la naturaleza de la auto-luminosidad.

7 agosto 1956

1160. RECONOCIMIENTO MENTAL DE LA VERDAD (39)

El aspirante ordinario desea naturalmente visualizar y establecerse en la Verdad última, y también sentir y saber que lo hace así. Pero cuando visualiza la verdad entiende que nunca es posible conocerla o sentirla.

Pasará algún tiempo hasta que el samskara de ese deseo le abandone completamente. Por lo tanto, cada vez que aparece ese samskara, solo tiene que dirigir su atención a la Verdad visualizada y el samskara desaparecerá por el momento. Repitiendo esto una y otra vez el samskara morirá de forma natural.

Si dices que permaneces establecido en la Verdad, te equivocas. También te equivocas si dices que no te has establecido en la Verdad. En ambos casos es el reconocimiento mental lo que se busca. La Verdad nunca puede ser reconocida por la mente.

En el curso de una conversación con el Pandit Pannisseri Nanoo Pillai, se dice que Gurunathan demostró argumentalmente que todo lo que aparece es mental y que Advaita (Atma) es la Verdad última. A esa altura de la conversación se dice que el pandit le interrumpió: "Entonces ¿quién es el que habla?" Inmediatamente Gurunathan respondió, "Brahman.". El astuto pandit se dio cuenta de que había sido acorralado, y no se atrevió a hacer más preguntas. Pero ¿cuál era el significado de esa respuesta?

Hablar consta de dos partes o componentes distintos: la parte material compuesta de sonidos, palabras y significados; y la otra parte, Conciencia, que esta viva. La primera

depende de la segunda para su propia existencia, y así la segunda, Conciencia o brahman, es la svarupa (naturaleza verdadera) del hablar. Por lo tanto la respuesta te dirige a dar énfasis al principio auto-luminoso en el hablar que es lo único que hace que el hablar hable.

1161. VE LO IMPERSONAL EN, Y DETRAS DE, LO PERSONAL. (40)

Lo personal nunca puede conocer lo impersonal y ni siquiera lo personal. Es lo impersonal, situado detrás de lo personal, lo que le permite conocer algo, incluso en el sentido ordinario. Intenta ver ese impersonal, incluso en lo personal, y eso resolverá todos los problemas fenoménicos. ¿Si el ego muere y sin embargo continúa el hablar ¿quien habla? Ciertamente el yo (Self) auto-luminoso, no el ego.

Cuando oyes una frase, ¿qué es lo que conecta las palabras que ya son pasado?. Solamente el yo (Self). Por lo tanto ve ese yo (Self) a través de las palabras, el discurso, los actos, etc. Solo este ejercicio te establecerá, en el momento adecuado, en la Verdad última, el verdadero yo (Self).

1162. CUAL ES LA PRUEBA DEL PROGRESO? (41)

1. Si sientes placer en hablar, discutir, cantar o pensar sobre la Verdad última tan a menudo como sea posible, puedes descansar seguro de que estas progresando en la dirección correcta.

2. Si, cuando te quedas solo o cuando te retiras a descansar el pensamiento que espontáneamente te viene a la mente es sobre la Realidad última o sobre tu Guru, también estas ciertamente en el camino del progreso.

3. Generalmente, el placer se disfruta al final de un pensamiento. Pero si ese placer comienza a aparecer sin causa, incluso durante el pensamiento sobre la Verdad última, eres por cierto afortunado y ya estás en la Verdad.

Te equivocas cuando al hablar de la Verdad introduces el género. Las palabras 'jivan-mukta', 'Jnyanin' etc. son de género masculino. Pero tú no tienes género, como queda claro en el sueño profundo. No es que seas neutro, sino que estas más allá del género. Por lo tanto, eres puro Jnyana o la Verdad misma.

9 agosto 1956

1163. ¿COMO NEGAR LOS OBJETOS Y LLEGAR A LA VERDAD? (42)

El mundo del cuerpo, los sentidos, la mente y sus correspondientes objetos puede verse desde dos puntos de vista:

1. Como constituido por la presencia y ausencia de objetos, groseros o sutiles; y

2. Como constituido por el sujeto último y una variedad de objetos.

Ya ha sido demostrado que nuestra verdadera naturaleza es Conciencia pura y Paz.

Observando el mundo desde la primera perspectiva, ha de demostrarse que tanto la presencia como la ausencia de objetos es inexistente. Esto ha de hacerse sucesivamente desde los tres estados, reduciendo primero los objetos groseros a una mentación y después la mentación a Conciencia pura. Este proceso no demuestra que el mundo no existe, sino más bien que el mundo no es otra cosa que tu propia naturaleza real, Conciencia.

Observando el mundo desde la segunda perspectiva, cuando todo lo objetivo (tanto lo grosero como lo sutil) es descartado como irreal, ese principio – el verdadero yo (Self) – que ha descartado todo lo demás, queda como el único superviviente. Habiendo descartado incluso la mente, este superviviente se sitúa por encima en toda su gloria como Conciencia pura, el verdadero yo (Self).

1164. ¿CUAL ES LA PRUEBA DE LA CONCIENCIA? (43)

Esa misma pregunta es la prueba. Esa pregunta es iluminada por la Conciencia. La luz exterior, que ilumina los objetos exteriores, y la luz interior de la Conciencia tienen algunas características en común. Ambas son imperceptibles para los órganos de los sentidos y para la mente. La existencia de la luz exterior es afirmada por el hecho de que los objetos se manifiestan en su presencia. Similarmente, la luz de la Conciencia es demostrada por el hecho de que los objetos son iluminados (o conocidos) en su presencia.

1165. COMO DISTINGUIR EL MONISMO DEL ADVAITA? (44)

Hay una diferencia fundamental entre los dos.

El monismo, que quiere decir “unidad”, es solo un concepto, con un definitivo rastro de mente en él. Su propósito es el de destruir la diversidad, y no el encontrar la Verdad última.

El advaita o la no-dualidad niega incluso la realidad de la mente, y perdura tras ella como su trasfondo. Este principio está por lo tanto más allá de la mente; y no habiendo ninguna otra cosa que pueda iluminarlo, es auto-luminoso.

1166. ¿QUE ES ADVAITA (NO-DUALIDAD)? (45)

Atma, la Verdad última establecida por el Advaita, es la única cosa que es. Todo lo demás es solo una apariencia en eso.

La Verdad no es perceptible, y el hombre ordinario solo conoce sus percepciones. El Advaita es un método para conducir al hombre ignorante desde el percepto (objeto) a la Verdad última. El Advaita se refiere a la dualidad (o dos). Este “dos” es frecuentemente confundido con el dos numérico. Pero no, este “dos” se refiere al “dos” básico, el sujeto y el objeto, o el percibidor y lo percibido – el padre y los muchos.

Tu reconocimiento de este dos básico es alternativamente llamado el error básico. La corrección de este error y el re-establecimiento de la Verdad última es el propósito del Advaita (no-dualidad).

onnayaninneyiha randennu kandalavil
undayorindal bata mindavatalla mama
pandekkanakkuvaruvan ninkripavalikal
undakayenkil iha narayanaya namah
Efuttacchan, Harinama-kirttanam, 2

La cita apunta ti – como Felicidad, al retirarte al sueño profundo cada día. Este proceso (de eliminar el error) es fácil. La infinita diversidad puede ser fácilmente reducida a la dualidad básica sujeto-objeto. Aplicando las pruebas de la Verdad – es decir, inmutabilidad y auto-luminosidad – al sujeto y al objeto, estos son fácilmente desechados como meras apariencias irreales. Pero cuando las apariencias son así desechadas, el trasfondo común que es la pura Conciencia perdura y satisface todas las pruebas de la Verdad. Por lo tanto es esa misma Verdad la que aparece como el mundo diverso.

Lo positivo siempre tiene un rastro de lo mental. Cuando el mundo es negado como irreal, no quiere decir que la Verdad sea positiva. Positivo es también un término relativo, en la esfera de la mente. La Verdad está más allá tanto de lo positivo como lo negativo, y es el trasfondo de ambos. Pero el término “positivo” es utilizado como medio de eliminar de ti todo lo que es negativo. Cuando todo lo negativo ha sido así desechado, lo que queda como el supuesto “positivo” no aparece ya como positivo. Habiendo perdido su relatividad, permanece en su propia gloria como la Verdad última. Por lo tanto, se señala a lo Último de una forma, como no-dualidad.

1167. ¿QUE ES LA VIDA? (46)

En apariencia la vida es limitada. Pero en realidad, la vida es la Verdad ilimitada. ¿Cómo? Sé que yo soy, y digo que todo es. Esto no es inferencia, sino la más clara de las experiencias. Esta “soy-idad” o “es-idad” (o cualidad de ser) es la Verdad última, la fuente de toda vida. Vemos que incluso la materia muerta es. Estamos seguros de que no hay vida en la materia muerta. Por lo tanto vemos que esa “soy-idad” o “es-idad” (o cualidad de ser) va incluso más

allá de la vida y la muerte, e ilumina a ambas. Es desde esta "es-idad" (o cualidad de ser) desde donde fluye la vida .

1168. EN EL AMOR NO HAY DAR NI TOMAR. (47)

"Amar" significa hacerse uno con el objeto de tu amor. Cuando ambos son uno, no hay ninguno para dar y ninguno para tomar. Tales transacciones tienen lugar solo en el lenguaje poco preciso o en el amor degradado, en él que no se han perdido las identidades personales.

El amor real es Advaita, y a su lado no existe ninguna otra cosa. Si puede decirse que el amor da algo, es solo amor y eso en plenitud, sin dejar traza alguna de si mismo atrás que pueda reclamar el haberlo hecho. Al tomar, también entregas la totalidad de tu personalidad al objeto de tu amor. En cualquiera de los dos casos el hacedor muere, quedando solo Amor supremo.

1169. PARA PODER SER REALMENTE LIBRE DEBES ABANDONAR LA LIBERTAD. (48)

La libertad es ingorantemente atribuida al cuerpo, los sentidos y la mente, aunque los tres son limitados por naturaleza. La mayor parte de los empeños humanos están dedicados a realizar este milagro de liberar lo que es siempre limitado, y así terminan en fracaso.

El anhelo de libertad es real y procede de más allá de la mente. Es erróneo aplicarlo a la mente o a otras cosas todavía más bajas. Lo que se necesita es liberarse de los agentes limitantes tradicionales, es decir tiempo y espacio. Tal libertad es solo característica de Atma, la Realidad última. Esta es nuestra verdadera naturaleza, y es de aquí que proviene el anhelo.

Siendo el cuerpo, los sentidos y la mente nunca libres, y el principio yo real siempre libre, la única forma de alcanzar la libertad es identificarse con ese verdadero yo (Self) interior. Esto significa el abandono del apego al cuerpo, los sentidos y la mente. En otras palabras, si quieres alcanzar la libertad del yo (Self) debes abandonar tu deseo de libertad del cuerpo, los sentidos o la mente,

1170. COMO ENTENDER LA VERDAD MEDIANTE EL LENGUAJE? (49)

La Verdad última esta más allá de la mente y no es perceptible. Por lo tanto desde lo fenoménico solo puede apuntarse a la Verdad, con la ayuda de ciertas palabras que tienen que ser entendidas como lakshanas o señales que apuntan a la Verdad. Estas palabras, por muy sutiles que conceptualmente sean, están todavía sujetas a ciertas limitaciones por el tiempo y el espacio, impuestas sobre ellas por la mente.

Por lo tanto, para entender lo último mediante lakshanas, tienes que evitar con gran cuidado el vestido material impuesto sobre ellas por la mente, y dirigir entonces tu atención a aquello que todavía permanece como el trasfondo de los lakshanas. Ese trasfondo no es sino "la es-idad" que se sitúa como trasfondo común de todos los objetos.

Sat, cit y ananda son tales lakshanas y ha de entenderse que no significan nada salvo este último "ser". Este último "es" lo lleva a uno mucho más cerca de la Verdad que ninguna otra palabra, porque el "es" tiene en si mismo mucha menos mente que las demás palabras, y ofrece una imagen mucho mas correcta de la Verdad. "Aquello que es" proviene del "es" último, y por lo tanto el "es" esta más cerca de la Verdad que aquello que es.

Esto es llamado bhaga-tyaga-lakshana o jagadahat-lakshana. [Ver nota 353]

11 agosto 1956

1171. 'EL AGUA NO FLUYE' ¿QUE SIGNIFICA? (50)

Nadie puede negar que solo puede hacerse una afirmación sobre algo que uno ya ha conocido, y que el conocedor es distinto y separado de lo conocido.

Al examinar cualquier afirmación, breve o elaborada, esta ha de ser considerada como una unidad en si misma y no puede ser dividida en partes. Si se hace así, cada parte se convierte en una nueva afirmación, que tiene que ser considerada independiente y separadamente.

La pregunta puede ser abordada desde diferentes puntos de vista. Tomemos por ejemplo una afirmación común: "Yo estoy caminando" Veámoslo desde diferentes puntos de vista.

1. Debo ciertamente haber conocido el hecho antes de realizar la afirmación. Por lo tanto como conocedor, me situé detrás de la afirmación y separado de ella (lo conocido). Así, en cada afirmación que hago, me situé detrás de la afirmación conociéndola – siendo siempre la afirmación el objeto y yo, aunque en él, no estoy en absoluto concernido por él. "El agua no fluye" es solo un ejemplo para demostrar esta verdad. Cuando digo "yo actúo", yo estoy detrás de esa afirmación conociéndola. Igualmente, cuando digo "yo pienso", o cuando digo "yo conozco el pensamiento", yo estoy detrás de cada una de esas afirmaciones, totalmente desconectado de las afirmaciones mismas.

2. Cuando digo "yo estoy caminando", te hago entender mediante esto que yo soy el caminante. Pero piensa simplemente, ¿soy realmente el caminante? No. Si lo soy, no puedo ser ninguna otra cosa. Pero, en el momento siguiente, parezco ser el pensador o el que siente. Por lo tanto, no puedo ser ninguno de estos. Pero tampoco puede negarse de que yo estaba en el caminar, no como el caminante sino como yo mismo, sin conexión con la actividad, lo mismo que el agua esta igualmente tanto en el "fluir" como en el estancamiento.

1172. ¿QUE ES EL DORMIR? (51)

De acuerdo con la gramática, el verbo "ser" y sus variantes son considerados verbos de predicado incompleto y por lo tanto no denotan una acción particular. Todo los demás verbos siempre denotan acción. Generalmente decimos "yo duermo". ¿Qué significa realmente? Dormir es utilizado como verbo y debe denotar alguna acción. ¿Pero duermo yo? ¿Hay alguna acción en el dormir? No. Dormir no es ni una acción ni una no-acción. No hay ego en el dormir, y nunca puede haber un dormidor. Por lo tanto nadie duerme, y el dormir no existe.

1173. ¿QUE ES EL PENSAMIENTO? (52)

El pensamiento es un intento de conectar el pasado y el presente, trayendo el pasado al presente. Pero el pasado, siendo pasado, nunca puede ser traído al presente. Por lo tanto el pensamiento es imposible. El pasado y el futuro dependen del presente para su propia existencia; y el presente, al examinarlo con rigor, desaparece completamente. Por lo tanto el tiempo no existe.

Lo que está presente es solo Conciencia. El pasado era presente en algún momento y por lo tanto lo mismo en contenido, Conciencia. Cada punto del pensamiento es solo Conciencia. ¿Qué es lo que vas a conectar entonces y con que? Por lo tanto el pensamiento es un nombre inapropiado.

1174. ¿QUE ES EL MUNDO? (53)

El Absoluto, erróneamente considerado como tiempo, espacio y causalidad, es el mundo manifestado.

Los tres estados existen aquí, no por nada. Considéralos todos juntos, como un todo integral y no separadamente. Entre ellos se explican unos a los otros. Los estados de vigilia y soñar también se explican el uno al otro. El sueño profundo explica los otros dos. Así que el propósito de los tres estados es el de iluminarte sobre tu naturaleza real. El único criterio de realidad de una cosa es que pueda ser unánimemente afirmada desde los tres estados, y particularmente desde el estado de sueño profundo.

1175. REALIZACION Y ESTABLECIMIENTO (54)

Cuando escuchas la Verdad de los labios del Guru la realizas en ese mismo momento. Cuando permites que esa convicción profundice en tu propio ser y la haces tuya, estás establecido en ella.

13 agosto 1956

1176. LIMITACION DE LOS ARGUMENTOS PARA ALCANZAR LA VERDAD (55)

Por supuesto el Guru hace uso de ciertos argumentos para desviar la atención del discípulo centrada en los obstáculos, y dirigirla la Verdad subyacente. Aquí los argumentos no

funcionan por si mismos. Se apoyan en un algo misterioso que emana del Guru y que los acompaña. Eso es amor. Eso es luz. En su presencia, los argumentos penetran tan profundamente que no dejan traza de los obstáculos.

Inmediatamente visualizas la Verdad; y se te pide que te aferres a esa Verdad ya visualizada. Se espera que te aferres a la Verdad espontáneamente, si es posible sin la ayuda de ningún argumento. En ese intento, si todavía encuentras obstáculos que te sobrepasan, has de buscar por supuesto la ayuda de los argumentos. En ese caso, es siempre mejor recurrir a nuevos argumentos de tu propia cosecha, de forma que evites la posibilidad de volverte dependiente de ellos. Si no surgen argumentos nuevos, la única alternativa es aducir los argumentos ya conocidos, teniendo presente que los argumentos solo tienen el propósito de eliminar los obstáculos que bloquean el camino a la Verdad.

Cuando uno se ha establecido así en la Verdad, los argumentos dejan de ser útiles. Aun así puede a veces verse a un Sabio, ya bien establecido en la Verdad, explayándose sobre tales argumentos. Es para él una dulce recreación y delicia.

vidyayumayi vinodicciripporu vidyotamanamatmanam
Addhyatma-ramayanam (Malayalam)

1177. RELACION GURU-DISCIPULO (56)

Los discípulos, desde su punto de vista, tienen un Guru. Pero el Guru, desde su propio punto de vista, no tiene discípulos. El esta más allá de la dualidad y unidad.

14 agosto 1956

1178. ¿PUEDE UN SANTO, SOLO MEDIANTE EL AMOR, ALCANZAR LA VERDAD ULTIMA? (57)

No. El devoto o el santo solo conoce el amor objetivo o limitado. El santo puede haberse elevado hasta el estado de universalidad. Aun así, es solamente un concepto de carácter objetivo. Esta enredado en su propio credo. Comienza a creer que su credo es el único medio de "salvación" – un término que el mismo no entiende claramente. Por lo tanto intenta extender su credo tan ampliamente como sea posible.

A menudo un exceso de entusiasmo en esa dirección, convierte a la mayoría de ellos en fanáticos. Es cierto que comienzan con amor a su deidad personal o credo. Pero cuando el fanatismo comienza a asentarse, comienzan a caer por la escalera del progreso. Sus egos se endurecen y pervierten, y rehúsan escuchar a la razón. Su progresión a la Verdad es así lamentablemente bloqueada. Pero unos excepcionalmente pocos de entre ellos, en los que persiste la adhesión a la Verdad, consiguen un Karana-guru y alcanzan la liberación.

1179. LAS FUNCIONES DE LA CABEZA Y EL CORAZON (58)

La cabeza y el corazón no son compartimentos estancos. Se complementan el uno al otro. Puede decirse que "es la combinación armoniosa de la cabeza y el corazón en la Verdad última lo que es llamado realización". Podría decirse que por lo general uno se ilumina mediante la cabeza, y se establece en la Verdad mediante el corazón. Un pensamiento, cuando es profundo, se convierte en sentimiento o dicho de otra forma desciende al corazón. El conocimiento profundo o sin objeto es "Amor". El amor siempre da y nunca toma.

Solo si el dar es espontáneo y sale del corazón, es eficaz y divino. La más mínima traza de ego en el dar lo contamina en igual grado. Si sigues el camino del amor, hasta que el amor se satisface con amar, alcanzas lo más elevado. Pero un aspirante ignorante nunca puede completarlo sin ayuda. La ayuda de un Karana-guru es absolutamente necesaria, al menos hacia el final. El caso de Shri Caitanya es un ejemplo de esto.

1180. LOS JNYANA SADHAKAS A VECES PIENSAN EN VOZ ALTA. ¿PORQUE? (59)

Cuando sigues el sendero Advaita, puedes, en un estadio avanzado, experimentar una exuberancia espontánea de conocimiento o amor que brota de ti libremente. En tales ocasiones, puedes encontrarte hablando, aun sin que te lo pidan, a aquellos alrededor de ti sobre la Verdad advaita. Desde tu punto de vista puede decirse que esto es simplemente "pensar en voz alta", porque no lo haces con ninguna intención de convencer a otros o

convertirlos. Realmente no hay hacedor o ego detrás de ello. Es solamente tu verdadera naturaleza Advaita, que no es capaz de contenerse a sí misma dentro de ti, desbordando a través de tu mente y de tu órgano vocal. Esto solo muestra que te estas estableciendo, más y más firmemente, en la Verdad advaita

1181. DISTINCION ENTRE SABIO, SANTO Y MISTICO (60)

El sabio, el santo y el místico o yogui siguen tres caminos diferentes.

Es un Sabio aquel que, empezando como un buscador de la Verdad última, sigue el sendero jnyana bajo la guía de un Karana-guru, y se dirige directo a su meta; examinando sus experiencias en los tres estados a la luz de lo inmutable y de la auto-luminosidad, deshaciéndose de todo lo que sea necesario. Transcendiendo así su propio cuerpo, sentidos y mente (lo personal), visualiza su propia naturaleza real (lo impersonal) y se establece en ella rápidamente.

El santo es el que sigue el camino de la devoción a un dios personal y desarrolla un intenso amor (aunque personal) hacia él. Este amor, en el transcurso del tiempo, purifica el corazón del devoto inmensamente y lo hace sáttvico, aunque todavía no puede trascender los límites de su personalidad. Su concepto de Dios también se desarrolla, hasta que alcanza la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Aquí se queda atascado y a veces tiene que esperar durante años hasta conseguir la ayuda de un Karana-guru que le lleve más allá. (como hizo Shri Caitanya). Si tiene la fortuna de conservar su sentido de la razón, y si consigue mantenerse alejado del fanatismo, será capaz de conseguir un Karanguru y será liberado.

El místico es un yogui que, como el santo, limita su examen y experiencia al estado de vigila. El yogui se plantea un ideal mental de su propia creación (un mero pensamiento-forma) y comienza a concentrar su mente sobre ese ideal. Durante la concentración, entra en un estado de gozosa ignorancia de todo lo demás. Es un estado casi como el sueño profundo, y el lo llama "samadhi". Este estado se acompaña de un sentido de felicidad que le cautiva; y así se habitúa y enreda en él. La concentración de la mente libera las inmensas potencialidades de la misma, en forma de poderes o siddhis. Estos a su vez también le seducen y le enredan. Así enredado en un mundo vicioso de su propia creación, el yogui encuentra muy difícil incluso aspirar a un Karana-guru, y pierde de vista la liberación. Pero hay una clase de místicos que siguen el camino del raja-yoga mezclado con prácticas de jnyana esbozadas por un Karana-guru, por supuesto en el modo cosmológico.

Estos, aunque con algún retraso, alcanzarán ciertamente la Verdad última. Todos los místicos y siddhas, salvo los de esta clase de raja-yoguis han de ser escrupulosamente evitados y detestados incluso como peores que las personas licenciosas y obscenas

vita-samsargavat siddha-samsargam moha-var dhakam
(?)

1182. EL ORIGEN DEL SAMADHI (61)

El hombre ordinario percibe solo objetos y les atribuye realidad exclusivamente a ellos. Aunque admitirá que también existe conciencia, es incapaz de creer que la Conciencia puede existir por sí misma. Para dar a esas personas una oportunidad de percibir la Conciencia pura sin objetos, los antiguos Acaryas echaron mano del samadhi. Incluso ese samadhi, en tanto era considerado como sin-objeto, tenía algún color. Pero el mismo resultado, y mucho más, puede ser alcanzado fácilmente examinando de la manera adecuada el estado de sueño profundo.

1183. ¿QUE ES AVARANA? (62)

Aquello por lo cual consideras que el sueño profundo es un estado de inconsciencia, cuando en realidad la Conciencia reina ahí en toda su pureza, es avarana [oscurecimiento].

1184. LA REALIDAD EN EL ESTADO DE VIGILIA (63)

El despertar es una realidad tanto para el hombre ignorante como para el Sabio. Pero su concepto de realidad es fundamentalmente diferente. Para el hombre ignorante, despertar

quiere decir despertar al mundo grosero; pero para el Sabio, despertar es despertar a su propia naturaleza real.

1185. ¿PORQUE EL JNYANIN HABLA SOBRE ESTADOS QUE SON IRREALES? (64)

A menudo el Jnyanin habla de los tres estados o de la personalidad, siendo plenamente conocedor de que todos ellos son, en cuanto tales, irreales. Pero lo hace con un propósito. Solo es posible mostrar la Realidad a través de lo llamado "irreal". Esto es examinado primero para mostrar que eso es lo conocido y que tú eres el conocedor. A continuación se demuestra que lo conocido no es otra cosa que el propio conocedor - Conciencia pura.

1186. G. preguntó: ¿PUEDE DECIRSE QUE LO ULTIMO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ERRORES? (65)

Respuesta: Si es que hay error...

El error siempre tiene como trasfondo la Verdad; y así, estrictamente, el error es no-error. ¿Podría existir un opuesto del error?

15 agosto 1956

1187. SUJETO Y OBJETO EN ACTIVIDAD (66)

En toda actividad, hay solo objeto y no sujeto.

Examina cualquier actividad. Parece haber dos yoes funcionando simultáneamente: el ego o yo aparente como hacedor, y el principio-yo o yo real como conocedor. El primero está siempre cambiando y el segundo es inmutable. Por lo tanto soy siempre el conocedor y nunca el hacedor. Así que no hay hacedor o sujeto, solamente hay acción sin actor.

El principio-yo real está presente en toda acción. Tú crees que es indispensable un actor o sujeto para toda acción; por lo tanto concluyes que el principio-yo está actuando. Realmente, el principio-yo no está en absoluto concernido con la acción. Así que no eres el hacedor, disfrutador o percibidor, sino solamente el conocedor.

La presencia de la Conciencia es absolutamente necesaria e cada paso, en todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones. Esta Conciencia no está concernida con el objeto o la actividad.

Para mayor corroboración, puedes examinar el estado de sueño profundo. En el estado de sueño profundo no tienes pensamiento, sentimiento o sensación. Por lo tanto solo está ahí el principio-yo como conciencia pura. Así que esto es cierto de los tres estados. Por lo tanto la "Conciencia conocedor" debería ser correctamente llamada "Conciencia no-hacedor". De ahí que si dices que estás durmiendo, quiera decir que no estás durmiendo; y si dices que estás haciendo quiera decir que no estás haciendo.

16 agosto 1956

1188. Señora G: ¿COMO ABANDONAR EL CUERPO, LOSENTIDOS Y LA MENTE? (67)

Se llama "renunciación". La renunciación es de dos tipos. La del yogui y la del jnyanin.

1. La renunciación del yogui consiste en separar la mente del cuerpo y los sentidos. Esto le lleva a uno a un estado de estar en blanco y nada más.

2. La renunciación del jnyanin consiste en entender que él es la luz o la Conciencia en la cual aparecen el cuerpo, los sentidos y la mente y que incluso esa aparición no existe cuando esa luz es retirada. Conociendo esta Verdad, el jnyanin permite que la inocente apariencia exista; y él se sitúa, literalmente por debajo, como su trasfondo, en toda su gloria.

1189. CONOCIMIENTO EN LOS TRES ESTADOS (68)

El conocimiento sin cualidades es el contenido del sueño profundo.

Pero en los otros dos estados, las cualidades son claramente percibidas. Y si eliminamos de ello el objeto, el sufijo '-or' decae automáticamente, dejando al conocedor como puro conocimiento.

1190. ¿CUAL ES MI RELACION CON EL PENSAMIENTO O SENTIMIENTO? (69)

1. Tu eres pensamiento o sentimiento, libre de las características del pensamiento o sentimiento.

2. Tu eres el conocedor del pensamiento o sentimiento, cuando el pensamiento o sentimiento están presentes

3. Tu eres conocimiento puro o Paz, cuando no hay ni pensamiento ni sentimiento.

17 agosto 1956

1191. ¿COMO DESHACERSE DE UN OBJETO? (70)

Cuando quiero deshacerme de cualquier objeto, me sitúo siempre en el trasfondo.

1192. ¿COMO SE EXPRESA SAT-CIT-ANANDA A SI MISMA EN LA VIDA DIARIA? (71)

Toda investigación que haces concierne a algún objeto que se cree que existe. En otras palabras la investigación comienza con la "es-iedad" o aspecto sat de la Realidad. Pero no te detienes ahí Después quieres conocerlo. Aquí entra el aspecto cit. Cuando lo conoces, inmediatamente experimentas satisfacción o paz que es el aspecto ananda de la Realidad. Así que sat-cit-ananda es experimentado en toda actividad de la vida.

1193. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE LA LOGICA DE LA REENCARNACION DE LAS ALMAS? (72)

La gente dice que ha tenido muchas vidas, antes de la presente. Pero la verdad es que mueres con cada pensamiento o sentimiento. Así que vives muchas vidas incluso en un corto periodo de tiempo. Esto no es notado o percibido por el hombre ordinario. Es para atraer su atención a esta Verdad que se introduce el ejemplo, para el más concebible, de la más amplia cadena de la vida.

1194. ¿COMO AMAR MEJOR A MI MAESTRO? (73)

Si uno siente que no es capaz de amar a su maestro como desea, esto significa realmente que ama a su maestro profundamente, pero que no se siente satisfecho con el amor que le da. Eso es todo. Esta falta de satisfacción con la profundidad de nuestro amor por el maestro es la naturaleza del verdadero amor; y nunca desaparecerá.

1195. PRANAVA-YOGA (74)

De todos los caminos del yoga, los ejercicios del Pranava-yoga [la meditación sobre el mantra 'aum'] son los que le llevan a uno más cerca de la Verdad ultima. Pero uno todavía tiene que escuchar la Verdad, directamente de los labios del Guru, para poder visualizarla.

1196. ¿COMO PUEDE EL SUEÑO PROFUNDO ALIVIAR MIS DOLORES DEL ESTADO DE VIGILIA? (75)

Respuesta: En el mismo momento que entras en el sueño profundo, te curas de tu dolor y enfermedad; y comienzas a sufrir otra vez, cuando vuelves al estado de vigilia. Pero si puedes traer algo desde el sueño profundo que tenga algún efecto sobre estado de vigilia, ciertamente el dolor también será aliviado en el estado de vigilia.

30 agosto 1956

1197. ¿QUE ES EL "HOMBRE"? (76)

Para ser un hombre, uno tiene que utilizar la Conciencia; en otras palabras uno debe de saberlo. Por lo tanto, 'El hombre es Conciencia.'

El hombre tiene tres entidades o esferas de vida distintas.

1. Como ser físico,
2. Como ser mental, y

3. Como ser que conoce.

1198. LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE EL MUNDO (77)

1. El científico se identifica a si mismo con el cuerpo físico, y así se ocupa de los objetos y de las relaciones entre unos y otros.

2. El yogui y el místico se identifican a si mismos con la mente, como ideas o ideales que son solo objetos sutiles, y los visualizan en concordancia con esto.

3. El vedantin se identifica a si mismo con la Conciencia, que es su propia naturaleza real, y lo ve todo como Conciencia.

1199. EL PROCESO TRADICIONAL DE LA REALIZACION, INTERPRETADO A LA LUZ DEL METODO DIRECTO (78)

El curso tradicional de la realización es mediante shruti, yukti y anubhava. Esto puede ser cosmológicamente denominado shravana, manana y nididhyasana. Pero a la luz del método directo puede interpretarse que significan:

1. Shruti: Escuchar la palabras del Guru, sobre la Verdad.

2. Yukti: Pensar, con la ayuda del intelecto y la razón, sobre la Verdad así expuesta.

3. Anubhava: Pensar profundamente, a la luz de la razón superior, sobre la Verdad como nuestra propia naturaleza real – hasta que la Verdad cala profundamente en nuestro propio ser, como experiencia.

De acuerdo con este método, la prueba última de la realización es comprobar si la razón superior confirma tu experiencia como verdadera. Si es así, la realización es completa.

31 agosto 1956

1200. ¿QUE ES EL MUNDO? (79)

Experimentamos solamente la conciencia de los objetos, groseros o sutiles. ¿Puedes trazar la línea de demarcación entre Conciencia y objeto en esa experiencia? No. La Conciencia puede muy bien existir, por si misma, sin objetos. Pero los objetos nunca pueden existir sin Conciencia. Por lo tanto todo es Conciencia.

1 Septiembre 1956

“Si uno está profundamente convencido de la sinrazón de todas las preguntas, entonces es fácil establecerse en la Verdad.

Una cosa nunca ha nacido de si misma y nunca ha nacido de alguna otra cosa...”
Shri Shankara

Si uno se ha elevado hasta el nivel de ver que un objeto no es nada sino Conciencia que aparece en la forma de objeto, entonces en ese nivel: “Conocer es ser”. Pero en el estado de vigilia, uno esta a un nivel mucho más bajo, en el que funciona el triputi y el conocer no llega a alcanzar el “ser”.

1201. LA RAZON SUPERIOR Y SU FUNCION (80)

El principio que examina imparcialmente los tres estados es llamado “razón superior” o “razón vedántica”, y durante ese periodo aparenta ser dinámica. Cuando termina el examen, ese principio aparenta permanecer estático.

Pero la verdad es que es inmutable. Incluso cuando parecía dinámico también era estático. En otras palabras, esta más allá de lo “estático” y de lo “dinámico” aunque parezca cualquiera de los dos incluso simultáneamente. La función de esta razón superior es bien la de aniquilar los tres estado en tanto que tales o demostrar que no son sino Conciencia.

2 septiembre 1956

1200. ¿QUE ES EL MUNDO? (79)

Experimentamos solamente la conciencia de los objetos, groseros o sutiles. ¿Puedes trazar la línea de demarcación entre Conciencia y objeto en esa experiencia? No. La Conciencia puede muy bien existir, por si misma, sin objetos. Pero los objetos nunca pueden existir sin Conciencia. Por lo tanto todo es Conciencia.

1 Septiembre 1956

“Si uno está profundamente convencido de la sinrazón de todas las preguntas, entonces es fácil establecerse en la Verdad.

Una cosa nunca ha nacido de si misma y nunca ha nacido de alguna otra cosa...”
Shri Shankara

Si uno se ha elevado hasta el nivel de ver que un objeto no es nada sino Conciencia que aparece en la forma de objeto, entonces en ese nivel: “Conocer es ser”. Pero en el estado de vigilia, uno esta a un nivel mucho más bajo, en el que funciona el triputi y el conocer no llega a alcanzar el “ser”.

1201. LA RAZON SUPERIOR Y SU FUNCION (80)

El principio que examina imparcialmente los tres estados es llamado “razón superior” o “razón vedántica”, y durante ese periodo aparenta ser dinámica. Cuando termina el examen, ese principio aparenta permanecer estático.

Pero la verdad es que es inmutable. Incluso cuando parecía dinámico también era estático. En otras palabras, esta más allá de lo “estático” y de lo “dinámico” aunque parezca cualquiera de los dos incluso simultáneamente. La función de esta razón superior es bien la de aniquilar los tres estado en tanto que tales o demostrar que no son sino Conciencia.

2 septiembre 1956

1202. TIPOS Y GRADOS DE DEVOTOS (81)

De acuerdo con el Bhagavad-gita, hay cuatro tipos de devotos o aspirantes.

arto jijnyasur artha-rthi jnyani ca bharata-rshabha
Bhagavad-gita, 7.16

El más bajo en la escala de graduación es artha-rthi – aquel que se dirige al Dios personal para obtener riquezas y placeres mundanos. Cuando en algunas ocasiones sus esfuerzos se ven coronados con éxito, su atención se ve gradualmente atraída a la persona del Dios que ha sido tan amable con él, y desea conocer más y más sobre ese Dios.

Durante este periodo de transición, comienza a ignorar con indiferencia sus propios placeres así como los objetos de placer. El devoto en este estado es llamado un jijnyasu – uno que anhela conocer más sobre la verdad de Dios. Continúa en este estado por algún tiempo y su anhelo de realizar a Dios y la Verdad se incrementa a pasos agigantados.

El retraso en el cumplimiento de su deseo le hace suspirar por él día y noche. Este estado le convierte en lo que es llamado un arta – el miserable. En la mayoría de los casos, en este estado el aspirante encuentra un Karana-guru. Bajo sus instrucciones, el aspirante progresa muy rápidamente.

Al fin escucha la Verdad última de los labios del Guru. Inmediatamente visualiza la Verdad y se convierte en lo que es llamado un jnyanin en embrión. Continúa con sus esfuerzos durante algun tiempo más para establecerse en la Verdad ya visualizada. Así a su debido tiempo se convierte en un Jnyanin a todos los niveles. Tal Jnyanin, dice el Señor Krishna, es Su propio Atma.

jnyani tv atmai 'va me matam
Bhagavad-gita, 7.18

1203. ¿COMO AFRONTAR LAS PREGUNTAS DEL EGO? (82)

Es el ego el que plantea todo tipo de preguntas endiabladas. Pero ¡ay!, el ego muere inmediatamente después de cada pregunta, y no se queda ni siquiera a escuchar la respuesta.

“¿A quien, entonces, he de dirigir mi respuesta?” preguntó una vez Gurunathan. El ego ha demostrado, mediante su propia conducta, que la pregunta es tan frívola e ilusoria como él mismo, y que no se puede esperar una respuesta razonable a preguntas tan irracionales. Si se puede dar una respuesta, es solo para demostrar que la pregunta es absurda.

Si quieres entender de forma correcta algo dicho por otro, tienes primero que corregir tu propia posición de acuerdo con el nivel en el que se discute el asunto. Si se discute lo grosero, deberías situarte en lo sutil; y si se discute lo sutil, deberías situarte en el conocimiento para entenderlo.

4 septiembre 1956

1204. AUTORIA Y PUBLICIDAD (83)

Los trabajos Indios antiguos de calidad, particularmente los espirituales, eran todos apaurusheya (de autor anónimo), por ejemplo muchas de las Upanishads.

Paurusheya, el hábito de publicitar la autoría para aumentar las ventas del libro, es una degenerada tendencia moderna del ego inflado.

1205. SHRI SHANKARA TAL COMO APARECIO (84)

Shri Shankara apareció en su vida como un devoto, un yogui, un místico, y finalmente como un vedantin. El se muestra en su verdadero aspecto solo en el comentario sobre el Mandukyakarika y en sus últimos e independientes trabajos prakarana.

Los comentarios sobre el Brahma-sutra, Bhagavad-gita, Dashopanishads etc. eran, por el tipo de aproximación, todos teológicos, con la única intención de aplastar a los intelectuales que estaban desvirtuando y contaminando la vida espiritual del país. Solo podía luchar contra ellos y derrotarlos en su propio terreno de la teología y los shastras. Por lo tanto Shri Shankara, en el curso de su trabajo de destruir los salvajes y perniciosos desarrollos de la vida religiosa y espiritual de la India hizo un uso capital de los sistemas de teología existentes y de los shastras.

Después de eliminar las malas hierbas y preparar el terreno, sembró la semilla del advaita, a su manera independiente, y sin apoyarse en ayudas externas.

Algunos de los filósofos tanto del oeste como del este, no entendieron realmente la posición de Sankara. Muchos de ellos pensaron que su posición era la del estado de vigilia y el mundo del estado de vigilia. Pero sus últimos trabajos independientes muestran claramente que su posición era la de ese principio permanente y auto-luminoso que es el trasfondo de los estados de vigilia, sueño, sueño profundo y sus respectivos mundos.

1206. PERSPECTIVAS CONTRADICTORIAS (85)

El hombre se mueve indiscriminadamente entre los planos sensorial, mental y consciente. Un hombre ignorante mantiene que él es el cuerpo que soporta la mente interior, y la mente soporta al Atma aun más interior. Pero la posición del aspirante espiritual es exactamente la opuesta. El cree que el Atma soporta la mente y que la mente soporta el cuerpo. Un aspirante espiritual debe fijar su posición firmemente antes de comenzar una investigación, para asegurarse que sus resultados son razonables y correctos. El siguiente verso muestra esta posición claramente.

ankkanaladi velivokke grahikkum oru
kanninnu kannumanamakunna kannatinu
kannayirunna porul tanennucaykkumalav

anandamentuhari narayanaya namah
Efuttacchan, Harinama-kirttanam, 4

1207. UNA NUEVA APROXIMACION PARA EXPLICAR EL AFORISMO 'TU ERES ESO.' (86)
"Tú eres eso" consiste en dos partes "tú" y "eso", el significado de las cuales ha de ser claramente entendido.

Al explicar el significado de "tú", se te dice primero que tú no eres el cuerpo, los sentidos o la mente. Dejándolo ahí, abordamos el "eso". Sabes que estás ahí, en el sueño profundo, sin cuerpo, sentidos o mente. Eso que eres en el sueño profundo se te muestra que es el significado y meta de "eso".

Así, de forma completamente natural, se te hace visualizar – no simplemente entender- lo que eres realmente. Así es como ha de ser entendido el aforismo "tú eres eso". Los siguientes versos ilustran ampliamente esta Verdad.

shraddhasva tata shraddhasva na 'tra moham kurushva bhoh
jnyana-svarupo bhagavan atma tvam prakriteh parah
Ashtavakra-samhita, 15.8

appane kelkka, mohikka venda prakriti-duragan
atmavam bhagavan bodha-rupan ni tanneyan eto

Traducción Malayalam de lo anterior por Shri Atmananda

yadi deham prithak kritya citi vishramya tishthasi
adhunai 'va sukhi shanto bandha-mukto bhavishyasi
Ashtavakra-samhita, 1.4

(Si separando el cuerpo,
permaneces descansando en la conciencia,
entonces aquí y ahora alcanzas la paz
y la felicidad, donde eres libre
de toda restricción y atadura)

1208. TODOS LOS CAMINOS INDIRECTOS A LA VERDAD VUELVEN, EN ULTIMA INSTANCIA, AL CAMINO DIRECTO. (87)

Desde tiempo inmemorial innumerables caminos han sido adoptados para alcanzar la Verdad; y han sido no pocos los Sabios que han salido de ese camino. El camino adoptado por la mayoría ha sido el cosmológico.

Sea cual sea la sadhana adoptada en un principio, la verdadera visualización solo es posible mediante el método directo representado por el aforismo 'Prajnyanam asmi' – 'yo soy conciencia.'

En las aproximaciones cosmológicas, este aforismo es solo tomado en consideración en el último estadio, después de haber agotado otros aforismos.

Pero el método directo se basa en la verdad de este aforismo vital, y el aspirante lo asimila incluso en la etapa inicial de su sadhana. Por lo tanto, en el momento en el que escucha la Verdad de los labios de su Guru, su visualización es completa.

13 septiembre 1956

1209. COMO CONSEGUIR LA ILUMINACION MEDIANTE EL SAMADHI O MEDIANTE LA FELICIDAD FENOMENICA? (88)

Los tres estados pueden ser denominados: estado sensorial, mental y consciente. Incluso en el estado de vigilia cuando supones que disfrutas de algo, no estás separado de la Felicidad sino que te sitúas como esa Felicidad misma. Cuando sales de ese estado, interpretas esa experiencia no-dual en términos sujeto-objeto.

Así también en el nirvikalpa-samadhi, hay no-dualidad y gozo perfecto. Pero al salir de él, lo expresas en términos duales, en términos de relación sujeto-objeto. Esto es erróneo. Lo que te ilumina realmente, no es la experiencia en sí misma, sino la comprensión correcta de su significado. No es posible conseguir el significado correcto de ello excepto del Guru; y hasta que no lo obtengas directamente de él, el nirvikalpa samhadi sera para ti solamente una fuente de felicidad transitoria.

Es cierto que tanto en la experiencia mundana de felicidad como en el nirvikalpa samadhi, estuviste en un estado sin ego. Pero tu interpretación subsiguiente postula retrospectivamente la presencia del ego allí. Esto es debido a que te basas más en la función de la mente y en su satisfacción.

Por lo tanto al salir del samadhi debes humilde y reverentemente esperar al Guru y plantear ante él todas tus experiencias. Entonces el Guru te explicará el significado de ello, y entenderás que estabas visualizando tu verdadera naturaleza y de que nunca has estado esclavizado . Así es como alguien que se ha hecho adicto al samadhi tiene que ser liberado.

Pero el que sigue el método directo de jnyana puede llegar al mismo estado de liberación examinando de forma correcta cualquier experiencia mundana casual de felicidad, siguiendo las instrucciones del Guru, y descubriendo que es nuestra verdadera naturaleza de Paz, la que se manifiesta a si misma como felicidad limitada en los tres estados.

1210. ¿COMO SE EXPRESA ADVAITA (NO-DUALIDAD) A SI MISMA INCLUSO EN NUESTRAS ACTIVIDADES MUNDANAS? (89)

Ves un cuadro y disfrutas de su belleza. ¿Qué significa esto? Significa que por un momento, tu posición cambia desde el exterior grosero hasta situarse en la idea sutil, y olvidas tu yo personal o ego. Es solo en ese estado que experimentas la paz como belleza o Felicidad.

En tales momentos estas situado en Advaita. El pintor original tuvo primero en su interior una experiencia advaita de belleza o Paz. Esta se condensó gradualmente en una idea, que a su vez se condensó en el cuadro grosero. Los que lo miran también son llevados, en sentido inverso, a la misma experiencia de belleza advaita o paz experimentada por el pintor.

Es cierto que experimentas belleza sublime o felicidad al observar objetos tales como una montaña, el mar o una cascada. Esto es porque te olvidas por el momento de tu yo (self) inferior y te sitúas como uno con el objeto, en el sentido advaita.

15 septiembre 1956

1211. AUNQUE HAY MUCHOS ASPIRANTES, SON POCOS LOS LIBERADOS. (90)

No todos los aspirantes persiguen la Verdad última. La gran mayoría de ellos buscan poderes, satisfacción o felicidad mentales. Tales personas se quedan atrapadas en un mundo sutil de su propia creación, o en la felicidad experimentada en el estado samadhi. Están tan completamente satisfechos con tan pasajera felicidad, a nivel mental, que ni siquiera aspiran a algo más real, en el más allá. Pero los pocos excepcionales, que afortunadamente perciben algo más allá, se acercan a un Karana-guru, bajo cuyas instrucciones alcanzan fácilmente la liberación y se establecen en su naturaleza real de Paz.

1212. COMO VER EL MUNDO? (91)

La conciencia que es testigo de los tres estados es también el testigo de toda actividad o inactividad, en cada uno de los estados. A cada paso, el testigo afirma y demuestra que tú no eres el hacedor o disfrutador, sino que eres siempre el conocedor. Así el mundo, incluyendo la vida, puede ser dividido en dos entidades distintas: la una siendo la conciencia permanente, y siendo la otra todo lo demas que aparece y desaparece.

Todas tus afirmaciones, si son examinadas desde la perspectiva correcta, te conducen a la Verdad última. Toma por ejemplo la afirmación; "Yo estoy caminando" ¿Qué quiere decir?

1. "Caminando" obtiene su significado solo de su fuente, "no-caminando". Así que caminando expresa solo su fuente, "no-caminando". Así que tanto caminando como no-caminando desaparecen como tales, y tú te sitúas como esa conciencia más allá de todos los opuestos.

2. Cuando uno que ha visualizado el verdadero principio-yo dice, "Yo estoy caminando", "caminando" solo puede aparecer como el objeto del "yo". Si uno dice "yo soy el caminante", el caminante es entonces el objeto. En cualquier caso, es el principio-yo inmutable él que es enfatizado y foco de atención.

Siempre que procedas a examinar un objeto, considéralo primero como un objeto y a ti como el sujeto. Un objeto solo puede ser un objeto de la Conciencia. Por lo tanto cuando lo tomas por un objeto, la Conciencia aparece inmediatamente, el objeto pierde su objetividad, y te muestra tú naturaleza real, Conciencia. Esto explica la totalidad del mundo de los objetos, y no es necesario examinar otro objeto.

Un objeto es un objeto grosero, cuando tú eres un ser físico. Pero esa no es toda la verdad. En algunos momentos eres un ser mental. Entonces el objeto es solo una idea. Incluso eso no es toda la verdad. En otros momentos eres un ser consciente. Entonces el objeto también se convierte en conciencia.

Así que un examen estricto y completo de cualquier objeto, te conduce a la Verdad última.

1213. LA RELIGION Y SU AMBITO (92)

La religión se apoya en la fe ciega en las llamadas revelaciones, escrituras y en un Dios personal. Los gustos y tendencias humanas difieren por todo el mundo. Las religiones responden a los diversos gustos y tendencias, y así multiplican inevitablemente las diferencias.

Las religiones se proponen solo ayudar al hombre a llevar una vida buena, justa y moral en la tierra. Con tal propósito, cada religión ha inventado sus propias tentaciones y amenazas, en la forma de cielo e infierno. También recomienda un código ético estricto para guiar a sus seguidores. Cada religión insiste en la adopción de su ética, solo hasta el punto donde puede servir a su propio y limitado propósito fenoménico.

Si se lleva más allá de estos límites arbitrarios, esta misma ética destruye incluso la base de la religión y su Dios personal. Esto es lo que hace el Vedanta. La práctica de la ética implica una cierta cantidad de auto-sacrificio. Cuando es practicada hasta el fondo, toda ley ética lo lleva a uno al no-egoísmo. Esto significa la muerte cierta del ego, que ninguna religión contempla, pero que es lo que desea alcanzar el Vedanta.

Por lo tanto un Karana-guru puede incluso hacer uso de la ética de la religión, para conducir a sus devotos hasta la Verdad última. La religión no parece reconocer el campo y potencialidad de su propia ética. Aunque inconscientemente, incluso la religión, mediante su ética, aconseja el Vedanta. El Vedanta constituye por lo tanto la realización plena de todas las religiones.

1214. ¿PUEDE HABER UNA RELIGION UNIVERSAL? SI, SOLO EL VEDANTA. (93)

El concepto de una religión universal implica un Dios personal – que sea al mismo tiempo universal y también aceptable a una humanidad multifacética. De hecho el dios personal es creado por el hombre a su propia imagen, y el cielo de acuerdo con sus distintos gustos. La mayoría de las religiones se apoyan en el cielo y su glamour, peculiar al país de su nacimiento. El Dios y el cielo de una religión no causan fascinación al seguidor de otra religión. Por lo tanto, ninguna concepción religiosa en particular podrá nunca cautivar la imaginación de todos por igual. Así que una religión universal es imposible.

El Vedanta es la única religión así – si se le puede llamar religión – que se dirige igualmente a la cabeza y al corazón, aceptando al Guru (la Verdad última) en el lugar de Dios, el ser más interior como el yo (Self), y trascendiendo en su aplicación todos los conceptos e incluso el universo. Da la bienvenida en su seno a todas las religiones y les ofrece una mano para ayudarles a elevarlas todavía más, hasta que todas las diferencias resultan reconciliadas y se establece la Paz permanente. Solamente el Vedanta es capaz de explicar, de forma estricta y

racional, el verdadero significado de todos los postulados y de la ética de una religión. Tomemos por ejemplo, la afirmación de Jesucristo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". El amor es la expresión del estado de unidad. Así que para amar a otro realmente, debes hacerte uno con el otro. ¿Cómo puede ser posible alcanzar tal unidad, tanto en el plano físico como en el mental? ¡Imposible! Y la religión no va más allá de estos dos ámbitos.

La unidad estricta solo es posible en el ámbito más allá de la mente. El Vedanta es la única entrada a él. Alcanzando sus puertas, te das cuenta de que en esencia siempre has sido uno con tu prójimo, y de que el amor es tu verdadera naturaleza. Ese amor ya está ahí y no tienes que hacer nada para crearlo. Solo tienes que conocer la verdad sobre ti mismo y el llamado prójimo. Ninguna religión te puede enseñar esta verdad. Es solo asunto del Vedanta. Así que ven al Vedanta y cura todos tus males.

16 Septiembre 1956

1215. CAUSALIDAD Y SU META ULTIMA (94)

El anhelo por buscar una causa muestra tu insatisfacción con el efecto y que consideras que la causa es más real. Por lo tanto todo lo que entra en la categoría de efecto es considerado relativamente irreal, y solo la causa última o fuente es considerada real. Así, en nombre de la causalidad, niegas el efecto y buscas la fuente real. Por lo tanto la investigación de la causa es también una búsqueda indirecta de la Verdad última.

Esta puede ser buscada de diferentes modos. Algunas de las aproximaciones importantes (ángulos de visión) de entre las que existen son mencionadas en el siguiente verso:

yasmin sarvam yasya sarvam yatas sarvam yasmayidam
yena sarvam yaddhi sarvam tat satyam samupasmahe
Upanishad

Cualquiera de estos seis modos de aproximación, si son seguidos con determinación y sinceramente, sin desviación o sin quedarse por el camino, te llevarán a la Verdad última, siempre que uno sea guiado por un Karana-guru. Pueden ser definidas como sigue:

1. 'yasmin sarvam' – En aquello en lo que todo esto aparece o desaparece.
2. 'yasya sarvam' – Aquello a lo que todo esto pertenece.
3. 'yatas sarvam' – Aquello de lo que todo esto surge.
4. 'yasmayidam' – Para aquel propósito para el que todo esto es.
5. 'yena sarvam' – De aquello de lo que esta hecho todo esto.
6. 'yaddhi sarvam' – ¿Que es todo esto?

'tat satyam samupasmahe' – Yo adoro esa Verdad.

1216. EXPERIENCIA Y SADHANA ESPIRITUAL (95)

La plaga de la vida espiritual ha sido, en todo el mundo, el considerar y ensalzar como experiencia espiritual todo tipo de expresiones inusuales de felicidad, éxtasis o percepciones externas o internas. Estas son de hecho el resultado de ejercicios mentales ignorantemente llamados "espirituales". Todo devoto, místico o yogui tendrá naturalmente un cierto número de tales experiencias que contar. Ninguna de estas llamadas experiencias tiene realmente nada de espiritual. Son meramente mentales y pueden servir para purificar la mente en gran medida. Ni siquiera el nirvikalpa samadhi del yogui es una excepción a esta regla.

Realmente la experiencia espiritual es solo una. Su prueba es la inmutabilidad y la autoluminosidad. La única experiencia que satisface estas dos pruebas es el principio-yo real o percatación pura. Todos las demás desaparecen con el tiempo, y por lo tanto son irreales.

Al aspirante que es guiado por un Karana-guru siempre se le dice claramente que compruebe siempre su experiencia a la luz de la pregunta: "¿has conseguido realmente todo lo que quieres? Si tu experiencia - aunque sea nirvikalpa samadhi - no satisface esta pregunta de forma totalmente afirmativa recházala e inténtalo otra vez.

Al final llegas a esa experiencia que nunca te abandona y que no deja nada de lo que quieres sin satisfacción. Ese es el verdadero principio-yo - Conciencia pura

17 septiembre 1956

1217. COMPRENSION CORRECTA (96)

Usualmente se supone que el entendimiento es una función de la personalidad o del ego. Pero incluso la ciencia ha llegado recientemente a admitir que para entender correctamente se requiere despersonalización. En otras palabras, la ciencia admite que el entendimiento es la facultad o naturaleza de la Percatación trascendente.

1218. ¿CUAL ES LA TOTALIDAD DE NUESTRA EXPERIENCIA? (97)

Consiste en las experiencias de los tres estados junto con esa Percatación que, situándose distinta y separada de los estados, ilumina también esos mismo estados. Por lo tanto, el testigo de los estados es también el testigo de cada mentación o percepción.

1219. ¿CUALES LA RELACION ENTRE LA FELICIDAD Y EL EGO? (98)

Incluso aquello que se supone que es el disfrute de la felicidad en el estado de vigilia, solo ocurre cuando el ego o el yo inferior es olvidado o desaparece. Siempre que el ego desaparece, es el trasfondo – Paz - lo que resplandece en su propia gloria. Esto es más tarde usurpado por el ego e interpretado como disfrute de la felicidad por él experimentada. Pero de hecho, el ego no estaba en la escena en el momento al que se refiere.

1220. LA MENTE EN EL SOÑAR ES DIFERENTE DE LA MENTE EN EL ESTADO DE VIGILIA. ¿COMO? (99)

El punto fue aclarado haciendo referencia dos experiencias oníricas relevantes.

1. El Sr. UK soñó que la hermana de su madre moría repentinamente, y que los parientes y vecinos se reunían en su casa para las ceremonias funerarias. Justo entonces el tío abuelo del Sr. UK, que era el jefe de la familia, propuso solemnemente que la cremación fuera pospuesta hasta que su hermana (la madre de UK que aparentemente gozaba de perfecta salud) también muriese, de forma que ambos pudieran ser incineradas juntas. El Sr UK y los familiares reunidos escucharon con calma la declaración del tío, sin percibir nada inusual o poco razonable en la propuesta. Fue aceptado por todos como la cosa mas adecuada. Incluso ni la madre de UK protestó, sino que se puso a esperar su muerte en calma. La mente del estado de vigilia nunca hubiera aceptado una propuesta tan monstruosa.

2. El padre de Smy PA tuvo otro extraño sueño. Observó, de la forma mas desinteresada, su propia muerte en el sueño. Vio como su cuerpo era adornado y llevado al crematorio, acompañado de varias plañideras. Este es otro ejemplo de una mente en el soñar, cuya naturaleza y experiencia nunca podrían ser reconciliadas con las de la mente del estado de vigilia. No se necesitan mas pruebas para demostrar que la mente del estado de soñar es diferente de la mente del estado de vigilia.

19 Septiembre 1956

1221. YO SOY YO MISMO, TODO UNO COMO CONCIENCIA PURA, EN EL ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO. (100)

Yo, por mi mera presencia, ilumino todos los objetos. Cuando los objetos son eliminados, ¿qué puedo ser sino la propia luz?

Cuando yo mismo soy el sol, ¿cómo se me puede acercar la oscuridad? En el sueño profundo, yo soy solo yo mismo, como Conciencia y Paz. Cómo tal, ¿cómo puedo dirigirme al sueño profundo salvo como "yo"? Dado que no hay tiempo en el sueño profundo, las dos preguntas ¿cuando me dormí? y ¿cuando me desperté?, son irrelevantes

1222. LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE DATOS COMPLETOS Y CORRECTOS (101)

Los datos fraccionales no pueden sino conducir a una Verdad parcial. La Verdad es una e indivisible. Por lo tanto, lo que aparece como verdad parcial no es sino no-verdad.

La ciencia, el yoga, la filosofía, la devoción, el misticismo y otros caminos similares, todos consideran solo las experiencias del estado de vigilia y por lo tanto trabajan sobre datos fraccionales. Por lo tanto sus resultados no son la verdad. Ningún hombre inteligente puede considerar solamente un mero tercio de las experiencias de nuestra vida, ignorando los dos tercios restantes.

1223. UN OBJETO NO ES MAS QUE UNA IDEA. (102)

Incluso de acuerdo con la ciencia, un objeto es solamente una idea.

La ciencia dice que la única prueba de la existencia de un objeto solo puede ser su percepción por los sentidos. La percepción, cuando es examinada, resulta ser lo siguiente. Ciertos rayos de luz pasando a través del ojo impactan en la retina, produciendo allí una imagen invertida. Los nervios ópticos llevan esta impresión al centro cerebral del que es transmitido a la mente como una mera idea.

Lo que experimentas es solo esta idea. La idea no demuestra en absoluto la existencia del objeto sino solo la de la idea. Por lo tanto un objeto no es sino una idea.

1224. ¿CUANDO RESPLANDECE MI NATURALEZA REAL TAL COMO ES? (103)

Siempre que la mente-ego disminuye o desaparece, la Conciencia trasfondo brilla como Felicidad. Siempre que los objetos de la conciencia desaparecen, la Percatación pura resplandece por si misma, como pura Conciencia.

1225. ¿CUAL ES EL FINAL DE LO QUE APARECE? (104)

La aparición nunca se puede fundir en ninguna otra cosa. La no-existente serpiente nunca puede decirse que se funda en la cuerda.

Shri Gaudapada

24 septiembre 1956

1226. ¿NO SERVIRIA AL MISMO PROPOSITO SI CONTEMPLO QUE TODO ES YO MISMO? (105)

No. Nunca será posible trascender la dualidad de ese modo; porque la contemplación es pensamiento y no puedes trascender el samskara del concepto totalidad (dualidad) en ese ámbito. El pensamiento, que considerado como distinto y separado de ti es tú único instrumento, desafiará todo intento de ser absorbido por otro pensamiento. Por lo tanto la sugestión, aunque puede superficialmente parecer razonable, no es ni practicable ni enriquecedora. Al contrario, te conducirá a un estado de nada donde te encontrarás atascado sin esperanza y privado de todo poder de iniciativa para ir más allá.

1227. SIGNIFICACION DEL TERMINO 'ADVAITA' (106)

'Advaita' es el término más significativo para denotar la Verdad última. El hombre ignorante solo conoce el mundo, y todo lo demás es desconocido para él. En este sentido, la Verdad es desconocida.

Aun así, él intenta alcanzar esa Verdad. El mundo tal y como es conocido es el impedimento para alcanzar la Verdad. Por lo tanto el prakriya adoptado para este propósito es el rechazo escrupuloso (neti) de todo lo conocido.

Al final, el principio que rechaza todo lo demás queda solo y sin segundo, incapaz de ser rechazado. Observándolo desde el mundo conocido, ese principio solo puede ser caracterizado, de forma negativa, como lo "no-conocido". Es desconocido, y no no-conocible. Si se considera positivo, se hace conocido y entonces el conocedor aparece y se establece la dualidad. Por lo tanto el término más significativo para denotar la característica de la Verdad es Advaita (no-dualidad). El conocedor último nunca puede ser conocido.

26 septiembre 1956

1228. PRAKRIYAS (PROCESOS O METODOS) Y SU USO. (107)

Innumerables prakriyas han sido prescritos en los shastras, para ayudar a los aspirantes a la Verdad. El uso indiscriminado, la comparación o la mezcla de prakriyas están estrictamente

prohibidas. Los acaryas declaran sin equívocos que cualquier prakriya, que se adapte al temperamento y capacidad de la persona concernida, es suficiente para elevarle hasta la Verdad última.

1229. INSISTENCIA EN LAS CUALIFICACIONES Y ESTANDARES MENTALES DE LOS ASPIRANTES (108)

Las cualificaciones y estándares mentales, como el desapasionamiento y la renunciación, están pensados solo para aquellos aspirantes que temperamentalmente son incapaces de utilizar su razonamiento o discriminación de la manera adecuada, y que no se plantean una meta tan elevada como la Verdad última.

Pero en el caso de aquel que tiene gran interés y sinceridad por alcanzar la Verdad, no es necesario insistir en ninguna otra cualificación. A pesar de todas sus aparentes carencias, este visualiza la Verdad en el momento que escucha la Verdad de los labios del Guru. Después, todo lo necesario llega espontáneamente, cuando se necesita, como resultado de la luz que ya ha entrado. Esto le conduce hasta que se establece en la Verdad.

1230. LA LLAMADA DEL VEDANTA (109)

“Despierta, levántate y no pares, hasta alcanzar la meta” es la llamada del Vedanta. Todas las religiones sirven a los gustos del hombre y multiplican ignorantemente las diferencias. Pero solo el Vedanta sirve a la Verdad inmutable y reconcilia todas las diferencias sin excepción.

El sabio refrán dice:

Mientras que no hay dos religiones, místicos, yoguis, científicos o filósofos que estén de acuerdo, nunca dos sabios han estado en desacuerdo sobre la Verdad última.

1231. EL CUERPO REACCIONA DIFERENTEMENTE BAJO SAMADHI Y BAJO SUEÑO PROFUNDO. ¿POR QUÉ? (110)

La conciencia conoce las ideas y coordina los tres estados.

Pregunta: El cuerpo de una persona en samadhi se sienta de forma erecta y parece controlado por el individuo, mientras que el cuerpo de alguien en sueño profundo yace completamente relajado sin ningún síntoma de control externo. ¿por qué esta diferencia?

Respuesta: El samadhi es artificial, siendo el producto de la preconcepción y del esfuerzo intenso. Una parte del mundo, en forma de los samskaras correspondientes a esos dos, entra contigo en samadhi. Pero en el sueño profundo dejas todo, incluyendo sus samskaras y no te llevas contigo nada del mundo excepto sat-cit-ananda. Así que el sueño profundo que es vastu-tantra, es superior al samadhi, que es karti-tantra.

Todas las preguntas que se refieren a la conducta del cuerpo durante el samadhi son una mezcla espuria: de la experiencia de felicidad solo conocida por uno mismo, y del cuerpo conocido en ese momento solo por el no-yo. Estos no comparten un terreno común, así que la pregunta es irrelevante.

1232. DESPUES DE LA VISUALIZACION DE LA VERDAD, ¿COMO PUEDO HACER PERMANENTE LA EXPERIENCIA? (111)

Respuesta: Conócete a ti mismo, más y más.

Discípulo: Esto es tan simple, tan íntimo, tan natural y tan maravilloso. Pero ¿qué he de hacer para conseguirlo en la práctica?

Respuesta: Dite a ti mismo lo que eres, tan a menudo como sea conveniente, aduciendo argumentos y arrojándote al mismo estado de visualización que tuviste en la primera ocasión. Esto, en el transcurso del tiempo, te establecerá allí.

1233. “YO SE QUE SOY.” ¿COMO DEMOSTRAR QUE ESTO NO ES ACCION? (112)

Yo digo que soy el hacedor y que soy el disfrutador. El hacedor no es el disfrutador. Pero yo soy ambos. Así que soy el trasfondo no-hacedor de ambos. Conozco el hacer y el disfrutar. Este conocer es mi naturaleza – no una acción - porque nunca me abandona.

Por lo tanto, 'yo se que soy' quiere decir: 'yo resplandezco en mi propia luz.'

28 septiembre 1956

1234. ¿QUE SIGNIFICA DECIR QUE UNA COSA 'EXISTE'? (113)

Una cosa inerte, incluso para existir, ha de depender de alguna otra. Ese algo es la Conciencia auto-luminosa. Por lo tanto un objeto es la Conciencia misma. Si una cosa no puede existir por derecho propio, la parte existencia debe proceder a algún otro lugar, a saber, de la Conciencia .

2 octubre 1956

1235. NO HAY PUENTE ENTRE LA VERDAD Y LO NO-VERDADERO (114)

El mundo relativo y el Absoluto están en dos niveles completamente diferentes, y no hay puente o relación entre ellos. 'Jivan-mukta' es una contradicción en sus propios términos. Correlacionar la mente y sus objetos con la Conciencia pura – el Sabio - es erróneo. Incluso el "él" es erróneo por lo concierne al Sabio. El "él" no existe. Por lo tanto sus llamados objetos tampoco existen. El propio jivan-mukta no existe. El principio llamado "jivan-mukta" no tiene ni mente ni sentidos. Es la misma jnyana-svarupa. Los shastras describen al jivan-mukta solo desde un nivel concebible.

(A pesar de todo esto, el discípulo de un Karana-guru nunca puede negar su propia experiencia de que la persona aparente del Guru sirve como el puente más rápido y seguro a la Verdad)

1236. ¿PORQUE LAS SHASTRAS DILUYEN LA VERDAD? (115)

La mayoría de los shastras existentes y reconocidos no estaban dirigidos a los uttamadhikaris o a personas de un nivel de progreso espiritual comparativamente elevado. Estaban dirigidas a personas que no aspiraban a la Verdad última, que no seguían el camino directo del jnyana, y que no veían a su Guru como una encarnación de esa Verdad. Pero aquel que ha escuchado la Verdad de los labios de un Karana-guru, y el mismo ha visualizado la Verdad, esta ciertamente en camino para establecerse en la Verdad.

Por lo tanto, ningún libro escrito le será de ayuda en el trabajo de establecerse firmemente en la Verdad ya visualizada. El propósito de un libro espiritual, aunque sea una Upanishad, es solo ofrecer al aspirante que no ha conseguido un Karana-guru un conocimiento indirecto (paroksha-jnyana) de la naturaleza del yo (Self), y enfatizar la necesidad suprema de acercarse a un Karana-guru que le ayude a realizarla. A aquel que ha ido más allá de estas dos necesidades, los libros no le sirven de nada en absoluto.

Pero esto no es de aplicación a los libros escritos por tu propio Guru. Estos discuten la Verdad de la misma manera en la que te ha sido expuesta, y esa personalidad impersonal de tú Guru como Verdad última está, por lo que a ti concierne, ahí en cada sílaba del mismo, porque el Guru ya está en ti. Por lo tanto, esos libros te ayudarán siempre, tanto como podría hacerlo el contacto personal con tu Guru.

1237. ¿QUE ES PRATYAKSHA? (116)

Pratyaksha (percepción irrefutable) es de tres tipos: pratyaksha sensorial, pratyaksha mental y pratyaksha consciente o bodha pratyaksha. Si te aferras a cualquiera de las dos primeras pratyakshas, perderás tu agarre de la Verdad, pero si te aferras solamente a la bodha pratyaksha, nunca te ocurrirá.

'Sva-sthiti' es un término más significativo que el de "estado sahaja" para denotar el estado natural. El conocimiento que uno tiene sobre el propio yo (Self) nunca puede ser indirecto. El conocimiento que se obtiene como resultado de adoptar cualquiera de las prakriyas, tal como examen de los tres estados, es sin duda alguna la experiencia directa del yo (Self). Esto solo

resulta posible al escuchar la Verdad de los labios del Karana-guru, con un profundo sentido de interés y sinceridad por parte del aspirante.

Se dice que “shravana”, o escuchar al Guru, es la única “sakshat-karana”: la “genuina causa” de la liberación (si la liberación pudiera ser atribuida a alguna causa).

4 octubre 1956

1238. REALIDAD, ¿COMO DEFINIRLA? (117)

La Realidad esta más allá de la existencia y de la no-existencia. Esto es cierto incluso en el caso de un objeto. ¿Cómo? Veamos un ejemplo. Decimos: “Una silla existe”, y “Una silla no existe”. La “silla” está presente en ambos opuestos. Por lo tanto la silla esta necesariamente más allá de los opuestos. Más allá de los opuestos, solo puede haber una sola cosa real. Este es el verdadero yo (Self). Por lo tanto, un objeto es esa Realidad misma. Si dices que tienes vida y muerte, quiere decir que no tienes ninguna de las dos. Porque estás en las dos. Como tal, solo puedes ser algo distinto y separado de la vida y de la muerte, y así necesariamente más allá de ambas. Eso es el principio consciente – el “yo” real.

5 octubre 1956

1239. DEMOSTRACION DE QUE SAT, CIT Y ANANDA SON UNO Y LO MISMO (118)

Ananda es experimentado por el hombre bajo el nombre de “felicidad”. Lo que primero atrae al hombre ignorante es el conocimiento del aspecto existencia de la Realidad en forma de un objeto. Entonces comienza a desearlo y se esfuerza en poseerlo. En el momento en el que sabe que ha obtenido la cosa que deseaba, la mente se detiene y su naturaleza real de Paz resplandece como en el sueño profundo.

Pero inmediatamente, cuando la mente reaparece, la memoria del deseo y el esfuerzo que precedió a este éxito colorean la mente por contraste, y por lo tanto la Paz pura es llamada “felicidad” por el momento. Si se permite que ese estado de felicidad continúe indefinidamente, el sentimiento de felicidad dará pronto paso a una profunda Paz, como en el sueño profundo. Por lo tanto, incluso la felicidad supuestamente derivada de los objetos no es otra cosa sino nuestra verdadera naturaleza de Paz.

El jivan-mukta conoce esta Verdad perfectamente bien y está establecido en esta Paz. Por lo tanto, no cae víctima ni de los deseos ni de los objetos. Sea lo que sea que experimentes como resultado de un esfuerzo, motivado por el deseo, no es la Paz en su verdadera naturaleza. Es impura en cierto grado. Sea lo que fuere que el corazón disfruta es una Paz impura y limitada. La Paz Real es la experiencia de nuestra propia naturaleza real (ananda-bhava-svarupa). Ananda o paz es la experiencia que uno obtiene espontáneamente al conocer, más allá de la esfera mental, que nuestra naturaleza real es Conciencia pura.

Examinemos a continuación “cit” de la misma forma. Decimos que los objetos de la conciencia son diversos. Pero tenemos la certeza de que solo los objetos son diversos y que la Conciencia que conoce estos objetos es inmutable. Esta Conciencia tampoco tiene causa; y existe, sola, incluso en ausencia de todo objeto, por ejemplo en el sueño profundo. Por lo tanto es auto-luminosa y es vastu-tantra.

Finalmente, examinemos “sat”. Decimos que existen varios objetos. La existencia individual de cada objeto depende de la existencia pura; pero la existencia de la existencia pura no depende de ninguna otra cosa. Observa el sueño profundo. En el sueño profundo el “yo” real existe totalmente solo, sin ningún otro objeto. Y yo sé que existo. Esta existencia pura es llamada sat. El sat es vastu-tantra y auto-luminoso

Las actividades de la vida son imposibles sin la ayuda de sat, cit y ananda. Pero sat-cit-ananda no está en absoluto unido a los objetos en cuestión, que no son sino apariciones sobre sat-cit-ananda. En el sueño profundo resplandece totalmente solo como mi naturaleza real. Los objetos aparecen manifestados en la existencia a la luz prestada de mi propio yo (Self). Así que no son otro que yo mismo.

Sat, cit y ananda son uno y lo mismo. Para decir que sat es, sat debe ser conocido. Para hacer esto, debe intervenir la Conciencia. Por lo tanto la Conciencia y sat son uno. Cuando surge ese Conocimiento de sat, una paz sublime se filtra desde esa conciencia, tal como lo canta el Sabio poeta:

acive, acivan advaitame acivilucum ananda variye
Tayumanavar

Tampoco es esta paz diferente de cit. Por lo tanto sat, cit y ananda son una y la misma Realidad, vista desde las tres diferentes perspectivas de la vida, el pensamiento y el sentimiento.

1240. SATISFACCION MENTAL EN RELACION CON UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL (119)

Pregunta: Tengo la completa certeza de que he entendido y visualizado la Verdad. Aun así, siento que hay algo que falta. No sé lo que es. ¿cuál es la causa y remedio para este problema?

Respuesta: Quieres decir que no consigues satisfacción mental absoluta. ¿No es así? La satisfacción es el resultado de la satisfacción del deseo. Puede derivarse tanto de lo que es correcto como de lo que es incorrecto. La experiencia no puede, sin embargo, ser idéntica en los dos casos. La diversidad es su regla, como todo lo aquello que es fenoménico. La satisfacción es solo una medida del disfrute fenoménico. Nunca puede ser una medida de lo Absoluto. La satisfacción siempre presupone un objeto, con todas sus limitaciones. No hay nada fenoménico que pueda satisfacer a todos, todo el tiempo. Lo múltiple nunca puede hacer esto.

Pero hay una sola cosa – el Atma, el yo (Self) impersonal, por naturaleza inmutable, auto-luminoso, y siendo la Paz misma - que puede traer Paz o satisfacción permanente. Siendo inmutable y sin causa, no puede estrictamente ser llamada satisfacción. Podría llamarse “Felicidad sin objeto”. El conocimiento de que “yo soy esa misma experiencia inmutable” es la svarupa de la satisfacción. Esta satisfacción es por lo tanto auto-luminosa. Ninguna otra satisfacción puede ser auto-luminosa.

La experiencia de ser impersonal no puede ser objeto de deseo alguno. Lo lleva a uno más allá del nivel mental de satisfacción. Pero la memoria de los samskaras de satisfacción, tan viejos como nosotros, nos induce a añorar todavía la satisfacción, aun cuando estamos más allá de ella. Por lo tanto esta falsa añoranza ha de ser ignorada como una mera ilusión o destruida a la luz de la razón superior.

6 octubre 1956

1241. ¿COMO ENTENDER LA EXPERIENCIA? (120)

La experiencia es de dos clases: vastu-tantra y kartri-tantra.

1. Vastu-tantra es engendrada por el Atma.
2. Kartri-tantra es engendrada por el hacedor.

Todas las experiencias de dualidad, incluyendo incluso el nirvikalpa samadhi del yogui, son kartritrantra.

Solo la experiencia que me lleva directamente a mi naturaleza real, de Paz y Conciencia, es vastu-tantra.

vastutan vashamam jnyanam; karttradinam upasanam
Bhasha Pancadashi, Dhyana-dipam 73

Solo el Vedanta adopta la vastu-tantra; y eso también para destruir kartri-tantra y sus creaciones que oscurecen la Realidad. Todos los demás sistemas, prácticas o creencias – karma, yoga, devoción, misticismo, religiones... – adoptan kartri-tantra. La meta de todas estas es la satisfacción.

Vastu-tantra, siendo átmica, esta más allá del sentimiento. Kartri-tantra, siendo mental, es capaz de ser sentida, pero es pasajera. La satisfacción mental puede derivarse tanto de la Verdad como de la no-verdad. Vastu-tantra no es el resultado de una actividad o inactividad. Pero kartri-tantra es siempre el resultado de la actividad, que adopta la forma de deseo y esfuerzo para su satisfacción.

Cuando el Guru le dice al discípulo – que es un sujeto despierto - que incluso su satisfacción fenoménica no se deriva de los objetos, sino que es su naturaleza real resplandeciendo en su propia gloria, su hacedor (que es el centro del kartri-tantra) se desmorona para siempre. Los deseos no vuelven a atormentarle, y la satisfacción es trasformada en Paz permanente.

9 octubre 1956

1242. ¿QUE ES EL MUNDO (PRAPANCA)? (121)

Respuesta: Drishyatva – perceptibilidad. Drishyatva nunca puede estar en drishya [lo visto] o el objeto. Solo puede estar en adrishya [lo no visto]. Este adrishya (Atma) es la única base o trasfondo de drishyatva.

Drishyatva implica conocimiento. Por lo tanto es Conocimiento mismo. La palabra “percepto” es el equivalente inglés mas cercano a drishyatva. Un percepto implica percepción, y la percepción implica Conocimiento.

1243. TODA PALABRA DENOTA SOLO LA REALIDAD. (122)

Si digo ‘soy hombre’, quiero decir, soy sat, cit, ananda. ¿Como?

La precaución esencial que uno ha de tomar para entender correctamente una palabra es estar preparado a entender justo los que se quiere transmitir con la palabra y nada más ni menos. Esto no es lo que hacemos generalmente. Entendemos mucho más de lo que es transmitido por la palabra.

Tomemos el mismo ejemplo: “soy hombre”. Es el significado de la palabra hombre lo que tenemos que examinar. “Hombre” es no cualificado, sin número o género. No hay diversidad en “hombre”. La palabra “hombre” representa a la totalidad del género humano. Aquello que es “hombre” en todos los hombres, es inmutable. En este sentido, “hombre” no esta limitado por el tiempo o el espacio.

La única Realidad, más allá del tiempo y el espacio, es sat-cit-ananda. Por lo tanto, ‘hombre’ en su sentido real es el propio sat-cit-ananda. Lo mismo ocurre con todas las palabras – ‘animal’, ‘pájaro’, ‘mesa’, ‘lápiz’, etc. Toda palabra en su sentido estricto significa sat-cit-ananda, el yo (Self) real.

Nunca es posible convertir el aparente “muchos” en uno. Solo tienes que entender que la “multitud” es una ilusión, y que solo su trasfondo es real. La simple palabra “hombre” es entendida por todo el mundo, sin duda, pero nadie capta su verdadero significado. No es entendida por los sentidos o la mente, sino solo por el Conocimiento. El Conocimiento no puede conocer nada que no sea Conocimiento. Por lo tanto lo que es entendido por la palabra “hombre” es el Conocimiento mismo

El hombre ignorante se considera a si mismo un ser particular. Ha sido entrenado durante largo tiempo en el hábito de entender en un sentido particular incluso las afirmaciones genéricas, de acuerdo con sus propios gustos y tendencias. Pero para entender una afirmación general correctamente – por ejemplo “hombre”, “agua” etc. – uno tiene que situarse como un ser general, más allá de los sentidos y la mente. Desde esa posición, uno nunca puede percibir nada más que nuestro propio yo (Self)- “Conciencia”.

1244. CITANDO LAS ESCRITURAS (123)

El hábito de citar las escrituras y aceptar ciegamente su autoridad es definitivamente propio de una mentalidad servil. Las escrituras son solo puntos de vista de algunos de los antiguos, registrados en libros. Ellos tenían sus propias formas particulares de razonar y pensar. No hay

nada malo en que aceptes sus opiniones, siempre y cuando las entiendas a la luz de tu razón y las hagas tuyas.

Tu mismo debes ser capaz de establecer esas opiniones, aduciendo argumentos y ejemplos – que sean viejos o nuevos no importa. Pero no debes apoyarte en los nombres de las escrituras o de sus autores, para crear convicción.

10 octubre 1956

1245. EJEMPLOS UTILIZADOS POR EL VEDANTA (124)

El ejemplo del “barro y el cuenco” es usualmente utilizado por el Vedanta para ilustrar la Verdad de que el mundo no es sino Atma. Pero al aplicar el ejemplo al problema del mundo, con frecuencia se introducen errores. En este ejemplo, debería entenderse que “barro” representa el Atma; y “cuenco” representa todo lo que no es Atma, grosero o sutil, incluyendo nombre, forma, utilidad, etc., o en otras palabras “objeto” en su sentido más amplio.

La proposición es que no hay ningún cuenco independiente del barro. Para refutar esto, no es relevante traer a colación otros objetos, ignorando el hecho de que ya están representados en el ejemplo por el cuenco. Así que, todos los temas laterales como el trabajo del alfarero, la utilidad del cuenco, y el contenido del cuenco son totalmente irrelevantes, dado que atribuyen al cuenco existencia independiente. Por lo tanto en ningún momento hay cuenco como tal, sino solo barro. Similarmente, no hay objeto o mundo como tal, sino solo Atma.

Es mejor concebir el cuenco como nada salvo barro, incluso cuando el cuenco sigue siendo un cuenco. También puede verse que solo es barro destruyendo el cuenco como tal. Pero el segundo método es bastante burdo e infantil.

1246. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE LA REALIZACION? (125)

La manera más simple y llana de expresarlo es esta: “Había, equivocadamente, considerado que era un pensador, hacedor, percibidor y disfrutador. Esta equivocación ha desaparecido” Aquí la pregunta “como” no se plantea. Pero ha de ser claramente entendido que la realización no es una acción.

11 octubre 1956

1247. LA POSICION DE UN ADVAITIN (126)

Un advaitin con verdadero interés debe abandonar todo contacto con la teología, el escolasticismo y el misticismo y dedicarse solo a la pura vicara, si quiere establecerse en la Verdad última en el tiempo más corto posible.

14 octubre 1956

1248. ISHTA-DEVA (127)

“Ishta-deva” [“deidad elegida”] es la forma dada por ti a tu propio ishta (deseo). Por lo tanto, uno que adora un ishta-deva está virtualmente adorando su propio deseo (gusto).

Tanto es así, que un niño que tenga una visión de su ishta-deva invariablemente le verá jugando con él en la arena o el agua. Porque el juego es el elemento y deseo del niño, a esa edad. No existe de hecho un retrato real de ningún ishta-deva. Tu propio deseo o capricho es tú única guía para crear la forma de tú ishta-deva. Los escultores y pintores nos han dado por supuesto algunos modelos. Pero son solo formas de su imaginación. Por ejemplo, M. Tampi ha producido muchos retratos de Shri Krishna, Devi, Shasta y otras deidades. Nunca las vió en el estado de vigilia, y naturalmente se veía así incapaz de concebir su cara y forma. Por lo tanto pensó en su propio Guru y le rezó para que le bendijese y pudiera pintar un cuadro del deseado ishta-deva. Inmediatamente imaginó y pintó una forma. Pero es extraño que las características prominentes en todos sus cuadros – sean de Krishna, Devi o Shasta – tienen generalmente el sello de las características de su propio Guru.

Esto demuestra claramente que el ishta-deva no es sino la personificación de nuestro deseo. La adoración de tal ser nunca puede llevarle a uno más allá de la esfera mental de nuestros gustos y aversiones.

Pero si la adoración es dirigida al ishta-deva como "Atma-murti" (encarnación del yo [Self]), tal como le ha sido explicado e indicado por un Karana-guru, uno puede, mediante eso y solamente con eso, elevarse gradualmente hasta lo Último.

23 octubre 1956

1249. SUEÑOS Y EL CUERPO AL DESPERTAR (128)

Un pandit tomo una pregunta discutida en las más elevadas escrituras sobre el Advaita.

Pregunta: Si los sueños son irreales, ¿porque a veces dejan reacciones visibles en el cuerpo al despertar?

Respuesta: Los shastras tratan de explicar esto postulando un segundo sueño en el intervalo entre los estado de soñar y de vigilia. Pero esto no ofrece una solución satisfactoria al espíritu de la pregunta, porque la respuesta es buscada en términos del estado de vigilia. La pregunta surge en el estado de vigilia asumiendo que la causalidad es real y que solo el estado de soñar es irreal. La solución correcta solo es posible viendo la pregunta desde un plano superior, más allá de los estados de soñar y de vigilia, desde la posición del testigo desinteresado.

1. Vistos desde ahí, tanto el estado de vigilia como el de soñar parecen igualmente irreales y por lo tanto la pregunta no se plantea.

2. Primero se examinó el sueño y se demostró que es irreal, no para demostrar que el estado de vigilia es real, sino para mostrar que es igualmente irreal. Porque es imposible encontrar diferencia alguna entre los dos estados en el momento de experimentarlos.

3. Incluso en el estado de vigilia, nunca es posible conectar dos incidentes, porque el pasado solo es una idea o sueño, y solo el presente aparece como lo grosero en el estado de vigilia. Como cada uno aparece en dos estados diferentes y en diferentes momentos en el tiempo, estos dos nunca pueden estar conectados. Así que ocurre lo mismo en el estado de soñar, los llamados causa y efecto nunca pueden ser conectados.

4. El estado de soñar, cuando es experimentado, es también un estado de vigilia. Por lo tanto, los estados de vigilia y de soñar pueden muy bien ser considerados como estados de vigilia sucesivos. Tomando cada estado de vigilia como una experiencia, no se puede establecer relación alguna entre dos estados de vigilia sucesivos, siendo uno pasado y el otro presente.

3 noviembre 1956

1250. EXPERIENCIA Y DISTORSION (129)

La experiencia real del yo (Self) es conocimiento en identidad. Cuando la experiencia es expresada en palabras, tales como "yo disfruté...", "yo percibí..." etc., en forma de relación sujeto objeto, esto es una clara distorsión de la experiencia misma. Esta distorsión distancia el ego del centro.

1251. EL JIVAN-MUKTA Y LOS ESTADOS (130)

El jivan-mukta no destruye los estados. Solamente ilumina los estados y entiende que no son sino el yo (Self) real.

Pero el observador puede no percibir este cambio interno en la perspectiva del jivan-mukta. Puede que todavía crea que él es el viejo jiva, un sujeto de los estados cambiantes.

20 diciembre 1956

1252. COMO SE CONSTITUYE UNA COSA? (131)

Puede decirse que una cosa es real solo si continúa siendo real en los tres estados, es decir en las esferas sensorial, mental y trascendental. En la esfera subjetiva, el cuerpo es un percepto, la mente es una idea y el principio-yo es Conciencia – la Realidad. En la constitución de cualquier objeto, tanto los sentidos como la mente y el principio-yo contribuyen su cuota respectiva.

El órgano de los sentidos concernido aporta el percepto fundamental, la mente aporta su almacén de conceptos previos y los superpone sobre el primer percepto en forma de perceptos suplementarios, haciendo del objeto un todo perceptual. El principio-yo aporta su parte – el sentido de realidad - al objeto, y le hace parecer real.

Esta última parte, en todo los objetos, es representada por el pronombre “ello”. El “ello” permanece inmutable, a través de todos los cambios aparentes.

26 diciembre 1956

1253. LA POSICION DEL CARVAKA EXAMINADA (132)

El carvaka afirma que no hay nada más allá del mundo percibido. Evidentemente, solo toma en consideración el mundo objetivo del estado de vigilia.

Pero cuando se llama su atención sobre el mundo del soñar y del sueño profundo, que son perceptos igualmente fuertes cuando son experimentados, se ve forzado a admitir que hay algo más allá de este mundo aparente. Entonces, nuevamente ¿Quién dice que no hay nada más allá del mundo? ¿Está ese principio contenido en el mundo, o no? No. No puede estar. Debe ciertamente estar situado más allá del mundo. Así que la propia afirmación del carvaka demuestra que hay un principio más allá.

Si dices que es el cerebro él que decide, el cerebro depende del cuerpo para su propio funcionamiento. El cuerpo del soñar también tiene un cerebro. Hay que decidir de que cerebro fiarse. Los cerebros del estado de vigilia y del soñar se desmienten el uno al otro. De ahí, ese principio que se sitúa más allá es el yo o Conciencia. Es la única cosa que no necesita prueba de su existencia. Este “yo” no es un percepto, y por lo tanto se sitúa claramente más allá del mundo.

El Vedanta parte de ese principio que se sitúa más allá del cuerpo, los sentidos, la mente e incluso más allá del testigo. Nadie puede negar su propia existencia en el estado de sueño profundo, cuando uno no tiene un cuerpo, sentidos o mente. Ese es el principio-yo en uno, más allá del cuerpo, los sentidos y la mente.

28 diciembre 1956

1254. ¿CUAL ES LA APROXIMACION CORRECTA A UN PROBLEMA? (133)

Todo problema puede verse desde dos puntos de vista. Uno es el del ego; y el otro es el del principio-yo.

Supón que desees un objeto. Cualquier deseo muestra tu imperfección, por lo menos en ese sentido. Y el anhelo de perfección proviene de lo profundo tu propio ser, que por naturaleza es perfecto o uno sin segundo. Por lo tanto el deseo apunta a tu naturaleza real, y puedes realizarla viéndolo desde la perspectiva correcta. Esto es desde la perspectiva del ego.

Desde la perspectiva del principio-yo real, descubres que el deseo muestra el dolor de la separación del objeto deseado, y un anhelo de terminar esa separación mediante la obtención de dicho objeto. Pone de manifiesto el interés en alcanzar esa unidad o perfección, tu verdadera naturaleza, cuando mediante la identificación con el cuerpo, los sentidos o la mente, parece que te alejas de ella.

29 diciembre 1956

1255. EL MUNDO Y BRAHMAN DEBERIAN FUNDIRSE AMBOS EN EL PRINCIPIO-YO. (134)

El mundo, postulado en el espacio, es una apariencia sobre la Realidad. El término "mundo" incluye también el espacio y el tiempo genéricos en los que se supone que parece la diversidad. El proceso de visualizar la Realidad en el mundo se efectúa separando completamente su componente apariencia del componente Realidad.

Pero usualmente, en ese empeño, solo se elimina el mundo, dejando atrás sin darse cuenta y adheridos a la Realidad, tanto el tiempo como el espacio. La consiguiente superposición del sentido de tiempo y espacio, sobre la Realidad subyacente, le confiere la idea de grandeza. Esto es la causa del falaz nombre y concepto, "brahman". Cuando este sentido de grandeza es también eliminado, el propio brahman se revela como la Realidad última, el principio-yo.

Esto solo es posible escuchando la Verdad de los labios de un Karana-guru.

1256. ¿QUE SON EL INTERIOR Y EL EXTERIOR? (135)

Los conceptos de interior y exterior nacen solo con el comienzo de la idea de cuerpo o de espacio. Cuando trasciendes el cuerpo, incluso en idea, la idea de espacio también se desvanece, y con ella también las ideas de grandeza o pequeñez. En otras palabras, trasciendes todos los opuestos.

1257. ¿NO TIENE LA VERDAD UN OPUESTO? (136)

No. El único opuesto posible de la Verdad es la no-verdad. Pero cuando examinas la no-verdad de forma estricta, descubres que no es nada sino una apariencia en la Verdad. Por lo tanto la Verdad no tiene opuesto.

1258. ¿QUE ES LA APARIENCIA Y QUE ES LO QUE APARECE? (137)

La apariencia ciertamente no es la Verdad. Porque la Verdad nunca puede aparecer en o estar sujeta al tiempo y al espacio. ¿Que otra cosa puede ser lo que aparece? ¿Puede ser la apariencia misma? No. Porque la apariencia es solo aparición en apariencia. De ahí que la apariencia nunca puede aparacer. Por lo tanto la apariencia no existe. Es solo una ilusión. Solo existe la Verdad.

La memoria demuestra que yo soy el testigo. Supongamos que hago una afirmación, ahora, sobre un pensamiento que tuve ayer. Con relación al pensamiento pasado, yo soy el testigo. Pero en relación con la afirmación presente, yo soy el que dice. Nadie salvo el testigo tiene autoridad para decir. Así que yo soy el testigo, y como testigo permanezco identificado con la Conciencia.

5 enero 1957

1259. LA PREGUNTA QUE NO SE PUEDE RESPONDER (1)

A menudo se hace la pregunta: '¿Quien es un Guru?' o '¿Qué es un Guru?' Pero la respuesta no es fácil de entender.

Para el intelectual, el Guru es siempre un enigma. El Guru representa la Verdad última, y está situado en la no-dualidad. La pregunta es hecha desde la dualidad, en el nivel mental, sobre el Guru que esta situado en la no-dualidad. No puede haber respuesta alguna en cualquiera de los niveles. La cuestión no puede ser entendida a nivel mental dado que se refiere al Guru en la no-dualidad. Y en la no-dualidad, la pregunta ni siquiera se plantea.

El Guru esta más allá de toda pregunta y toda dualidad. Una pregunta es la expresión o sinónimo de dualidad.

1260. LA PSICOLOGIA DEL SUICIDIO Y SU REMEDIO (2)

El suicidio significa matar el yo (self). El suicidio es con frecuencia considerado para evitar un dolor o deshonor que arrastramos. Pero en vez de eso, estás cortejando otro dolor aun más intenso, aunque por un periodo más corto, y con un futuro de lo más incierto. Por lo tanto, si se pudiera sugerir otro medio de evitar el dolor, sería ciertamente aceptable para aquel que esta contemplando el suicidio. Demuéstrale su identidad con el principio inmutable subyacente al cuerpo y la mente; y demuéstrale que el dolor solo corresponde a la mente, como resultado de su identificación con el cuerpo.

Pensar en cometer suicidio significa intentar matar el yo (self). ¿Quién lo intenta? El propio yo. ¿Es posible escindir el yo de tal manera? No. Por lo tanto dirige tu atención al pensamiento de cometer suicidio y mátalos, en otras palabras, "mata al asesino".

Una mujer discípulo viendo un reloj dorado colocado justo debajo de una fotografía Gurunathan en su habitación, le gustó y dijo: 'Queda muy bonito ahí' Inmediatamente Gurunathan se volvió hacia ella y dijo: 'Pero tiene un significado mas profundo del que tú piensas. Mira, el reloj representa el tiempo; y yo estoy sobre él, trascendiendo el tiempo.

Tú también debes situarte así. Todo lo que verás aquí tiene un significado similar, si lo observas con suficiente profundidad.

15 enero 1957

1261. ¿PORQUE TAN POCA GENTE SE ENCARIÑA CON LA VERDAD ULTIMA? (3)

Respuesta: En esta pregunta quieres ligar lo no-causado a la causalidad. Es imposible.

Pr: ¿Porque va uno a un Guru?

Res: Para alcanzar el más allá del porque, y entonces la pregunta desaparece.

24 febrero 1957

1262. MEZCLA DE NIVELES (4)

La mezcla indiscriminada de niveles siempre ha de ser desaconsejada. Conduce a la confusión de ideas.

Pero en toda sadhana hay, hasta cierto punto, una mezcla de ambos niveles (de Verdad y no-verdad). Esa mezcla es útil para establecerte en la Verdad, dado que mediante toda sadhana correcta enfatizas la meta de la Verdad e intentas eliminar todo lo que no es Verdad.

Así que incluso la mezcla de niveles, cuando se hace con discriminación, te conduce al trasfondo.

26 febrero 1957

1263. EL ESPECTADOR Y EL ACTOR EN LA VIDA (5)

El hombre es tanto el espectador como el actor en el drama de la vida. El espectador es real, pero el actor es irreal.

27 febrero 1957

1264. ¿QUE ES LIMITACION? (6)

La presencia de objetos y la ausencia de objetos se denomina respectivamente limitación e ilimitación, o condicionamiento y descondicionamiento, de la conciencia. El así llamado descondicionamiento es también una limitación que se superpone sobre Conciencia, y es generalmente llamada 'samadhi'. La Verdad esta aun más allá.

2 marzo 1957

1265. CONOCER Y AMAR (7)

El conocer y el amar surgen como resultado de no querer estar separado de las cosas. Pero hay todo un mundo de diferencia entre el conocer en el nivel relativo y el conocer en el nivel absoluto.

En el nivel absoluto, conocer es ser. En el nivel relativo, existe una aparente distinción que se introduce entre la parte existencia y la parte conocedora.

Si continúas conociendo como en el nivel absoluto, el “ello” no puede permanecer como distinto del conocimiento y se establece la no-dualidad.

1266. ¿NO DEBERIA, EL QUE HA CONOCIDO LA VERDAD, SER AMABLE CON LOS DEMAS? (8)
La pregunta surge de una confusión de niveles. La pregunta trata de conectar la verdad y la no-verdad. La verdad esta en el nivel absoluto, y el resto de la pregunta en el nivel relativo.

Deberías ver que no es suficiente con ser solo amable, sino que deberías situarte como la Verdad, como uno con los otros. Entonces la pregunta no se plantea. Con el cambio de estado, el campo de referencia cambia completamente.

11 marzo 1957

1267. APARICION Y DESAPARICION (9)

Es la aparición lo que genera la desaparición. Así que solo hay aparición y no desaparición. La desaparición aparece. Eso es todo.

La aparición es el ‘ver’ mismo, y ‘ver’ es la Conciencia misma. Así que todo es Conciencia, el verdadero yo (Self).

14 marzo 1957

1268. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DEL EGO? (10)

El ego es una entidad espuria que ni existe ni puede existir. No resiste ni el más mínimo escrutinio. ¿Cual es la diferencia entre el ego y otras cosas que ya has aceptado que son ilusiones? Tales cosas aparecen por lo menos momentáneamente a nivel mental. Pero el ego ni siquiera eso. Nunca es experimentado por nadie en ningún momento.

Te alejas del conocimiento, descendiendo hacia el objeto conocido, y eso es el ego.

18 marzo 1957

1269. ¿QUE OCURRE CUANDO VES UN OBJETO? (11)

1. Primero, ves forma. Esto pertenece al campo de los perceptos, que es el producto de los sentidos.

2. A continuación, lo unes a innumerables conceptos, que pertenecen a la esfera de la mente.

3. Finalmente, le atribuyes una permanencia que pertenece a tu propio yo (Self) y que en relación a todos los objetos viene denotada por el “ello”.

Todos estos juntos participan en la creación del llamado objeto. Pero cuando enfatizas el “ello” que siempre ha estado ahí – durante todo el tiempo - los otros dos desaparecen de forma natural, y el “ello”, que durante tanto tiempo era desconocido, ahora se vuelve conocido en el verdadero sentido.

1270. COMO EXAMINAR UN OBJETO? (12)

El examen de un objeto debe ser realizado desde todos y cada uno de los tres estados, de forma igualmente completa. Estás haciendo esto, aunque sin saberlo, todo el tiempo. Solo tienes que darte cuenta y entenderlo correctamente, como sigue:

1. Cuando el percepto aparece, funcionan los órganos de los sentidos del estado de vigilia.
2. Cuando se le añaden los conceptos (como ideas), surge el estado de soñar.
3. Finalmente, cuando surge el conocimiento, entra en escena el estado de sueño profundo, más allá de la mente.

Por lo tanto, confirmas cada objeto solo después de examinarlo sistemáticamente desde cada uno de los tres estados.

23 marzo 1957

1271. EL VALOR Y SU APLICACION (13)

Los valores son de dos clases:

1. Valor Verdad, y
2. Valor satisfacción o valor felicidad.

Son esencialmente diferentes.

La felicidad depende de nuestros gustos, que son distintos en distintas personas. Por lo tanto el valor felicidad, al ser calibrado por distintas personas, debe ser también diferente. La felicidad es el criterio que guía la vida de la gran mayoría de personas – dominadas como están por los gustos y deseos de la mente.

La Verdad, que es idéntica al ser en el hombre, es por naturaleza sin diferencias. Es solo una y auto-luminosa. Solo el que ha visualizado la Verdad puede adoptarla. Por lo tanto solo los vedantins, que son pocos en número, pueden entender y aplicar el valor Verdad.

1272. ¿COMO SE EXPRESA SAT-CIT-ANANDA EN LA VIDA DIARIA? (14)

La primera expresión de la Realidad en la vida es que “algo existe”. Este es el aspecto sat. No produce nada más que una vaga “es-iedad”.

Quieres conocerlo y comienzas a buscar más información sobre ello. Entonces lo conoces, sin ayuda de ninguna otra luz salvo tu propio yo (Self). Esto es la expresión de cit.

Tan pronto como ese conocimiento es completo, emana de él una espontánea satisfacción. Esta es la expresión de ananda.

Existencia, Conciencia y Paz se expresan en todas las actividades o experiencias de la vida. Esta felicidad que fluye del mero conocimiento de una cosa existente es felicidad auto-luminosa, que es “vastu-tantra” [“proveniente de la Verdad”]. Pero la felicidad que es el resultado de gustos y esfuerzos variados es solo mundana y un reflejo del aspecto ananda de la Realidad. Esta es “kartri-tantra” [“proveniente de la condición de hacedor”].

1273. EL OBSTACULO CONVERTIDO EN UN MEDIO (15)

El cuerpo, los sentidos y la mente se supone que son la vestimenta del verdadero yo (Self) interior. El hombre ignorante enfatiza solamente la vestimenta y pierde de vista al yo (Self). Pero al alcanzar un punto de vista espiritual, la posición se invierte, y la misma vestimenta ayuda a visualizar el yo (Self) interior.

La forma de alcanzar esto es hacer la vestimenta del yo (Self) tan delgada como sea posible para ver a través de ella. O, en otras palabras, hacer que el cuerpo, los sentidos y la mente funcionen de manera tal que puedas ver a través de ellos. Entonces tu atención es captada por el yo (Self) interior; la mente y los sentidos pierden su significación como obstáculos y se convierten en meros indicadores que apuntan al yo (Self).

1274. ¿QUE ES LA VERDADERA DESTRUCCION? (16)

La destrucción de un objeto significa realmente la desaparición del objeto, sin dejar ninguna traza, ni siquiera como una idea. Esto nunca es posible, ni en la esfera física ni en la mental. Pero en el sentido mundano, destrucción solo significa cualquier forma de desintegración.

El yoga y la devoción aceptan esta última interpretación del término; y se esfuerzan en destruir la mente mediante su purificación o expansión, manteniendo su condición de separación para siempre. Nunca puedes destruir una cosa mediante algo como la limpieza, la corrección o la reparación realizadas en el mismo nivel. Esto es por lo que el yoga y la devoción fracasan en su intento de destruir la mente, y le llevan a uno solo a un estado de paz limitada en el tiempo y en el espacio llamada “samadhi”.

La verdadera destrucción solo es alcanzada mediante el jnyana o Vedanta – no objetivamente, sino subjetivamente – mediante la eliminación del sentido de dualidad de una vez por todas, y viendo así que el objeto no es nada salvo tu propio yo (Self).

1275. ¿COMO ME AYUDA EL JNYANA? (17)

El camino jnyana no pretende que te lleva a la Verdad, o que ilumina la Verdad. Tú eres siempre la Verdad, y la Verdad es auto-luminosa. Así que el camino jnyana solo pretende eliminar los obstáculos en el camino – es decir, el sentido de separación y sus objetos – aplicando las pruebas de Realidad correctas, tales como la inmutabilidad y la auto-luminosidad.

Cuando todos los obstáculos son eliminados de esta manera, queda el auto-luminoso “yo” siempre resplandeciente en toda su gloria. Esto es llamado visualización o realización.

Solo el jnyana es vastu-tantra [gobernado por la Verdad]. Pero la devoción, el yoga, el karma y todos los demás caminos son kartri-tantra [gobernados por el hacer].

25 marzo 1957

1276. ¿QUE ES EL AMOR VERDADERO? (18)

El amor es conocimiento más profundo, y generalmente es considerado femenino. El conocimiento del intelecto, que es relativamente superficial, es generalmente considerado masculino. Si conoces la Verdad con tu propio ser, ese conocimiento en si mismo es amor, y es tanto masculino como femenino o más allá de ambos.

Si en el curso de una actividad, el ego te abandona, esto te lleva directamente al amor puro. El amor solo puede ser permanente si es incondicional y espontáneo y no espera nada a cambio.

1277. ¿QUE ES SER? (19)

“Ser” es ser y es independiente de su opuesto, no-ser. El no-ser solo puede existir en el ser. Pero el ser puede existir por si solo.

30 marzo 1957

1278. ¿CUAL ES LA VERDAD DE LA PERCEPCION? (20)

Yo soy Atma, la Conciencia auto-luminosa. Puede decirse que primero me manifiesto a mi misma como Conciencia sin objeto, por mi propia naturaleza o auto-luminosidad. Es esta Conciencia sin objeto la que se expresa a si misma como una idea u objeto sensorial; y tú dices que lo percibes.

Pero cuando la llamada percepción tiene lugar, el objeto aparente pierde sus limitaciones; y su contenido, Conciencia, se sitúa como el yo (Self) sin objeto. Por lo tanto lo que percibes no es sino el yo (Self).

1 abril 1957

1279. BHAVA Y ABHAVA (21)

Bhava [ser] y abhava [no-ser] como términos genéricos son la Conciencia misma, de naturaleza indeterminada e idéntica al yo (Self). Nunca pueden ser concebidos por la mente. Cuando los conoces o hablas de ellos, se vuelven determinados y distintos, y separados de ti y de la Verdad.

1280. ¿COMO APARECE EL MUNDO Y CUAL ES SU SOLUCION? (22)

La Conciencia pura, que es la Realidad última, se expresa a si misma primero como auto-conciencia, sin admitir en absoluto ninguna clase de medium. Este es el más inmediato de todo conocimiento y es idéntico al ‘ser’, completamente más allá de la relación sujeto-objeto.

Esta Conciencia parece degenerar, expresándose a si misma a través de la mente y los sentidos, en forma de pensamientos y percepciones. Al aceptar el medium de la mente y los sentidos, lo que aparece – es decir los pensamientos y percepciones – parecen estar separados del yo (Self). Así es como aparece el mundo, aunque en esencia no es nada sino el yo (Self).

Por lo tanto, la solución para el mundo no yace en ninguna búsqueda objetiva en el exterior, por medio de la ciencia o la filosofía, sino en interiorizarse en el verdadero yo (Self) interior. Esto puede alcanzarse con éxito rastreando el propio conocimiento mental ordinario hasta su misma fuente, a través de la expresión más inmediata del conocimiento, a saber la auto-conciencia o conocimiento sin objeto.

3 abril 1957

1281. ¿QUE ES 'VICARA' – 'DISCRIMINACION'? (23)

Es una clase peculiar de actividad, pero no es "pensamiento" como pudiera parecer. Su propósito es la eliminación de la no-verdad (cuerpo, sentidos y mente) mediante argumentos. Lo que queda es el verdadero yo (Self) (la Verdad absoluta) como trasfondo real.

1282. ¿QUE ES EL CONOCIMIENTO REAL? (24)

'Conocer', en el verdadero sentido, es 'ser'.

En el sueño profundo eres Paz o Felicidad. Es un hecho y una certeza. ¿Cómo lo sabes ahora? Cualquier cosa que pienses o digas sobre ello es errónea. Tanto el pensamiento como la afirmación ocurren ambos en la esfera de la dualidad y se refieren solo a objetos distintos y separados de ti. Pero en el momento de conocer en el sueño profundo, estabas en identidad con la Paz o Felicidad. No es posible para la mente conocerlo o recordarlo. Era solamente puro ser. El conocer real es siempre ser, y solo responde a la Verdad.

Pero el conocimiento mundano está siempre separado de ti, y responde solo a la satisfacción a nivel mental. Tu meta debería ser siempre la 'Paz' del sueño profundo, que es el "ser" mismo y no algo expresado o expresable.

Dices que eres un hombre, porque sabes que eres un hombre. Pero cuando sabes que eres un hombre, no puedes situarte como hombre, sino solamente como un principio distinto y separado del hombre. Por lo tanto no eres un hombre, sino ese principio que conoce al hombre, también llamado testigo o conocimiento.

¿No dices que "sientes" dolor? ¿Pero no es el propio dolor una sensación? Por lo tanto esa afirmación es redundante. También es erróneo decir que "conoces el dolor". Porque aquí conocer y sentir son ambas mentaciones. No son posibles simultáneamente. Pero es nuestra experiencia que conocemos las mentaciones simultáneamente. Esto no es conocido por la propia mente, sino que es conocido por el testigo desde un plano mas elevado.

El modo de conocer una cosa del testigo es "ser eso". El testigo es la conciencia en el pensamiento o percepción de la cosa misma. El ego conoce una cosa solo como sujeto y objeto. El ego es la falsa identificación del cuerpo, los sentidos y la mente con el verdadero yo (Self). Los objetos del ego sufren también de la misma falsa identificación con la Realidad. El propósito del testigo es revelar esta falsa identificación del objeto con la realidad.

El testigo ha sido definido como la conciencia en el propio objeto. La Conciencia trasciende tanto el tiempo como el espacio. Como tal nunca puede ver al objeto como separado de si – ni en el tiempo ni en el espacio. Así que ve al objeto como a si misma. Así que es el 'ser' en el objeto mismo, lo que es llamado el testigo, para eliminar la objetividad del objeto. Entonces el objeto deja de ser objeto, como tal, y se sitúa como Conciencia.

1283. EL CURSO DE LA LIBERACION RESUMIDO. (25)

El curso de la liberación, o la solución del mundo, consta de solo en tres pasos simples.

1. Enfermedad: *La identificación errónea* con el cuerpo, los sentidos y la mente, por la cual el hombre parece ser esclavo y se hace desgraciado.

2. Remedio: *Separación*. Se demuestra que el cuerpo, los sentidos y la mente son distintos y separados del verdadero yo (Self), que se sitúa como el conocedor o testigo perpetuo.

3. Recuperación: *Identificación correcta*. Situándote como el testigo, permaneces identificado con el ser y lo atestiguado desaparece. Entonces el testigo deja de ser testigo, y se sitúa como la Realidad última – Conciencia.

4 abril 1957

1284. ¿QUIEN CONOCE MIS IDEAS? (26)

Ciertamente no otra idea. Porque dos ideas no pueden existir simultáneamente.

Solo la Conciencia transcendental puede conocer una idea y conocerla no a través de la relación sujeto-objeto, sino siendo idéntica a ella. Es la Conciencia no-empírica la que conoce la idea; igual que tú conoces la felicidad en el sueño profundo, siendo idéntico con ella.

En el momento en que una idea es conocida, la parte material de la idea desaparece y solo queda su esencia – pura Conciencia. Lo que ahora llamas una idea no es realmente una idea, como tu supones, sino solo pura Conciencia. Porque una idea es conocida por la Conciencia pura, y la Conciencia no puede conocer nada salvo Conciencia.

Por lo tanto el conocimiento del ego tampoco es empírico. Cuando enfatizas el aspecto Conciencia, que es la esencia del ego, el ego se transforma inmediatamente en Conciencia no-empírica.

En el momento en el que conoces la Felicidad, es no-empírica y una contigo.

Así que siempre que conoces algo, te sitúas como uno con la cosa, como Conciencia pura.

1285. ¿COMO ES CONOCIDO UN OBJETO? (27)

Un objeto solo puede permanecer como objeto si se mantiene distinto y separado de ti, pero conectado contigo mediante una relación sujeto-objeto. Cuando es conocido, el objeto ha de abandonar necesariamente su objetividad para hacerse uno contigo, o ser idéntico a ti.

Esto ocurre tanto en el nivel relativo del ego como en el nivel absoluto, estableciéndose la identidad en cualquiera de los dos casos. Al nivel del ego, el ego se pierde a si mismo en el objeto y se hace idéntico con él, por el momento. Pero en el nivel absoluto, haces que el objeto se pierda en ti, como Conciencia para siempre.

1286. EL ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO ESTA SIEMPRE EN EL PASADO. (28)

Cuando experimentas el sueño profundo, te sitúas identificado con la pura Conciencia o Paz más allá del tiempo. En el sueño profundo nunca puede ser llamado presente. Pero cuando te refieres a él desde el estado de vigilia, llamas al estado precedente “estado de sueño profundo” y entonces es solo una idea.

Similarmente, en el momento en que los conoces, todo pensamiento o percepción no son sino la Realidad última o conocimiento. Pero cuando a continuación te refieres a ellos, los conviertes en una idea, que no es en absoluto la cosa a la que te refieres. Esto es verdad de la totalidad del mundo, que – aunque es un montón de pensamientos, sentimientos y percepciones – no es sino Conciencia pura.

1287. LA IGNORANCIA INDETERMINADA TAMBIEN ES LA REALIDAD. (29)

Porque la ignorancia de todo es lo mismo que el conocimiento de todo, que es conocimiento puro. ‘Todo’ es un palabra vacía, incapaz de limitar en forma alguna el conocimiento. El genérico de bhava [ser] o abhava [no-ser] es uno y lo mismo.

4 abril 1957

1288. LA REALIDAD NO PUEDE SER OBJETIVADA. (30)

Son solo el pensamiento y el lenguaje los que ocurren en la realidad. Así que cesa en estas actividades y la Realidad resplandecerá en su propia gloria.

No intentes objetivar la Realidad. El yogui intenta objetivar lo que rehúsa ser objetivado.

1289. LOS ESTADOS NO SON SINO CONCIENCIA. (31)

El acto de conocer es el último acto o eslabón en la cadena de cualquier actividad. No hay nada más, en ninguna parte, para conocerlo. El último acto de conocimiento, sin ser conocido en sí mismo, es no-empírico y es la Realidad última.

Todo conocimiento en el plano relativo puede ser referido a un conocimiento más allá. El último es la Conciencia trascendental. Solo la Conciencia trascendental puede ser testigo de los estados. La Conciencia trascendental no puede ser testigo de nada salvo de sí misma. Así que los estados no son sino Conciencia.

1290. ¿COMO EXAMINAR LOS ESTADOS? (32)

En el sueño profundo, para mostrarte tu verdadera naturaleza, el concepto de ignorancia genérica es destruido.

El conocimiento ignorante confiere realidad a los objetos, olvidando su esencia – conocimiento. Aquí, en el estado de vigilia, para mostrarte que tú eres lo trascendental, tu conocimiento ignorante es destruido.

1291. ¿QUE ES SARVA-JNYATVA – OMNISCENCIA? (33)

El 'omni' aquí es solo un objeto del que hay que deshacerse, como de cualquier otro objeto, y demostrar que no es otra cosa que Conciencia, el verdadero yo (Self). Esto es omniscencia (sarva-jnyatva).

1 mayo 1957

1292. M.M.H.preguntó: SE QUE GURUNATHAN ESTA EN MI. SIN EMBARGO ¿PORQUE TODAVIA DESEO IR A TRIVANDRUM PARA VER A MI GURU? (34).

Respuesta: Tu Guru está en ti como tú mismo – la Verdad última. Eso está en todas partes. Pero tu Guru tal como él está en Trivandrum es algo más que eso. Allí también tiene un cuerpo viviente que ha sido instrumental en tu liberación, y hacia el cual tu amor y adoración fluyen espontáneamente. Por lo tanto tienes que ir a Trivandrum para satisfacer ese deseo, y no ya para entender la Verdad. Pero, por supuesto, tu establecimiento en la Verdad se hace más firme con cada visita.

De hecho, siempre que piensas en tú Gurunathan estás en Trivandrum.

1293. ¿HASTA QUE PUNTO PUEDE EL LIBRO DE UN SABIO AYUDAR A UN ASPIRANTE? (35)

Hay tanta diferencia entre un Sabio y su libro como entre tú y tu imagen en un espejo. La imagen carece del principio de vida que es la verdadera sustancia del original. La imagen es un reflejo solo del exterior y no tiene interior.

Similarmente, el libro o el lenguaje solo pueden transmitir el mero exterior de la Verdad. Pero la Verdad no tiene distinciones tales como interior y exterior. Por lo tanto nadie puede llegar a la esencia de la Verdad solo mediante libros o mediante el lenguaje. Un libro, como tal, es inerte, está muerto, y no puede contestar una nueva pregunta que surja a partir de aquella de la que se trata en el libro. Cuando lees un libro, lees algo de tu propio sentido en él. Esto sin embargo no puedes hacerlo cuando lees los libros de tú Guru.

El lenguaje es limitado, pero el Guru es ilimitado. Si alguien considera que el Guru es limitado, por un cuerpo-mente particular, se equivoca y esa concepción no es el verdadero Guru. Pero si cuerpo y mente dejan de tener su carácter de tales, también son el Guru.

2 mayo 1957

1294. RELACION DE LO OBJETIVO CON LO SUBJETIVO (36)

El mundo objetivo no incluye el sujeto. Pero el sujeto incluye el mundo objetivo. Por lo tanto, no puedes encontrar una explicación correcta del mundo objetivo desde el propio mundo objetivo, sino solo desde y a través del sujeto.

1295. EL PENSAMIENTO GURU (37)

Se adopta indiscriminadamente en más de una manera.

Una de estas es el pensamiento: "Yo soy el Guru" Este está prohibido; porque, mediante ese pensamiento, lo último es aplastado y el "yo" aparente gana fortaleza.

Pero en el siguiente pensamiento, "el Guru esta en mí", lo último devorará gradualmente al "mí" y lo dejará a uno como la Verdad última.

1296. LA VISION EXPERIMENTADA POR EL YOGUI (38)

Cuando el mundo es examinado objetivamente, la vacuidad es el trasfondo de todo lo que aparece, porque está allí antes y después de la aparición. Examinándolo subjetivamente, tu yo (Self) – la Conciencia - es el trasfondo.

Esta vacuidad es por lo tanto la propia Conciencia. Esto es por lo que el yogui ve vacuidad cuando el mundo desaparece; porque ellos miran a todas las cosas objetivamente.

Si preguntas porque el mundo aparece, debes preguntarle al mundo y no a mí. El mundo debe explicarse por si mismo.

6 mayo 1957

1297. ¿QUE ES LA VIDA? (39)

Un dolor de cabeza es una sensación. Pero decimos: 'Siento un dolor de cabeza.' Es imposible sentir una sensación. Sino que de hecho te sitúas como esa sensación. Eres eso. Pero entonces el "eso" también desaparece y te sitúas solo como tú mismo.

Así que sentir o pensar es ser el propio sentimiento o pensamiento. Esta es la Verdad. Pero tú te separas del pensamiento o sentimiento, y eso es la vida. Siempre que la mente funciona estás convirtiendo el absoluto en espacio.

1298. ¿QUE OCURRE CUANDO RECUERDAS? (40)

Cuando piensas en algo que has percibido en alguna otra parte, estás realmente trasladándote a ti mismo hasta allí, en pensamiento, e intentando tener la misma experiencia directa de aquella cosa como la tuviste en la primera ocasión. Nunca es posible traer la cosa hasta donde tú estás, como ordinariamente uno imagina que hace.

20 mayo 1957

1299. HAGO MI SADHANA EN EL ESTADO DE VIGILIA. ¿CÓMO PUEDE EL SOÑADOR BENEFICIARSE DE ELLO? (41)

Cualquier pregunta en el estado de vigilia debería hacer solo referencia al sujeto o a un objeto del estado de vigila. Un sueño no puede ser ninguno de los dos. Así que la pregunta, tal como está, no puede plantearse.

Pero el llamado sueño, surge como una idea en el estado de vigilia. Una idea no es otra cosa que Conciencia. Un pensamiento en el estado de vigilia sobre un sueño incluye solo el estado de soñar. Pero una respuesta a eso en el nivel espiritual incluye la totalidad de los tres estados, porque te lleva más allá de los estados.

Un sueño realmente significa todo aquello que ha pasado. Por lo tanto, la respuesta a una pregunta sobre el llamado estado de vigilia incluye también por derecho propio el estado de soñar. Cualquier cosa pasada es una idea. Un sueño nunca existe en el presente. Así que es solo una idea. Puede decirse que una experiencia del estado de vigilia ha tenido un presente,

y que subsecuentemente se convierte en el pasado. Pero el llamado estado de soñar nunca ha tenido un presente. Si dices que durante el sueño estabas en el presente, yo digo que en aquel momento no era un sueño sino un estado de vigilia. Así que también en ese sentido nunca hubo un sueño. Por lo tanto hay solo un estado de vigilia o un estado de soñar.

Así que no hay posibilidad de comparación. Solo se puede hacer referencia al pasado. Para cuando percibes cualquier cosa, la cosa que dices que percibes está en el pasado.

25 mayo 1957

1300. SOY INMUTABLE. (42)

La propia mención de nuestra edad demuestra que uno es inmutable, durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, uno es inmutable todo el tiempo. El espacio se deriva del tiempo. Por lo tanto uno también es inmutable con respecto al espacio.

Si digo que ahora tengo 57 años de edad, significa que he permanecido inmutable a través de todos los cambios aparentes que he sufrido – como infancia, juventud, etc.

Aquello que aparece en Mi es la vida. Aquello que se separa de Mi es la muerte. Mirado desde un nivel todavía mas profundo, incluso la muerte forma parte de la vida.

26 mayo 1957

1301. ¿COMO ES QUE EL PENSAMIENTO ES SIN EGO? (43)

Durante el transcurso de un pensamiento, no tienes el pensamiento de que estas pensando. Permaneces identificado con el pensamiento mismo, y así no hay dualidad o ego. Es solo después del evento que aparece el ego y reclama que él pensó. Esto es una mentira. Por lo tanto, toda mentación es sin ego, en el momento en el que ocurre. Conoces cada mentación igual que conoces la Felicidad en el sueño profundo. Siendo ella.

1302. LA ESFERA ESPIRITUAL Y LOS SHASTRAS (44)

La reino espiritual se cubre en tres estadios progresivos, a saber:

1. Ajata-vada ['No hay creación' – el estadio final, subjetivo],
2. Drishti-srishti-vada ['La percepción engendra la creación' – el estadio intermedio, mental], y
3. Vyavahara-paksha o srishti-drishti-vada ['La creación es percibida' – el estadio mundano, objetivo].

La mayoría de los shastras abundan en el tercer estadio (el más bajo) de vyavahara-paksha. Su variedad y volumen confunden al lector habitual con sus innumerables argumentos y contra-argumentos – todos puramente académicos. En todos esos argumentos, se enfatiza y se siente el rastro y color del estado de vigilia.

La aproximación correcta es situarse como la conciencia que es testigo de los estados. Esa es la única Verdad, y solo esa tiene derecho a hablar de cualquiera de los estados. Cuando conoces el estado de vigilia, te sitúas separado del estado de vigilia, y entonces el estado de vigilia desaparece como tal.

“Pero, aun bien no abres siquiera la boca, Advaita desaparece”

28 mayo 1957

1303. ¿QUE ES LA MEMORIA? (45)

La memoria es pasado, y la memoria es sobre el pasado. La memoria es algo que confirma como experiencia la no-experiencia, como si hubiera ocurrido en el pasado. La sensación de experiencia es aceptada como la prueba única.

Pero realmente no hubo experiencia y la memoria no puede ser una prueba de ella. La existencia de la memoria y de la experiencia dependen la una de la otra. Por lo tanto ambas son no-existentes. Así que la memoria es un nombre erróneo.

1304. ¿COMO NO OLVIDAR LA VERDAD? (46)

Supón que enciendes un cigarrillo y continuas hablando. Si olvidas el cigarrillo se extinguirá. Así que tienes que permitirle que te recuerde su existencia. De forma similar, solo necesitas permitirle a la Verdad que entre sin llamar, siempre que te olvides de la Verdad en medio de tus actividades.

1305. EL CONOCIMIENTO DE OBJETOS, SI SE PERSIGUE INTELIGENTEMENTE, LO LLEVA A UNO AL VERDADERO CONOCIMIENTO. (47)

Sabes que hay un conocimiento que conoce este conocimiento limitado. Inmediatamente diriges a él tu atención. Cuando te sitúas como ese conocimiento trasfondo todo lo demás desaparece y te quedas solo en ese conocimiento puro.

Igual que es necesaria la presencia de luz para que un objeto pueda ser visto, el conocimiento está ahí como conocimiento o percatación, antes de aparecer como conocimiento de un objeto. El conocimiento de un objeto es cambiante; pero el conocimiento anterior y posterior al conocimiento de un objeto es inmutable, y por lo tanto real.

Deja que el conocimiento de los objetos vuelva tu atención a esa Realidad subyacente, y pronto estarás establecido en ella.

1306. LA RUINA DE LA OBJETIVIDAD Y SU REMEDIO (48)

El conocimiento de que toda mentación no es sino pura experiencia impersonal lo lleva a uno a lo más elevado del Vedanta. La objetividad, en cualquier forma, es el único obstáculo a la Verdad. Si la trasciendes, la subjetividad también desaparece naturalmente, y tú mismo te sitúas como la Realidad.

La objetividad no pertenece al objeto. El objeto es la Conciencia objetivada. El objeto es un objeto por ti. El mundo de los objetos nunca le afecta a uno, salvo a través de nuestros propios pensamientos. Por lo tanto la única cosa necesaria para ser libre es trascender los pensamientos. Esto solo es posible examinando los pensamientos y descartándolos, sin dejar ni siquiera una traza. La traza es la objetividad unida al pensamiento. Esta objetividad solo puede ser eliminada mediante el examen subjetivo del pensamiento; y descubriendo que no es sino percatación, el yo (Self), y que toda apariencia era una ilusión.

Si se deja atrás la más mínima traza, brota en forma de memoria, que no es sino un nuevo pensamiento. La memoria es la única cosa que crea la totalidad del mundo, y la memoria es el último eslabón que lo conecta a uno con el mundo fenoménico. Si se entiende que la memoria no es sino un pensamiento, que a su vez no es sino Conciencia pura – el yo (Self) – entonces la memoria, y con ella la totalidad del mundo, se funde en el yo (Self).

29 mayo 1957

1307. DOS PREGUNTAS PERSONALES Y SUS RESPUESTAS (49)

En ausencia de nuestro maestro, un extraño nos preguntó: '¿Que diferencia podéis mencionar entre vuestro maestro Shri Krishna Menon y otros grandes hombre de la India?' Por supuesto nuestra respuesta había de ser educada pero sincera. Dijimos: "Literalmente, nuestro maestro está despojado de todo, mientras que invariablemente se descubre que otros poseen algunas cosas, sino muchas".

Otro día el mismo extraño preguntó a nuestro maestro en persona: "Bien Señor! En que se diferencia su filosofía de la filosofía de Jesucristo o Gandhiji?"

A esto Shri K.M. replicó rápidamente, con gran respeto personal hacia estos grandes hombres, pero con mayor respeto aun por la propia Verdad: "La respuesta depende de la definición que le des a la palabra filosofía. Si por filosofía, quieres decir algo que se supone te lleva a la Verdad última, no conozco que ni Jesucristo ni Gandhiji tuvieran filosofía alguna."

30 mayo 1957

1308. IGNORANCIA, UN NOMBRE ERRONEO (50)

La ignorancia solo existe retrospectivamente o en el pasado. No puedes decir que hay ignorancia ahora. Es solamente el conocimiento positivo de algo el que puede postular la previa ignorancia de ese algo. Por lo tanto, decir que había ignorancia antes de cualquier conocimiento finito es absurdo. Por lo tanto la ignorancia determinada no existe. La ignorancia indeterminada es el propio conocimiento. Por lo tanto la ignorancia en cualquier forma es un nombre erróneo.

1 junio 1957

1309. MEDITACION (51)

Es una actividad de la mente y es de carácter puramente yóguico. Su proceso consiste en darle un carácter espacial el objeto de meditación, principalmente fuera y delante del que medita. Incluso si uno intenta meditar en lo sin forma, surge esta idea del espacio y del afuera.

Si uno que ha escuchado la Verdad del Guru puede trascender esta tendencia a la espacialización, la meditación puede utilizarse para establecerse en la Verdad. Para esto, lo primero que uno tiene que hacer es abandonar el exterior, e interiorizar la meditación, hacia nuestro propio interior o el yo (Self). Se supone que el interior es el asiento del sujeto, y ahí no es posible la diferenciación sujeto-objeto. Entonces la espacialización cesa y uno permanece como el verdadero yo (Self).

1310. DEVOCION (52)

De la misma forma también bhakti o la devoción es una actitud mental dirigida a un objeto, generalmente a un ishta-deva [una forma elegida de Dios]. Esto por si mismo no da el resultado último, moksha.

Moksha [la liberación] es impersonal. Para alcanzar moksha, la meta del bhakti tiene que ser gradualmente cambiada hacia lo impersonal, mediante la comprensión de la naturaleza de Dios. Pero la verdad sobre Dios es que es el más elevado concepto de la mente humana. Por lo tanto es necesario atravesar el análisis subjetivo de la mente y visualizar su trasfondo, el yo (Self). Esto nunca puede ser realizado solo por la mente, sin ayuda.

De ahí que la verdad sobre nuestra propia naturaleza real tiene que ser escuchada de los labios de un Sabio (Guru). De esa forma nuestra propia svarupa (verdadera naturaleza) es inmediatamente visualizada. Es entonces cuando la devoción incesante ha de dirigirse a esa meta. Ese es el verdadero bhakti, y le capacita a uno para establecerse en el Atma. Eso es mukti (liberación).

14 junio 1957

1311. INUTILIDAD DE UTILIZAR LA MENTE PARA CONOCER LA VERDAD (53)

La mente funciona en una larga serie de actividades cuya naturaleza es la relación sujeto-objeto. Pero la última acción de la serie es una excepción a este orden, y no es conocida o recordada por ningún otro principio. Este conocimiento no es exclusivo. Es una acción de identificación perfecta, por ser ello - como el conocer la Felicidad en el sueño profundo, siendo eso. Este último conocimiento es no-empírico y por lo tanto trascendental.

Este conocimiento no se opone a ninguna otra cosa, pero es el trasfondo de todo conocimiento empírico. Es solo desde esta posición - situándose como este conocimiento trascendental - que la mente puede ser analizada correctamente. Esta posición no puede ser adquirida por medio de ejercicios u observación mentales por muchos que se hagan. Solo alcanzas esa posición escuchando la Verdad, de los labios del Guru. Cualquier ejercicio mental y el yoga solo fortalecen la mente, y aprietan la garra del ego, cuando lo que necesitas es trascender la mente-ego.

Incluso el conocimiento empírico no es sino este conocimiento trascendental. Pero con la intervención del pensamiento o memoria, haces que lo trascendental aparezca limitado y lo separas de ti. Así es como la mente hace de la Verdad un lío. Utilizar tal mente para entender la Verdad es estúpido.

Incluso cuando la mente muere de forma natural durante el sueño profundo, uno se sitúa en una posición libre como este conocimiento trascendental. Por lo tanto crea la misma posición conscientemente, ignorando por completo la mente y sus desvaríos y yendo más allá de ella, a la luz de la Verdad trascendental escuchada del Guru. No hay otro camino a la verdadera liberación.

Todos los llamados caminos solo preparan el terreno, y algunos incluso oscurecen y distancian la Verdad. Por lo tanto cuidado. Cuidado con las promesas, placeres y poderes alcanzados o anticipados. Todos estos te seducen y alejan de la Verdad.

17 junio 1957

1312. ¿QUÉ OCURRE CUANDO DIGO, "LE CONOZCO (A EL)"? (54)

No es el cuerpo, ni los sentidos o la mente lo que es conocido. Es el reconocimiento mutuo del "yo" impersonal en ambos, en identidad sublime. Es el propio conocimiento no empírico. Ningún sujeto puede convertirse en objeto. Ambos son uno y el mismo absoluto, más allá de la individualidad y la universalidad.

El conocimiento indeterminado (nirvishesha) o ignorancia es la Verdad misma. Examina el sueño profundo. Tu estás ahí, la felicidad esta ahí y el conocimiento esta ahí, pero en identidad contigo. Dios es solo un concepto, mientras que tú no eres un concepto sino la Verdad misma.

18 junio 1957

1313. TRANSFORMACION (55)

Es solo la serpiente [ilusión] la que se transforma en la cuerda [realidad]. Pero, por el contrario, la cuerda nunca se transforma en una serpiente.

1314. ¿QUE ES PRATYAKSHA (EXPERIENCIA DIRECTA)? (56)

¿Es el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto o algo aun superior, lo que a veces corrige incluso al intelecto? Ciertamente lo último es lo mas cercano, y así relativamente mas directo (pratyaksha) que todo lo demás.

1315. ¿CÓMO ERRADICAR EL DOLOR? (57)

Pregunta: Aunque se me ha dicho que no soy el cuerpo, los sentidos o la mente, no soy capaz de escapar u olvidar el sufrimiento cuando aparece.

Respuesta: Evidentemente, quieres reemplazar el dolor por el placer. La verdad es que ambos son ilusiones, y que tú te sitúas como esa Verdad incluso cuando el placer y dolor van y vienen. No es la eliminación o el olvido del dolor lo que se busca, sino solo el conocimiento correcto de que el dolor y el placer no son otra cosa que tu verdadera naturaleza - la Conciencia. Por lo tanto, no te ves afectado por lo que pueda venir.

19 junio 1957

1316. LA PAZ Y LAS ACTIVIDADES DEL CUERPO Y LA MENTE (58)

Puede decirse que uno está perfectamente sano de cuerpo y mente, si ninguna parte del cuerpo o la mente se hace notar. Una parte se hace notar solo cuando hay algo que va mal. Sabes que tienes una cabeza solo cuando duele.

En los estados de vigilia y de soñar conoces las cosas separándolas de ti. Ahí es cuando aparece la dualidad. Así en el caso de un hombre sano, el cuerpo y la mente continúan funcionando sin problemas, sin que ninguno de ellos se haga notar especialmente, y de este modo, permanece en un estado de paz externa, por breve que pueda ser.

Pero en el sueño profundo, en el que ni la mente ni el cuerpo aparecen para molestar tu verdadera naturaleza de Paz permaneces en tu propia gloria. Incluso con el conocimiento fenoménico, en el momento de conocer, te sitúas en identidad con el objeto, en perfecta no-dualidad. Es solo a continuación que aparece el pensamiento y separa la cosa conocida. Cuando hay identidad, el pensamiento o el reconocimiento es imposible.

Todo esto se refiere a las experiencias involuntarias de paz que uno tiene ocasionalmente, aunque esta paz dependa de la desaparición incidental de la actividad. En el caso del jivan-mukta, por su experiencia consciente de la naturaleza de Paz, su propio yo (Self) real, esto se hace permanente e independiente de la presencia o ausencia de actividades. Las aparentes actividades de su cuerpo, sentidos y mente no alteran la tranquilidad de su naturaleza.

Cuando conoces realmente una cosa, te sitúas en identidad con esa cosa. Pero, cuando dices que conoces, no conoces.

1317. COMO HACER USO DE LA ANALOGIA EN EL CONTEXTO ESPIRITUAL (59)

Toda analogía en el contexto espiritual debería ser inmediatamente aplicada al sujeto, y ser así revelada la verdad.

Toma por ejemplo la serpiente en la cuerda. La serpiente es simbólica - representando a la totalidad del mundo, incluyendo todo lo que aparece. La cuerda es el "yo" trasfondo inmutable o Conciencia. Nada salvo la cuerda ha existido nunca. Por lo tanto la serpiente no existe, y así tampoco el mundo existe. Tu eres solo la Verdad última.

22 junio 1957

1318. LA INCAPACIDAD DEL YOGA Y DEL BHAKTI DUALES PARA CONDUCIR A LA VERDAD ULTIMA. (60)

Tanto los yoguis como los bhaktas utilizan su mente como único instrumento de sadhana. Lo que intentan es concentrarse sobre un ideal establecido o sobre la forma de un ishta-deva. Ambos no son sino conceptos mentales, aun cuando puedan ser tan expansivos como brahman.

Hablando relativamente un concepto es solo una fracción de la mente. La meta de los yoguis y de los bhaktas es fundir el dhyatri, él que medita (incluyendo la totalidad de su ser de sat y cit), en el dhyeya, el objeto de meditación. Esto es imposible.

Pero lo que ocurre es solamente un prolongado olvido de uno mismo, como en el sueño profundo. Al salir de él eres exactamente el mismo individuo. Por lo tanto el yoga como tal nunca te lleva más allá de la esfera mental. Esta falta de eficacia de la meditación es expuesta por Shri Ashtavakra en el verso.

acintyam cintamano 'pi cinta-rupam bhajaty asau
tyaktva tad bhavanam tasmad evam eva 'ham asthitah

Ashtavakra-samhita, 12.7

1319. LA PERSPECTIVA DEL JNYANIN COMPARADA CON LA DEL YOGUI (61)

La condición del jnyanin viene expresada en el luminoso verso de Shri Ashtavakra.

sama-duhkha-sukhah purna asha-nairashyayo samah

[Tu eres ese ser que es perfecto:
justo el mismo en el dolor y en el gozo,
el mismo en la esperanza y en la desesperación...]

Ashtavakra-samhita, 5.4

El yogui intenta, por medio del ejercicio, hacerse insensible tanto al dolor como al placer, u olvidar ambos. Esto no le sirve de ayuda por mucho tiempo. Porque después de algún tiempo regresa a su cuerpo y mente, y entonces aquellos le afectan adversamente con fuerza

redoblada. Pero el jnyanin mediante la discriminación ve que el es el testigo tanto del dolor como del placer incluso cuando aparecen; y así permanece sin ser afectado por los opuestos. Esto fue ilustrado por el siguiente incidente que tuvo lugar recientemente.

Un Sabio que también era un gran yogui tenía un cáncer y fue operado por el médico sin anestesia. Soportó la operación con tal compostura como si nada estuviera ocurriendo. Esta extraña conducta sorprendió a un testigo ocular que también era un discípulo que estaba asimismo en el camino a la Verdad. Este discípulo narró más tarde el incidente con visible emoción al propio Guru, cuando este ya se había recuperado. El Guru quería corregir al discípulo sin herir sus sentimientos. Así que aparentemente con toda seriedad le preguntó al discípulo: "¿Qué parte del gran hombre estaba realizando el milagro de apartar la mente del centro de la operación y escapando del dolor?" ¿Era el yogui o era el jnyanin?"

Discípulo: "Ciertamente era el yogui en él"

Guru: "¿Cómo era posible?"

Discípulo: "Como resultado de su prolongada sadhana yóguica y de los poderes resultantes"

El Guru continuó: "Pero el jnyanin no estaba en absoluto preocupado sobre el dolor o el placer, dado que siendo su trasfondo no le afectan".

La compostura y la consternación son ambos mentales. El yogui se apega a lo primero y permanece en la esfera mental. El Jnyanin se sitúa más allá, trascendiendo claramente los opuestos. La exhibición de milagros por el yogui no tiene ningún valor verdadero, y la aparición de lo común en las actividades del Jnyanin no resta ni un ápice del valor de su Verdad absoluta.

Shri Vidyanaraya immortaliza esta verdad sobre el Jnyanin en las palabras [la cita es una traducción Malayalam]:

irunnitto, kitannitto, panippetto, petateyo,
smaricco, vismariccotan cakam bhramam udiccita
Bhasha Pancadashi, Mahabhuta-viveka

"El principio-yo o percatación es la verdadera revelación – la revelación de los tres estados".

"El sujeto constituye el objeto"

"En el momento en el que percibes y conoces el objeto, el objeto se anula a sí mismo (desaparece por auto-sacrificio) y revela la Percatación".

La propia palabra "aparece" significa Percatación, y esa Percatación es mi naturaleza real"

"Los objetos apuntan a ti anulándose a si mismos."

"El hacerse consciente del hecho de que soy sin nacimiento e inmortal es la verdadera liberación"

"Establecerse en esa certeza es jivan-mukti"

1320. CONOCIENDO EL "YO" (62)

Cuando digo "yo", se lo que quiero decir. Así que cuando tú dices "yo", también sé lo que quieres decir, porque este "yo" ya me es familiar. Este conocimiento es adquirido solamente por identidad. Por lo tanto incluso si el que lo dice se refiere solo a su cuerpo y mente, el que conoce el yo (Self), sabe que el también es ese yo (Self).

El conocimiento del yo (Self) es conocimiento como yo (Self).

22 septiembre 1957

1321. SIGNIFICADO DE "AUM" (63)

"Aum" tiene tres partes distintas: "a", "u" y "m", representando las experiencias de los estados de vigilia, soñar y sueño profundo. Examinando cada parte por separado, descubres que cada parte es una manifestación deformada del sonido puro que representa al Atma - la Realidad última. Es el mismo sonido el que aparece deformado como "a", "u" y "m". Este sonido está así en la manifestación, entre las tres partes y más allá de ellas. Sabiendo que este sonido puro representa el Atma, el principio-yo real, si repites o escuchas la repetición de "aum", te establecerás más y más firmemente en la Realidad.

"Yo resplandezco en mi propia gloria entre mentaciones, como mentación, y más allá de las mentaciones"

15 octubre 1957

1322. ALGUNAS AFIRMACIONES (64)

La religión, el escolasticismo, el yoga, la devoción, etc. nunca pueden por si mismas llevarte a la Verdad última. Pero por supuesto a su manera, te ayudan a preparar el terreno para al final recibir la verdad del Guru.

La totalidad de nuestra experiencia consiste en los tres estados junto con el factor más importante - percatación- que permanece fuera de los estados como el conocedor o testigo. Pero este factor es normalmente ignorado.

El nombre "sueño profundo" es solo un sinónimo del principio-yo real.

La Conciencia es el testigo o conocedor de la aparición y desaparición de los estados, y también del contenido de cada estado.

22 octubre 1957

1323. TEORIA Y PRACTICA (65)

La teoría es pensamiento especulativo o mera suposición que existe solo en la esfera mental, con el objeto de explicar algo en lo fenoménico.

La práctica es aquello que lleva los pensamientos al nivel del cuerpo.

La Verdad está más allá de la teoría y de la práctica. Hacer descender el principio-yo al nivel mental como teoría y aun más allá hasta el nivel corporal es absurdo. Aprendes a nadar a partir de la teoría de los libros. Es solo aquel para quien el cuerpo tiene importancia absoluta el que quiere práctica y depende de teorías. Es el hombre ignorante el que lo hace así.

Si comienzas a teorizar o a practicar la Verdad, deja de ser la Verdad como tal. ¿Es "yo soy" una teoría? ¿Qué es más inmediato e íntimo para ti que "yo soy"? Así que está más allá de la teoría y de la práctica. "Yo soy un jiva" es teoría. "Yo soy un cuerpo" es práctico para el lego.

Aplicar la teoría y la práctica a la Verdad, de la cual ellas mismas dependen para su propia existencia, es absurdo. No sigas la línea equivocada, invirtiendo el proceso de la línea de la Verdad. En el Jnyanin el cuerpo es comprendido por la mente y la mente por el yo (Self). En el hombre ignorante. El cuerpo sostiene a la mente y la mente sostiene al yo.

Incluso el pensar o el meditar distancia el "yo" de ti. Solo se te pide que repitas lo que eres, y no que pienses o medites. El conocimiento del principio-yo es conocimiento experimental, e incluso la "Conciencia" puede ser llamada una teoría.

29 octubre 1957

1324. ¿QUE ES LO CONOCIDO? (66)

Cuando se ve la multiplicidad y se le atribuye realidad, observa que eres un ser gobernado por el ego.

Sin que el “yo” (aham) este ahí, nunca puede existir “esto” (idam). Así que el esto no es sino la Verdad (el savarupa del “yo”).

El “yo” solo es conocido en identidad. Lo genérico de cualquier cosa no está ni limitado por el espacio ni por el tiempo. Lo conocido, cuando es conocido, deja de ser conocido, anulándose a si mismo como tal.

23 diciembre 1957

1325. ¿ERES FELIZ? (67)

Cuando dices que eres feliz, no eres feliz. Porque en ese momento te sitúas alejado de tu felicidad y la estas objetivando. Cuando eres feliz, no eres feliz en el sentido literal, sino que eres feliz en identidad, y entonces no lo sabes.

Similarmente no conoces los estados. Considera por ejemplo el estado de vigilia. Conoces los objetos en el estado de vigilia. ¿Pero conoces el conocer de los objetos? No. Permaneciendo como parte del estado de vigilia, nunca puedes conocer el estado de vigilia como un todo. Así que el sujeto del estado de vigilia nunca puede conocer el estado de vigilia. Sino que solo el principio trascendental más allá de todos los estados puede conocerlo. Pero ese principio no puede conocer ninguna otra cosa salvo a si mismo, y eso solo en identidad. Así que nadie conoce los estados. Por lo tanto los estados no existen.

Un Sabio eleva a sus discípulos no solo mediante tattvopadesha, sino mediante toda clase de actividades e inactividades. La Verdad es sin diferencias. La interpretación de que el sueño profundo es la experiencia que uno tuvo en el pasado es una mera construcción del ego durante el estado de vigilia.

1326. EL SUJETO ES CONSTITUTIVO DEL OBJETO. (68)

El objeto es hecho un objeto solo por la presencia del sujeto como tal. Por lo tanto, decir que un objeto existe, cuando no hay un sujeto correspondiente para objetivarlo, es absurdo.

La ignorancia es un objeto solo retrospectivamente, y nunca hay un sujeto que le de soporte. Esta situación es anómala. Por lo tanto la ignorancia no existe.

24 diciembre 1957

1327. ¿QUE ES EL SUJETO? (69)

El último de una serie de actos, sin en si mismo sea conocido, es el sujeto.

1328. HAY CONEXION INCLUSO EN LA SEPARACION. (70)

Incluso el llamado conocimiento fenoménico, es conocimiento en identidad. Decimos que A y B están ahí, sin ninguna relación aparente entre ellos, excepto el reconocimiento de la existencia de cada uno. Así que ahí se establece esta conexión entre conciencia y existencia. De esta manera el conocimiento salva el abismo de la separación.

1329. ¿COMO VER LAS COSAS EN LA PERSPECTIVA CORRECTA? (71)

Supón que ves este taburete. Las siguientes actividades tienen lugar.

1. Los órganos de los sentidos suministran la forma.
2. La mente suministra los conceptos o ideas.
3. El yo (Self) suministra el sentido de Realidad.

De estos tres, el primero y el segundo están desconectados y solo se conectan a través del tercero, el yo (Self). Así que la perspectiva correcta es ver a través del yo (Self) inmutable. Si ves a través de cualquiera de los dos primeros, que son cambiantes, no puedes alcanzar ninguna conclusión definitiva.

El primero está en el espacio, el segundo está en el tiempo y el tercero más allá. Así que a través de los dos primero, te acercas progresivamente; y en el tercero, te haces uno con tu propio yo (Self) – la Verdad.

26 diciembre 1957

1330. ¿QUIÉN VE LOS ESTADOS? (72)

El sujeto que ve objetos es llamado el "yo-objeto", que a su vez es percibido por el verdadero yo (Self). El sujeto que ve objetos nunca es visto por ese mismo sujeto.

Si dices que estás en el estado de vigilia, entonces, ciertamente, no estás en el estado de vigilia. Porque cuando lo dices así, conoces el estado de vigilia como tu objeto. Solo el verdadero yo (Self) puede conocerlo. Pero no hay nada para conocer. Así que lo que aparece como el estado de vigilia es el yo (Self) real. Así son todos los estados. El sujeto del estado de vigilia no tiene autoridad para afirmar esto.

Cuando dices que conoces el estado de vigilia, el ego que afirma esto o bien se sitúa fuera y deja de ser el ego, o lo que ve es solo una parte del estado de vigilia.

29 diciembre 1957

1331. ¿PORQUE ES MAS DIFICIL RECONCILIARSE CON LA VERDAD QUE CON LO QUE NO ES VERDAD? (73)

Pregunta: Te reconcilas a ti mismo en un momento y sin esfuerzo con el mundo que es una mentira. Pero encuentras muy difícil y te lleva mucho tiempo reconciliarte con la Verdad, incluso después de visualizarla. ¿Por qué ocurre esto?

Respuesta: Porque tú mismo eres una mentira y miras a la Verdad como algo ajeno a ti. De ahí el retraso en reconciliarte con la Verdad.

30 diciembre 1957

1332. EXPERIENCIAS DE LA VERDAD (74)

La Verdad es experimentada de tres formas:

1. La Verdad está delante de ti como objetos de percepción.
2. La Verdad está en ti, como conocimiento de objetos
3. La Verdad eres tú mismo, como conocimiento sin objeto, como yo (Self)

3 enero 1958

1333. PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO (1)

El conocimiento une, en ser o en identidad. El pensamiento separa, en relaciones sujeto-objeto.

El conocer no tiene lugar en el proceso ordinario de pensamiento. Pensar sobre algo que tiene que ser conocido es erróneo porque se mueve en un círculo vicioso. No puedes pensar en algo que no has conocido. Esta forma de pensar nunca te puede llevar a la Verdad.

Pero cuando diriges tu pensamiento a algo (digamos tu mismo) que has visualizado de alguna otra manera, el pensamiento pierde sus características y limitaciones propias, y se revela como ese yo (Self, la Conciencia) mismo. El pensamiento es así reducido a su esencia.

5 enero 1958

1334. EL PENSAMIENTO Y SU APLICACION (2)

El pensamiento es aplicado generalmente de dos formas, con resultados opuestos.

1. Es aplicado objetivamente, para conocer algo que todavía no es conocido.

La tendencia natural de la mente es a proyectar el objeto de conocimiento en el espacio, en términos de su propio almacén de conceptos previos. Por lo tanto, cuando el pensamiento es aplicado con esfuerzo de esta forma, para conocer cualquier objeto fenoménico, grosero o sutil, el objeto al que consecuentemente llegas es preeminentemente un objeto creado por tu propia mente. Es cambiante y como tal no-verdadero.

2. El pensamiento es aplicado con el propósito de reconocer el yo (Self), que ya has visualizado al escuchar las palabras del Guru.

Pero cuando diriges tu pensamiento al yo (Self) que ya has visualizado, ocurre un cambio repentino al sujeto real, que nunca puede ser objetivado. Así privada de su propia escoria, la mente aparece revelada en identidad con el principio-yo real. Aquí, el pensamiento, deja de ser pensamiento, y te ayuda a establecerte en la Verdad que ya has visualizado.

Supón que decides visitar la sede de tu Guru que ya conoces. En el momento en el que adoptas tal pensamiento, estás allí - a los pies de tu Guru. Incluso la foto de la casa de tu Guru y el largo camino hasta ella se desvanecen en la insignificancia. Tu cuerpo hace el camino mecánicamente, pero el corazón está en la meta. El pensamiento dirigido a la Verdad ya visualizada tiene el mismo efecto.

7 enero 1958

1335. ¿QUÉ ES LO QUE QUIERO Y COMO ASEGURARLO? (3)

Solo quieres conocer algo que existe. Si deseas satisfacción a nivel mental mediante algo que se inclina a la virtud, te haces religioso y momentáneamente obtienes satisfacción. Pero si deseas conocer aquello que realmente existe, solo por el conocer obtienes algo llamado "Paz", que es la fuente de toda felicidad. Es de la naturaleza del conocimiento y de la existencia. Si la buscas, la limitas y la pierdes. Si quieres conocer sin ningún propósito, espontáneamente alcanzas la Paz.

Si te pierdes en algún conocimiento, aunque sea aparentemente limitado, llegas a la Paz. Por lo tanto, "Piérdete, Piérdete" en cualquier clase de conocimiento. Eso es todo lo que tienes que hacer, y alcanza la Paz inmediatamente.

La satisfacción es personal o privada y crea pluralidad.
La Verdad es impersonal o pública, y destruye la diversidad.

10 enero 1958

1336. ¿QUÉ SON LOS ESTADOS Y COMO CONOCERLOS? (4)

El sujeto del estado de vigilia es el principal elemento constituyente del estado de vigilia. Así que él no puede conocerlo. El principio-yo más allá tampoco puede conocerlo, dado que no hay estados en su esfera. Similarmente, el sujeto del estado de soñar no puede conocer el estado de soñar. El estado de sueño profundo tampoco es conocido por el durmiente, si es que hay uno. Así que los tres estados, como tales, no existen.

De hecho los tres estados son solo uno y el mismo principio trasfondo -la Conciencia - y no estados como parece.

En el estado de sueño profundo, tu te sitúas como eso. Pero en los estados de vigilia y soñar te sitúas en la memoria y pasas por alto la Verdad. Por lo tanto deshazte de la memoria, y al momento estás más allá de los tres estados y en la Verdad.

14 enero 1958

1337. EL ESTADO TURIYA Y COMO CONOCERLO (5)

En el estado turiya o nirvikalpa samadhi, que resulta de la meditación del yogui, la subjetividad se funde en el objetivo ideal - un mero concepto - situado ante él. Así que la subjetividad desaparece por el momento, dejando solo la objetividad. Pero todavía no estás más cerca de la Verdad de los que estabas antes. Incluso puede decirse que estás en mayor

desventaja en ese estado, porque has perdido todo poder de iniciativa para ayudarte a trascender ese estado.

La Verdad esta más allá de la subjetividad y de la objetividad. Solo puede ser visualizada mediante la discriminación y razón profundas que uno obtiene al escuchar la Verdad de los labios del Guru, en el estado de vigilia.

Todos los estados artificiales del yogui son grandes obstáculos para la visualización de la Verdad.

17 enero 1958

1338 ¿EL PORQUÉ DEL CAMINO DE LA NEGACION? (6)

El conocimiento positivo del Atma es imposible. Por lo tanto se adopta el camino de la negación. Tú posición después de la negación del cuerpo, los sentidos y la mente es "ser eso", aunque generalmente es llamada "conocer eso". Ahí "conocer" es "ser".

1339 NO HUBO SUEÑO ¿COMO? (7)

El llamado soñador, desde su propio punto de vista, nunca ha estado soñando. El sueño es solo un pansamiento del sujeto del estado de vigilia cuando no esta soñando. Así que en ningún momento hubo soñar. Por lo tanto, no hubo sueño.

1340. POR QUE A VECES LAS DUDAS MOLESTAN INCLUSO AUN JIVAN-MUKTA? (8)

Pregunta: Aunque he visualizado la Verdad claramente, ¿porque todavía parece que surgen dudas a menudo?

Respuesta: Es solo en ciertos momentos débiles de la mente o ego, cuando se da mayor énfasis al aspecto material, que surgen preguntas en relación con ciertos aspectos del mundo.

1341. ¿PORQUE UNO NO PUEDE ALCANZAR LA VERDAD A TRAVES DE LOS LIBROS DE UN SABIO? (9)

Esta pregunta puede ser contestada de muchas maneras:

1. ¿Quién hace la pregunta? Por su puesto la mente-ego. La mente solo puede entender en los términos de la mente. La Verdad trasciende a la mente y por lo tanto no puede ser entendida en los términos de la mente. Lees libros y los entiendes solo a nivel mental. Por lo tanto la Verdad no puede ser entendida a través de libros.

2. La Verdad no puede ser entendida mediante nada salvo la propia Verdad. Porque cualquier otra cosa que la Verdad es no-verdad. Así, el libro, como tal, también es no-verdad, y cualquier cosa entendida a partir de él por la mente, también es no-verdad.

3. La propia pregunta es el producto de la ignorancia. La pregunta presupone que la Verdad puede obtenerse de algún sitio, como un objeto mental. Pero el hecho es que la Verdad es el yo (Self). Siempre eres eso, y la cuestión de obtenerlo es errónea y no se plantea legítimamente. Son las actividades del cuerpo, los sentidos y la mente las que obstruyen tu visualización de la Verdad, tu naturaleza real.

Entonces podrías preguntar como te ayuda el Guru. Siendo la Verdad tu naturaleza real, no ha de ser obtenida de algún otros sitio, pero han de ser eliminados los obstáculos en el camino; y entonces la Verdad, siendo auto-luminosa, resplandece en su propia gloria. Esto es lo que de hecho hace el Guru.

Si un niño pregunta donde esta su cuerpo, ningún libro puede decirle donde está. La enfermera solo tiene que quitar las ropas del niño y no hay que hacer nada más para mostrarle al niño su propio cuerpo. Similarmente, el Guru crea las condiciones mediante las cuales tu naturaleza real de Verdad resplandece en toda su gloria, y la mente con todas sus preguntas desaparece para siempre.

15 febrero 1958

1342. VIDA (10)

(Una afirmación informal.) La vida del hombre ordinario es un vaivén entre una lágrima y una sonrisa.

17 febrero 1958

1343. ¿TIENEN LOS ESTADOS ALGUNA LECCION PARA EL ASPIRANTE ESPIRITUAL? (11)

Respuesta: Por supuesto. Los tres estados nos ofrecen lecciones capaces de establecernos en la Verdad última. Pero se necesita un Karana-guru para dirigir nuestra atención a esas lecciones e interpretarlas correctamente.

La lección del sueño profundo es que alcanzo mi naturaleza real de Paz y Conciencia, cuando transciendo el cuerpo, los sentidos y la mente.

La lección de los estado de soñar y vigilia es que es la Conciencia una – mi naturaleza real - la que se divide a si misma en las series de sujetos y de objetos, y que yo soy el testigo de todas las mentaciones.

1344. ESCLAVITUD Y LIBERACION (12)

La esclavitud es la identificación con el cuerpo, los sentidos y la mente.

La liberación es el abandono de esa identificación, mediante la visualización de lo que eres, en orden regular.

1345. LO CONOCIDO DESDE PERSPECTIVAS DIFERENTES (13)

La más inferior: Lo que se conoce es el propio conocedor.

Más alta: Lo que se conoce es el propio conocimiento.

Y en última instancia: Es Conciencia pura, el yo (Self).

1346. ¿ES NUESTRA META EL SILENCIAMIENTO DE LA MENTE? (14)

No. Es solo un medio. Es alcanzado de dos formas:

1. Utilizando la meditación o el yoga como medio de silenciar la mente. La mente alcanza un estado de nada o de estar en blanco en el que erróneamente presume que se identifica con lo Ultimo. Pero no, la Verdad esta mucho más allá.

2. Utilizando la discriminación correcta y la razón para analizar la mente. La mente como tal desaparece, y tú te sitúas en tu naturaleza real. La actividad de la mente es el único obstáculo; y cuando desaparece, por cualquier razón, imaginas que la has silenciado. Pero realmente, la mente esta muerta.

1347. ¿CUAL ES LA VERDAD SOBRE LOS ESTADOS? (15)

Un estado como un todo nunca puede ocurrirle a su propio sujeto, al estar el mismo incluido en ese estado. Tampoco puede ocurrirle a la Conciencia, dado que están en dos planos diferentes. Y no hay un tercero involucrado en el asunto. Por lo tanto los estados no existen.

Un discípulo: ¿Es beneficioso utilizar buenas palabras, dar bendiciones y ayudar a otros?

Respuesta: Si. Si surgen de ti espontáneamente.

1 marzo 1958

1348. ¿QUE SON LOS PROBLEMAS, SU FUENTE Y SU SOLUCION? (16)

Eres tú (el ego) quien crea tus propios problemas, y a su vez, tú mismo te enredas en ellos. El maestro (el Guru) solo tiene que dirigir tú atención a ese principio que ha creado los problemas, e inmediatamente tanto el creador como lo creado se desvanecen.

Entonces mantienes solo por ti mismo – libre de todos los problemas, y para siempre.

2 marzo 1958

1349. ¿QUE QUIERE DECIR EXAMINAR UN PERCEPTO? (17)

Un percepto, en su comienzo, es distinto y separado de ti. El proceso de examinarlo consiste en acercarlo más y más al yo (Self), y al final fundirlo en el yo (Self).

Examinas el percepto, identificándote tú con la percepción; y entonces el percepto desaparece, fundiéndose en la percepción. Entonces la percepción es a su vez examinada, situándote tú como la Conciencia pura. Entonces la percepción también desaparece como tal, fundiéndose en la Conciencia, dejando en última instancia solo la Conciencia.

parag-artha prameyeshu ya phalatvena sammata
samvit sai 've 'ha meyo 'rtho vedanto 'kti pramanatah

Pancadashi, Kutastha-dipah 11

1350. EL PENSAMIENTO ES IMPOSIBLE ¿COMO? (18)

Respuesta: El pensamiento solo es posible en los términos del lenguaje. El lenguaje solo es posible en los términos del sonido continuado. Pero el sonido solo puede existir en un único momento temporal. Así que el lenguaje como tal es imposible, y lo mismo el pensamiento.

1351. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE "FORMA", "VER" Y "CONCIENCIA"? (19)

"Ver" es la forma verbal de "forma", porque el ver participa en la producción de la forma.

La "Conciencia" o Percatación es la forma-nominal de "ver"; porque sin Conciencia, el ver no puede ser ver.

6 marzo 1958

1352. EL ATMA SEA COMO FUERE NO SE VE AFECTADA. ENTONCES ¿POR QUÉ NO PUEDO VIVIR COMO QUIERO? (20)

¿Que te importa a ti si el Atma no se ve afectada?. Solo eres desgraciado cuando tú eres afectado, y es solo entonces que buscas remedio. Dicho de otra forma, es solo entonces que tienes gran interés en no ser afectado. No hay absolutamente ningún medio para esto, excepto ser el propio Atma. Conoce que tú eres eso, y se libre.

1353. "YO" COMO ATMA NO SOY AFECTADO.' (PANCADA SHI) ENTONCES ¿PORQUE SERIA NECESARIA LA ROTURA DEL "NUDO DEL CORAZON" ('HRIDAYA-GRANTHI')? (21)

Respuesta: No olvides la primera parte de la afirmación. Esa es, propiamente, el cortar en dos "el nudo del corazón".

La primera parte de la afirmación es: "yo" como Atma..." Significa "yo" identificándome con el Atma, que por naturaleza no es afectado. Aquí el nudo ya está cortado. Por lo tanto, si se acepta el preámbulo, no hace falta ningún esfuerzo adicional en esa dirección.

1354. ¿CUAL ES EL SECRETO DE TODOS LOS PROBLEMAS, Y COMO DESHACERSE DE ELLOS PARA SIEMPRE? (22)

Respuesta: El mundo no es otra cosa que un conjunto de problemas producidos en una cadena continua por el ego, mientras él mismo elude ser reconocido.

Todas las ciencias y el yoga persiguen el análisis y el examen de los objetos individuales, ignorando el archi-usurpador – el ego – totalmente. Sus métodos nunca pueden acabar con el problema del mundo, ni llegar a ninguna conclusión razonable.

Por lo tanto la única aproximación correcta para solucionar los problemas es dirigir la atención al sujeto de todo este problema, el ego. En el momento en el que comienzas a hacer eso, sin saberlo te sitúas en la Percatación más allá del ego o la mente. Entonces el ego se deshace de todas sus añadidos y queda revelado como esa Percatación misma. Mirando desde esa posición, el desconcertante problema del mundo desaparece como la niebla con el sol, para no aparecer nunca más.

1355. ¿QUE ES EL ESPACIO? (23)

El hombre ignorante piensa que los objetos existen en el espacio. Pero el espacio como 'esto' o 'eso' no puede perdurar, independientemente de los propios objetos. Siendo el espacio y los objetos mutuamente dependientes para su propia existencia, ambos pueden ser descartados como irreales. Entonces solo queda la Conciencia, como real. Por lo tanto el espacio es un nombre erróneo, y lo que aparece como espacio no es sino Conciencia.

1356. ¿QUE ES 'MAHA-BUDDHI'? (24)

Cuando la mente deja de objetivar, es el propio maha-buddhi. Los otros términos – razonamiento superior, vidya-vritti y Conciencia funcionante – son solo sinónimos de maha-buddhi. Este es el único instrumento que le ayuda a uno a visualizar al Verdad, y este, aunque todo ser humano tiene por nacimiento derecho a él, solo puede ser despertado y funcionar activamente con la ayuda de un Karana-guru.

1357. ¿QUE ES EL MONISMO? (25)

Es solo una posición mental, siendo lo opuesto del dualismo. A menudo se confunde con el no-dualismo. El no-dualismo es puro Advaita, que es una clara negación tanto del dualismo como del monismo y se sitúa más allá de ambos. Advaita es lo que queda después de rechazar todas las posiciones como "esto" o "eso".

1358. ¿CUAL ES EL REFUGIO SEGURO PARA EL HOMBRE ATORMENTADO? (26)

Solo puede haber dos refugios para cualquiera. Son el "yo" y el "esto".

Siendo el "yo" impersonal y estando situado más allá de la mente, no puede contener ninguna otra cosa. Pero el "esto" contiene toda la diversidad de este mundo. Por lo tanto, situándose como el yo impersonal, tienes que examinar el "esto" desapasionadamente. Entonces el "esto" queda reducido al mismo "yo", que no es sino la Verdad última.

1359. ¿EN QUE SE DIFERENCIA EL CAMINO JNYANA COSMOLOGICO O TRADICIONAL DEL CAMINO DIRECTO? (27)

En el camino directo (también llamado vicara-marga), si el aspirante es tolerablemente sincero y tiene suficiente interés en alcanzar la Verdad será aceptado como discípulo por el Karana-guru. Entonces se le expone toda la Verdad, y al aspirante que escucha las charlas del karana-guru con gran atención, se le hace visualizar al Verdad allí y entonces.

Habiéndose asegurado en su propio "Ser" de la total certeza en relación a la corrección e intensidad de su experiencia de la Verdad, se le pide que se aferre a ella a su manera. Este aferrarse, a su debido tiempo, hace que su naturaleza real de Verdad le resulte más y más familiar, y así se establece gradualmente en la Realidad. No hay nada que pueda ser un obstáculo para él, en ningún momento.

Pero el caso del aspirante que sigue el camino tradicional o cosmológico es bastante diferente. Después de un largo y arduo curso de ejercicios preliminares, el Guru le explica un día el significado del aforismo 'Tat tvam asi', y le demuestra que la sustancia del individuo y la del cosmos es una y la misma. Pero este conocimiento permanece en el aspirante solo como conocimiento indirecto (paroksha) u objetivo. Para poder convertir este conocimiento en directo y experimentar la Verdad, tiene que continuar su esfuerzo durante muchos años, mediante la contemplación de los tres aforismos uno tras otro, cada uno con un propósito diferente.

Las principales dificultades en la experiencia indirecta de la Verdad (como 'Tat tvam asi', significando kutastha y brahman son uno) son:

1. La distancia y extrañeza de brahman;
2. La pequeñez de kutastha o 'yo' tal como es generalmente entendido; y
3. La grandeza brahman, que también es una limitación.

Remedios: Mediante la contemplación profunda del aforismo 'Aham brahmasmi', brahman es traído a un contacto inmediato e íntimo con el "yo".

A continuación contemplando el aforismo 'Brahmaivaham asmi', se busca la eliminación del sentido de pequeñez usualmente atribuido al 'yo'.

Finalmente, mediante la contemplación del aforismo 'Prajnyanam brahma' el sentido de grandeza (el corolario natural del concepto de brahman) también es eliminado, dejando el yo (Self) como Atma, el principio-yo último.

Pero de acuerdo con el método directo, desde el principio se explica que "yo soy Conciencia" (que se corresponde con el significado del último aforismo del camino cosmológico). Esto no deja resquicio alguno para ningún problema subsidiario, y el aspirante visualiza la naturaleza real del yo (self) instantáneamente. Solo tiene que aferrarse a esa experiencia para establecerse en ella.

8 marzo 1958

1360. ¿COMO SON LA FELICIDAD Y LA CONCIENCIA UNA? (28)

A partir de la experiencia del sueño profundo, vemos que la Felicidad es auto-luminosa, o que la Felicidad se ilumina a si misma. Esta condición luminosa de la Felicidad es lo que es llamado 'Conciencia'. Ambas son intrínsecas al yo (Self). Así es como uno conoce la Paz en el sueño profundo. Esto es conocimiento en identidad. Por lo tanto, "la Felicidad nunca puede ser no inteligente".

1361. ¿CONSISTE 'VICARA' EN PENSAR SOBRE LA VERDAD? (29)

No. Es completamente distinto. "Vicara" es la investigación sin descanso sobre la verdad del yo (Self) y el mundo, utilizando solo la razón superior y la discriminación correcta. No consiste en absoluto en pensar.

Solo llegas a conocer el significado y la meta de vicara al escuchar las palabras del Guru. Pero a continuación, vuelves una y otra vez a ese mismo conocer. Eso no es en absoluto pensar. Este esfuerzo adicional es necesario para destruir los samskaras. Cuando la identificación posesiva con lo samskaras deja de ocurrir, puede decirse que los has trascendido.

No puedes pensar sobre algo que no conoces. Por lo tanto pensar sobre la Verdad no es posible hasta que la visualizas por primera vez. Entonces entiendes que la Verdad nunca puede convertirse en el objeto del pensamiento, dado que está en un plano distinto. Así que nunca es posible pensar sobre la Verdad. La expresión solo significa conocer una y otra vez, la Verdad ya conocida.

1362. Un discípulo preguntó: ¿CUANDO PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE ESTOY SEGURO? (30)

Gurunathan: ¿Piensas alguna vez que eres ese árbol?

Discípulo: No.

Gurunathan: Similarmente, conociendo lo que eres, con la misma fuerza, estás bastante seguro en el verdadero yo.

10 marzo 1958

1363. COMO FUNCIONA EL CONOCIMIENTO? (31)

El conocimiento es de dos clases:

1. De la naturaleza de la relación sujeto-objeto.
2. De la naturaleza de la identidad.

El primero incluye todo el conocimiento fenoménico, y el segundo pertenece solo a la experiencia espiritual. En el segundo, "la conciencia del yo (self)" ha de ser entendida como "la Conciencia como yo (Self)".

La paz del sueño profundo solo puede existir si la Conciencia también está allí. Esto es, debe ser entendida como conciencia de Paz. Pero esto es también " conocimiento en identidad"

Por lo tanto la expresión “conciencia de Paz” ha de entenderse que significa “Conciencia como Paz”. Así que la Conciencia y la Paz son una y la misma, intrínsecas al yo (Self)

1364. ¿COMO OCURRE EL SAMADHI Y CUAL ES SU EFECTO SOBRE EL INDIVIDUO? (32)

acintyam cintamano 'pi cinta-rupam bhajaty asau
tyaktva tad bhavanam tasmad evam eva 'ham asthitah

Ashtavakra-samhita, 12.7

Cuando comienzas a pensar en lo impensable, la mente se ve arrojada a un estado de nada, acompañado de una sensación placentera y de paz. Este estado es llamado samadhi, que no es sino una forma de pensamiento.

Ashtavakra y todos los demás Jnyanins te aconsejan con voz unísona que lo ignores. De acuerdo con el Jnyanin, uno nunca puede salir de su naturaleza real, este en samadhi o durante las actividades de la vigilia. Por lo tanto un Jnyanin es indiferente a ambos. Pero el yogui nunca puede decir que es esa Realidad, dado que no la ha conocido desde la perspectiva adecuada. Por lo tanto el yogui esta tan esclavizado por el samadhi como el hombre ordinario por el mundo.

1365. ¿CUAL ES EL PROPOSITO Y SIGNIFICACION DEL 'YO-OBJETO'? (33)

Cuando haces una pregunta, tú eres el 'yo-objeto' en la esfera mental. Incluso una respuesta a la pregunta desde ese nivel no te lleva más allá, sino que te mantiene en el mismo circulo vicioso. El yo-objeto está siempre enredado en el torbellino de la diversidad.

Para poder desembarazarte del yo-objeto, se te dice que eres el yo-sujeto; y se demuestra que, como tal, eres un principio consciente y permanente. Siendo capacitado para situarte como ese principio, todas las preguntas desaparecen y te descubres libre.

13 marzo 1958

1366. ¿COMO VER NUESTROS ESTADOS? (34)

Nuestros llamados estados de vigilia y soñar son de hecho solo una sucesión de estados de vigilia, todos igualmente reales. En el propio estado de vigilia, corregimos subsecuentemente algunas de nuestras experiencias. ej: la serpiente en la cuerda. Similarmente, un estado de vigilia puede ser corregido desde otro estado de vigilia; pero nunca hemos de considerar un estado como de vigilia y el otro como de soñar.

1367. ¿COMO ES EL SUJETO CONSTITUTIVO DEL OBJETO? (35)

Significa que el sujeto participa en la constitución del objeto. Cuando examinas el objeto de la forma apropiada, el sujeto también esta siendo examinado sin saberlo. Entonces ambos desaparecen, dejando solo la Percatación. El mismo argumento se aplica la totalidad del mundo. Así que la totalidad del mundo queda explicada como, pura Percatación.

Si la Percatación se dirige a algo aparentemente distinto, esa otra cosa se convierte de inmediato en Percatación.

1368. ¿QUE DENOTA MI NOMBRE? (36)

Todo nombre representa lo Ultimo. El nombre que me dieron mis padres al nacer es la única cosa inmutable que todavía continúa conmigo, en medio de los siempre cambiantes cuerpo, sentidos y mente. Por lo tanto, el nombre se refiere al verdadero yo (Self) en mí, y no al cuerpo, los sentidos o la mente.

16 marzo 1958

1369. ¿CUAL ES EL ALCANZE DE LA RAZON? (37)

La razón es generalmente de dos clases distintas. Una es vedántica, y la otra intelectual.

La razón vedántica es de carácter tri-fásico, gobernando las experiencias de los tres estados.

La razón intelectual es solo de carácter mono-fásico, siendo solo aplicable a las experiencias del estado de vigilia.

21 marzo 1958

(Una afirmación informal)

1370. "LO QUE TU ERES, LO VES FUERA." (38)

Piensa sobre esto.

1371. ¿COMO Y DONDE SE ENCUENTRAN LOS OPUESTOS? (39)

Se supone que el amor y el odio son opuestos, en el sentido fenoménico del término. Ambos necesitan la presencia de un objeto exterior, para que merecer tal nombre.

El amor, si se expande hasta abarcar la totalidad del universo, no teniendo un objeto externo al que poder aplicarse, deja de ser amor; y entonces se convierte en la Verdad última.

El odio, de la misma forma, si se expande hasta abarcar la totalidad del universo incluyendo nuestro propio cuerpo, sentidos y mente, deja de ser "odio"; y se convierte también en la misma Verdad última.

Así que los opuestos se encuentran en el trasfondo. Debes trascender tanto la pasividad como la actividad, para entender la Verdad. Habiendo entendido primero la Verdad del Guru, puedes visualizarla otra vez cuando quieras, bien mediante la pasividad extrema o mediante la actividad extrema. Pero sin tener primero esa comprensión, ningún tipo de actividad o inactividad puede ser de utilidad alguna para ti.

23 marzo 1958

1372. UN REFLEJO DE NUESTRO PROPIO ESTANDARD (40)

Cualquier deseo o esfuerzo para conocer la Verdad, ciertamente coloreará en la misma medida tu visualización de la Verdad. El esfuerzo equivale al deseo. Ambos postulan sus propios estándares. El resultado será juzgado solo por esos limitados estándares de satisfacción, tal y como viene dictados por el esfuerzo o deseo precedente.

1373. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LA "YO-IDAD" Y LA "ESTO-IDAD"? (41)

La vida es una mezcla compleja de "yo-idad" y "esto-idad". Siendo la "yo-idad" el sujeto real, es explicada primero por el Guru al verdadero aspirante, como el "yo" impersonal o principio-yo real o Conciencia pura o Verdad última. Inmediatamente él la visualiza.

El "esto" es algo que aparece distinto y separado del "yo". Mientras que el "yo" puede existir independientemente por derecho propio, el 'esto' no puede tener una existencia separada ni por un instante. Por lo tanto, para conocer el contenido del "esto", solo tienes que separar la "esto-idad" del "esto". Puede hacerse con esfuerzo y a veces sin esfuerzo. Entonces lo que queda es el "yo" puro, demostrando así que el 'esto', en esencia, no es otra cosa que el "yo". Por lo tanto el mundo no es nada sino el "yo" real.

1374. ¿QUE ES VERDADERA RENUNCIACION? (42)

La renunciación, tal y como es entendida y practicada generalmente, es solo la renuncia o descarte de objetos distantes en los que tienes un genuino interés, a cambio de algún otro objeto mas cercano y querido para ti, como tu cuerpo, sentidos o mente. Esto no es sino una farsa, y no es verdadera renunciación; ni te ayuda a aproximarte a la Verdad.

La meta de la renunciación es ciertamente alcanzar la Verdad. Para hacer eso, tienes que renunciar a la totalidad de la no-verdad. El mundo aparente es una mezcla de sujeto y objeto. De estos, solo el sujeto real es Verdad; y todo lo demás es no-verdad apareciendo como objetos, groseros o sutiles, incluyendo nuestro propio cuerpo, sentidos y mente.

Todas las experiencias mundanas pueden ser reducidas a 'conciencia de objetos' – siendo la "Conciencia" el sujeto real y el resto objetos aparentes. Por lo tanto, para alcanzar la Verdad

(Conciencia), solo tienes que renunciar al "objeto" a partir de 'la conciencia de un objeto'. Entonces la Conciencia, la Verdad última, queda sola en toda su gloria.

Esta es una de las prakriyas (modo de aproximación) aceptados en el camino del conocimiento. Si es adoptado bajo las instrucciones de un Karana-guru (regla que no tiene excepción), visualizarás la Verdad allí y entonces.

En este contexto se te advierte que la Conciencia nunca debería ser asociada con el sentido de exterior o interior, como es el caso con los objetos.

1375. ¿CUAL ES LA RELACION ENTRE LA VERDAD Y EL SACRIFICIO? (43)

Es típico del modo mundano el aplaudir cualquier cosa que implique el mínimo sacrificio de la comodidad del cuerpo, los sentidos o la mente. De acuerdo con esto, 'el valor' en el mundo fenoménico es aplaudido porque los intereses del cuerpo, los sentidos o la mente son parcialmente sacrificados para alcanzar una meta particular.

Pero en la búsqueda espiritual, nuestra posición está incluso más allá del valor humano. El aspirante espiritual sabe que él es inmortal; y mediante el mero pensamiento en ese hecho, trasciende su propio cuerpo, sentidos y mente y se sitúa en la Verdad. Está bastante más allá de la esfera de la mente y el sacrificio.

Desde el punto de vista de la Verdad, todo sacrificio es irreal. Pero en el nivel relativo, ayuda mucho a atenuar el ego; y en ese sentido, el sacrificio es, por supuesto, bienvenido.

2 abril 1958

1376. SE AFIRMA A MENUDO QUE NADIE CONOCE NADA. PERO ¿COMO ESTABLECER ESTO? (44)

Gurunathan: Escoge cualquier ejemplo que quieras.

Discípulo: Yo sé que soy un hombre.

G: Bien! Pero antes de contestar a la pregunta, ¿no crees que es esencial ponerse de acuerdo en una clara definición de "hombre"?

D: Por supuesto.

G: Entonces, por favor, define 'hombre'.

D: (Después de una pausa) ... Lo encuentro muy difícil.

G: Entonces te ayudaré. Admites que eres un hombre, que él es un hombre, que yo soy un hombre, ¿no es así?

D: Si, lo admito.

G: Pero individualmente, cada uno de nosotros tiene diferentes atributos. Aún así, debe haber algo en común entre todos los hombres. Ese algo claramente no tiene atributos. Eso es el "hombre" real. Esa es la Realidad última. Ese es el principio-yo real. Eso nunca puede ser conocido ni definido, ¿no te parece?

D: Si.

G: Entonces, ¿no ves que tu posición es insostenible?

D: Si ciertamente.

G: Por lo tanto nadie conoce nada, y todos los nombres son solo nombres dados al absoluto.

5 abril 1958

1377. VISIONES DEL GURU Y DEL ISHTA-DEVA (45)

Un discípulo preguntó: La visión del ishta-deva le da a uno gozo extático. Se que el Guru esta mucho más allá que el ishta-deva y que él es la única Realidad. Pero, ¿porque no me da el mismo placer extático, cada vez que veo a mi Guru?

Respuesta: Somos criados desde la niñez sobre un fondo de samskaras que exaltan al Dios personal, y todos hemos cultivado en ese tiempo un intenso deseo de visualizarlo. Es sobre este trasfondo que tenemos una visión del ishta-deva, todo ello en el plano mental. La profundidad del deseo y la gloria del ishta-deva, tal y como fue concebida por los samskaras previos, crean juntos la excitación y alegría en el plano mental. Pero el darshana del Guru esta más allá de la esfera de la mente y de los samskaras. Es espontáneo, y no es el resultado de un deseo largamente querido o de la meditación. El darshana del Guru te lleva inmediatamente más allá de la esfera mental, y experimentas por identidad esa Paz última, nuestra propia naturaleza real. Por lo tanto no se expresa aquí un gozo espectacular, como en el caso de la visión del ishta-deva.

3 mayo 1958

1378. DENTRO (interior) Y FUERA (exterior) (46)

Pregunta: ¿Cual es el significado de dentro y fuera (en el contexto espiritual)?

Respuesta: Referise a Atma-nirvriti, capítulo 15, verso 1: 'La experiencia y el conocimiento están dentro. ¿Cómo pueden sus objetos estar fuera?'

¿Que significa "dentro"?

"Dentro" estrictamente significa no separado del yo (Self). Por lo tanto, "La experiencia es el yo (Self)."

1379. ¿QUE OCURRE CUANDO PERCIBO UN OBJETO? (47)

Respuesta: La "percepción de un objeto" acerca al objeto más y más al yo (Self), mediante los instrumentos de la percepción. Pero la propia percepción, cuando es examinada desde el punto de vista del yo (Self) o Conciencia, es traída todavía mas cerca del yo (Self), sin servirse de ningún instrumento en absoluto. Igual que la "percepción" ilumina el objeto, el "yo" a su vez, ilumina la propia "percepción".

Tanto la "percepción de objetos" como "la propia percepción" no se detienen hasta que cada una de ellas me ha tocado y se ha fundido en mí, como Conciencia. Igual que un objeto es reducido a percepción, también es la percepción así reducida a Conciencia.

El ejemplo del estado de soñar da prueba sobrada de esto. Si comienzas a examinar los objetos del soñar desinteresadamente – en el sentido estricto del término – trasciendes sin saberlo el estado de soñar y te sitúas más allá.

Similarmente, cuando comienzas a examinar cualquier objeto en el estado de vigilia, espontáneamente y sin saberlo te sitúas más allá del estado de vigilia.

1380. DESECHANDO LA IDENTIFICACION CON EL CUERPO (48)

Pregunta: ¿Cual es la diferencia entre el hombre ignorante y un jivan-mukta al desechar la identificación con el cuerpo?.

Respuesta: Para desechar nuestro cuerpo, uno debe convencerse primero de la irrealdad del cuerpo. Uno no puede convencerse profundamente de la irrealdad del cuerpo sin ser ya consciente de la realidad del yo (Self).

Si un hombre desecha su identificación con su cuerpo actual, es seguro que continuará como otro ser limitado en el espacio, identificándose a sí mismo con un cuerpo, grosero o sutil, o con la ausencia de todo cuerpo como en el samadhi. La ausencia de un cuerpo, al igual que la posesión de un cuerpo, deja atrás un samskara y es todavía ilusión.

Pero cuando un jivan-mukta desecha la idea de cuerpo, se sitúa en su naturaleza real en toda su gloria, sin asumir ningún otro cuerpo. Esta profundamente convencido de que es su propio yo (Self) – la Realidad última – la que aparece como el cuerpo; y así descansa en la Verdad.

1381. LAS EXPERIENCIAS DEL SUEÑO PROFUNDO Y DEL SAMADHI DEL HOMBRE IGNORANTE (49)

Pregunta: ¿Cual es la diferencia entre las experiencias del sueño profundo y del samadhi, de uno que no conoce la naturaleza del contenido de ninguna de ellas?.

Respuesta: La experiencia del "sueño profundo", siendo espontánea y sin causa, es pura vastu-tantra (creación de la propia Verdad), y no deja atrás trazas de samskaras. Pero el "samadhi" es el producto del esfuerzo severo, y deja un fuerte samskara detrás que lo ata a uno al objeto, es decir al samadhi. Esta es llamada kartri-tantra (causado mediante esfuerzo).

Por lo tanto, de las dos experiencias, la experiencia del sueño profundo es infinitamente superior a la del samadhi.

1382. EL EFECTO DE LAS TERMINOLOGIAS Y TERMINOS TECNICOS SOBRE EL IGNORANTE (50)

Pregunta: ¿Cual es el efecto de las terminologías y términos técnicos sobre personas que no han estudiado los shastras directamente bajo un Karana-guru?

Respuesta: Para tales personas, son invariablemente engañosas. Por ejemplo, considera el término anoraniyan (?). Literalmente, este término es incomprensible a nivel mental. El verdadero significado del término solo puede ser entendido desde la experiencia de la Verdad. Realmente significa que lo Ultimo no es ni pequeño (anu) ni grande (mahat), sino que esta claramente más allá de ambos conceptos. Esto es la Conciencia, el principio-yo real. Esto, estando más allá de todos los conceptos, nunca puede ser explicado por los shastras, ni entendido por la mente.

30 mayo 1958

1383. EL SABIO Y EL SERVICIO A LA SOCIEDAD (51) (Extracto de una charla con Shri A.P. en Bombay en 1950)

Pregunta (A.P.): ¿Porque el sabio no hace nada para aliviar la miseria de las multitudes en la sociedad?

Gurunathan: Antes de pedir una respuesta a tu pregunta deberías demostrar que tus datos son correctos. Aun así, aceptaré la pregunta. Das por sentado que hay una sociedad constituida por millones, que hay un gran sufrimiento en la sociedad, y que todos y cada uno de ellos deberían actuar para aliviar ese sufrimiento.

A: Sí.

G: ¿Que sociedad por favor? ¿No experimentas algunas veces una sociedad igualmente real en tu sueño, incluso con mayores sufrimientos? ¿Haces algo ahora para aliviar esos sufrimientos?

A: No.

G: ¿Por que no, por favor?

A: Porque no es real.

G: ¿Y esto?

A: Esto lo vemos como real, aquí y ahora.

G: Y ¿no veías eso como igualmente real, allí y entonces en el llamado sueño?

A: Sí.

G: En el momento en que son experimentados, ¿hay alguna diferencia entre los dos?

A: No.

G: ¿Quién está legítimamente cualificado para hacer cualquier afirmación sobre las experiencias de cada estado?

A: Solo uno que ha estado conscientemente presente en cada estado.

G: ¿Puede haber alguna diferencia entre las opiniones de los dos percibidores, con respecto a la realidad de las esferas que cada uno percibió?

A: No.

G: Entonces ¿cuales son tus pruebas para decir que solo un estado era real?

A: Ninguna.

G: ¿Admites ahora que ambos estados son igualmente irreales?

A: Sí.

G: El Sabio, sabiendo esto, no corre detrás de su propia sombra, y por eso parece indiferente.

Examinemos el problema desde otro punto de vista, limitándonos solo al estado de vigilia. Ahora, ¿qué es lo que realmente te impulsa a realizar labores sociales? Examina tu corazón desapasionadamente y dímelo. Deberías darme la fuente del impulso más cercana.

A: Quiero verlos a todos felices.

G: ¿Porque? ¿Que te pasaría a ti si ellos no son felices?

A: Si ellos son infelices, yo también soy infeliz.

G: Así que solo eso te hace feliz. ¿No es así?

A: Sí.

G: Ahora dime, es el prospecto de que tú seas feliz o el de que ellos sean felices lo que realmente te impulsa? O ¿es solo su felicidad, sin considerar su efecto sobre ti?

A: Ambos!

G: No, no, eso no puede ser. Supón que el gobierno promulga una orden prohibiendo toda clase de actividades de ayuda social. ¿Qué sentirías?

A: Ciertamente, me haría bastante infeliz.

G: Dime entonces ahora, ¿es tu propia felicidad o la felicidad de la sociedad lo que realmente te impulsa?

A: Ciertamente mi propia felicidad.

G: Ahora bien, ¿has conocido algún ejemplo de alguien que haya alcanzado una felicidad perfecta y permanente mediante tales medios objetivos?

A: No. Es solo temporal.

G: Bien entonces, si uno (el sabio) ha alcanzado la felicidad perfecta y permanente a través de otros medios, ¿tienes algún otro cargo contra él desde tu propio punto de vista?

A: No. Excúseme por mi impertinente pregunta.

G: Pero no he acabado, no me propongo dejarte ahí. Considerémoslo todavía desde otro punto de vista. Así que tomas a la sociedad como un medio para hacerte feliz. ¿No es esto un hecho?

A: Sí.

G: Ciertamente este medio, por diferentes razones que están fuera de tu control, te fallará con frecuencia.

A: ¿Que otra cosa podemos hacer para ser feliz?

G: Suponiendo que pudieras descansar en perfecta felicidad, sin buscar la ayuda de ningún medio en absoluto. ¿Qué dirías ante tal prospecto?

A: Maravilloso! ¿Pero como es eso posible?

G: Eso es exactamente lo que hace un Jnyanin. El no solo está muerto para la sociedad como tu supones, sino que también esta muerto para su propio cuerpo, sentidos y mente. Solo esta vivo para su naturaleza real, que es Paz consciente, la sede de la Felicidad. ¿Qué más necesita, y a que más puede aspirar?

A: Nada. Pero solo un Jnyanin puede ser así.

G: No. No esto no es así. También tú puedes conseguirlo aquí y ahora, con solo quererlo realmente. Si tú deseo de conocer la Verdad es profundo y sincero, solo tienes que seguir las instrucciones de un Karana-guru (Sabio) y escuchar sus charlas en la que expone la Verdad de nuestra naturaleza real. Inmediatamente, visualizas la Verdad y te haces libre. De ahí en adelante, durante algún tiempo adicional, tienes solo que defenderte de los obstáculos siempre que aparezcan, aferrándote a la Verdad que ya has visualizado. ¿Es eso tan difícil, si realmente lo quieres?

A: No, ciertamente no.

G: Ahora examinemos el problema desde un nivel todavía más bajo y humano. El servicio social generalmente funciona en dos planos.

El primero es el nivel físico, atendiendo solo a las necesidades físicas básicas de la sociedad. Esta es la forma mas inferior y mas transitoria de servicio.

El segundo, y ligeramente superior, tipo de servicio es la extensión de la educación a los pobres, para que se hagan autosuficientes y sean capaces de adquirir mejores estándares de vida y confort.

Pero esto también es, en sentido estricto, impermanente e incierto. Una pequeña minoría de la sociedad todavía estará insatisfecha con esto. A ellos siempre les queda abierta la última y mejor posibilidad, el infalible camino regio a la Paz. Este es en un plano todavía mas elevado, incluso más allá de la mente. Allí te sitúas más allá del deseo, más allá del dolor y del placer, como Paz absoluta o Felicidad sin objeto.

Tú también puedes alcanzar esto, pero solo escuchando en persona las palabras de los labios de un Karana-guru. Esta es la esfera en la cual descansa siempre el sabio. El nunca se satisface con dar limosnas de ensueño, como hacen los que trabajan por la sociedad. El nunca promueve propaganda alguna para invitar a los aspirantes. El no muestra nada espectacular sobre él mismo, aunque puede fácilmente sobrepasar a cualquier yogui en el campo de los

poderes. Por lo tanto naturalmente, solo muy pocos, que realmente quieren su ayuda, vienen a él. El los conduce al estado de Paz perfecta, incluso en esta vida, aquí y ahora. No puede ofrecer nada menos; y cuando da, solo da a aquellos que realmente lo quieren.

Ahora ¿que piensas de tu pregunta?

A: Excúseme. Retiro la pregunta humildemente.

G: Todavía puede ser deseable una palabra de clarificación. Situándome en mi propia naturaleza, me sitúo como uno con la totalidad del mundo, y su sufrimiento se hace mío. No es esto infinitamente superior a tu intento de simpatizar con los otros, mientras les mantienes separados, para no hablar de amarlos. Predicas a otros “ama a tu prójimo como a ti mismo” y nunca les dices como hacerlo. El amor es una sentido de unidad con el objeto de tu amor. ¿Es posible ser uno con otro a nivel corporal o a nivel mental, mientras persiste el sentido de separación?. No. Como mucho puedes simpatizar con ellos en su sufrimiento. Y cual es el resultado. Consigues sufrir también tú un poco, sin aliviar el sufrimiento de los otros.

Todos esos remedios a nivel físico y mental son adoptados sin preguntarse por la Verdad del sufrimiento, y por lo tanto solo sirven para esconder o tapar temporalmente el llamado sufrimiento.

La solución última es investigar si el sufrimiento es real o no. Esto es lo que hace el sabio. Lo examina imparcialmente, desde el punto de vista de la Verdad, y descubre que todo es un sueño, estando confinado solo a un estado. Así para el sabio, el sufrimiento pierde su mordiente. El invita al llamado sufriente a despertarse de su sueño, y a ver que el sufrimiento es una ilusión. Este es el único remedio permanente para todos sus males. Pero no niego que tus actividades de servicio a la sociedad tienen una característica redentora. Ayuda a aquel que ayuda a atenuar su propio ego, dándole una oportunidad de sacrificar su propio confort. Pero, ha de decirse que el método es largo y arduo, y los posibles errores innumerables. Por supuesto ayuda a preparar el terreno, como lo hace cualquier otro sendero; y el aspirante tiene que ser instruido por un Karana-guru para alcanzar lo Ultimo, cuanto antes mejor.

1384. EL DESENMASCARAMIENTO DE UN EGO INFLADO (52)

Un hombre joven X, sufriendo los dolores de alguna separación fenoménica, le dijo una vez a su amigo Y: “Es terrible vivir a la sombra de un gran hombre”

A esto su amigo replicó: “Por supuesto, exceptuando el Guru, en cuya presencia luminosa es simplemente maravilloso ser un muerto-viviente.

X: ¿Cómo dices eso?

Y: Por favor escúchame un momento. Si humildemente das la bienvenida a cualquier clase de esclavitud, no puedes evitar ser molestado por innumerables otras esclavitudes desde todas partes. De acuerdo con tú propia afirmación, admites ser un pequeño e incapaz ego, que se somete con desgana a un ego mayor. Ciertamente tal vida no puede ser sino esclavitud de primer orden. ¿Pero esclavitud a que? No al gran hombre aparentemente agresivo. Sino esclavitud a tu propio ego inflado (constituido por un conjunto de pensamientos y sentimientos que surgen de tu identificación con tu propio cuerpo y mente). Apártate primero de tal esclavitud y de ahí en adelante la esclavitud sera para tí un nombre erróneo. La esclavitud es la hija de la dualidad.

En la presencia del Guru, aunque sea en pensamiento, se alcanza la no-dualidad perfecta. Tu ego en esa presencia esta muerto durante ese tiempo, y la sombra del ego continua sirviendo a lo Ultimo (el Guru) bajo las condiciones aparentes. Así que esta vivo y muerto simultáneamente, y tú condicion es todo Felicidad y gloria de lo Ultimo. Así que por favor, considéralo profundamente y revisa tu opinión, y deja de ser esclavo de nada.

1385. SE UN NIÑO EN CONOCIMIENTO. (53)

¿Qué era el Señor Krishna? Era un niño en conocimiento.

Es el Atma absoluto y solo el Atma lo que constituye el trasfondo; y es el Atma lo que parece expresarse a si mismo y funcionar sin funcionar. Esto puede parecer incomprensible para la mente. Pero nadie puede evitarlo. Aun así, puede ser experimentado directamente. La mente debe morir para conocerlo solo en identidad.

El Señor Krishna fue durante toda su vida un niño así. El siguiente verso ofrece un resumen ideal de su vida fenoménica aparente, sin perder su significado espiritual.

itatumifi parattunniprapancam samastum
valatumifi vamikkum vahniyil bhasmamakkum
karumana palatevam kattiyatmasvarupe
shishutavishadamakkum vastuve satyamavu
Shri Atmananda

“La totalidad de este universo, proyectado por el ojo izquierdo, es hecho cenizas por el fuego que emite el ojo derecho. Solo esa será la Verdad última que es establecida por esa y otras muchas travesuras de naturaleza similar, mostrándose en pura inocencia infantil, sin sobresalir ni un milímetro sobre la naturaleza real de Atma”.

Así, él era la encarnación de la Verdad. Pero otros le veían de formas diversas – de acuerdo con su propios gustos, tendencias y estándares. El siguiente verso de Shri Veda Vyasa dibuja varios de estos.

mallanamashanirnam naravarastrinam smaromurtiman
gopanam svajano'satam kshitibhujam shasta svapitroshshishuh
mrityurbhojapaterviradavidusham tattvamparam yoginam
vrishninaparadevatetividito rangangatassagrajah
Shri Maha Bhagavata 43.17

mallanmarkkitival, janattinaracan, minankanenakshimarkkillattil
sakhivallavarkkarikhalkannandanonandanam,
kalankamsan`, dehkalkkihavirat`, jnyanikkutatvamparam,
mulamvrishnikulattinennukaruti malokarakkannane
Traducción Malayalam del anterior, por Shri Atmananda

“El era la espada del rayo para los luchadores rufianes, Rey para los súbditos, cupido para el amoroso grupo femenino, camarada para los Gopas y Gopis en su propia casa, enemigo para los malvados, hijo para Nanda, Dios de la muerte para Kamsa, virat universal para los yoguis, Verdad última para el Jnyanin, y la fuente de la comunidad Vrishni. Tales eran las muchas formas simultáneas en las que el mundo veía al niño Krishna”. Y todas eran verdaderas - cada una su nivel. Pero para el propio Krishna, él era un niño en el conocimiento, puro y simple.

La misma idea es expresada en la afirmación: ‘Atma-bhave sishu-svarupo ‘ham.’ Es una afirmación que fue hecha por Shri Atmananda desde las alturas majestuosas de un estado espiritual llamado el “estado-niño”. La palabra ‘estado’ no debería ser aquí confundida con nada parecido a las complejas modificaciones de la mente humana, ni siquiera con el muy aplaudido estado mental de “nirvikalpa samadhi” mismo. La palabra “estado” es simplemente utilizada a falta de una palabra mejor en inglés para atraer tu atención, y no para hacerte entender nada sobre su condición.

Pregunta: ¿Y cual es la naturaleza del juego de ese niño?

Respuesta: El propio niño en conocimiento dijo un día. “El juego del niño es el orgullo del cielo”. Lo explicó inmediatamente en su propio lenguaje como sigue:

Expresiones mas cercanas e inmediatas del absoluto

1. Luz y gozo,	2. Amor y poder,
3. Esplendor y majestad,	4. Belleza y bondad,

5 Armonía y paz,
7. Grande y noble,
9. Calmado y sereno,
11. Alegre y feliz.

6. Rico y pleno,
8. Puro e inocente,
10. Dulce y suave,

No confundas ninguno de estos con el yo (Self). Pero ciertamente puedes verme a mi, el Absoluto, a través de estas expresiones de mi mismo.

2 julio 1958

1386. ISHTA-MURTI – SU ALCANCE, LIMITACION Y PERFECCION? (54)

Dios es lógicamente definido como la más elevada manifestación de la mente humana. Similarmente, el ishta-murti [la forma de Dios escogida para su adoración] es también una creación de nuestra propia mente. Le das la forma y cualidades que más te gustan, y por lo tanto es llamado 'ishta-murti' [literalmente 'encarnación del gusto']. Tiene exactamente las mismas características que las de un objeto ordinario, pero con una diferencia – que esta muy magnificado.

Examinemos un objeto. No es un todo indivisible, intrínseco. Esta constituido por tres elementos distintos y separados, a saber:

1. Forma (percepto) que es la creación inmediata del órgano de los sentidos correspondiente;
2. Un conjunto de ideas (conceptos) producidos por la mente para complementar el percepto anterior; y
3. Un sentido de existencia (Realidad o permanencia) que constituye el trasfondo sobre el que pueden aparecer los dos anteriores.

Este último – permanencia o existencia – nunca puede ser la contribución ni de los sentidos ni de la mente cambiantes. Es la contribución de la Conciencia, más allá incluso de la mente. Para alcanzar la verdad de cualquier objeto, tiene que ser analizado hasta alcanzar su forma genérica, eliminando en el proceso las partes cambiantes. Entonces el objeto queda reducido a su esencia o sustancia.

Ni el individuo ni el 'ishta-murti' son una excepción a esta regla. Pero el 'ishta-murti' tiene una particular ventaja sobre todos los demás objetos, que para empezar no tiene forma sensorial o perceptual. Solo tiene una forma de ideas o conceptos, con cualidades universales como omnisciencia, omnipresencia, alteza, etc. que le son atribuidas. Para entender el ishta-murti correctamente, uno tiene que eliminar de la 'existencia' trasfondo la forma constituida por ideas y cualidades.

Pero esta existencia que perdura es, por el momento, reconocida por el aspirante solo como nada o vacuidad. El significado y la esencia de esta pared en blanco de ignorancia sigue siendo un misterio para la mente. La mente nunca puede desentrañarlo mediante su propio esfuerzo, sin ayuda.

Este mismo estado es alcanzado siguiendo muchos otros caminos y mediante ejercicios tales como la meditación, la devoción, el recitado de mantras, y yogas de diferentes clases. El aspirante queda invariablemente atascado en este estado aparentemente placentero, tomándolo por el más elevado, siendo incapaz de llegar más allá, o siendo atraído por la sensación placentera del estado.

En todos estos casos, la investigación es llevada a cabo de forma puramente objetiva, ignorando el sujeto por completo. Es cierto que el objeto es reducido a su forma mas genérica. Pero el sujeto todavía sigue siendo un sujeto. En tanto quede la más leve traza de subjetividad, tampoco puede desaparecer la objetividad. Y hasta que la objetividad desaparezca por completo, nunca puede visualizarse la verdadera naturaleza del objeto. Este es el error fundamental cometido tanto por la ciencia como por la filosofía, tanto en la India como fuera de la India, al intentar aproximarse a la Verdad mediante la mente.

Solución: Solo el 'Karana-guru', que está establecido en la Verdad última y preparado para conducir a otro a ello, puede ayudarlo a uno a salir de esta oscuridad. El aspirante hasta ahora ha estado examinando cosas externas a él, desde la posición auto-asumida de la mente. Pero el 'Karana-guru', si uno tiene la suerte de conseguir uno, aparta del objeto la atención del aspirante, y la dirige al sujeto ignorado por tanto tiempo. La verdad sobre la naturaleza real de este 'sujeto' es entonces expuesta al aspirante en los términos menos ambiguos, a la luz de las propias experiencias personales del aspirante.

Es así capacitado para visualizar su propia naturaleza real, mas allá de toda duda. Entonces se le pide que revise sus anteriores problemas desde su propia posición real y permanente que acaba de visualizar. Pero para su asombro y gozo absolutos, descubre que todos los problemas quedan resueltos por sí solos y él se ve libre de toda esclavitud. Lo que al principio aparecía como una pared de ignorancia infranqueable, aparece ahora como la más concreta y auto-luminosa Verdad interior.

1387. ALGUNOS DE LOS CAMINOS USUALMENTE ADOPTADOS (55)

1. *El camino de la meditación*, tal y como era prescrito por los antiguos Acaryas, tiene tres estadios distintos y progresivos:

a) 'Pratika-dhyana' (dhyana o meditación en estricta conformidad con el modelo grosero ante el discípulo): Aquí, mediante mera concentración, el aspirante intenta hacer una imagen mental del modelo grosero que está frente a él.

b) 'Dhyeyanushrita-dhyana' (permitiendo plena libertad a las facultades creativas y decorativas de la imaginación, sin debilitar el esqueleto de los fundamentos básicos): Aquí se descarta completamente el modelo grosero. La atención se desvía lentamente desde la forma inerte hacia sus características vivas. En esta etapa se experimentan toda clase de visiones dualistas. Todos los aspirantes guiados por 'karya-gurus' (aquellos que solo tratan de un aspecto, arte o negocio en particular) se quedan atascados aquí, desconociendo el camino más allá, y satisfechos con las limitadas experiencias de felicidad que acompañan a las visiones. Pero aquellos pocos afortunados, que consiguen un Karana-guru por lo menos en este estadio, entran lentamente en el tercer estadio.

c) 'Aham-griha-dhyana' (en consonancia con la propia experiencia): En nuestra experiencia no hay ni forma grosera ni cualidad sutil. La experiencia es solo conocimiento o Paz. Por lo tanto, aquí uno también abandona la parte mental de la meditación, y se le indica que se aferre a la substancia (conocimiento) detrás de toda aparición. Esto es solo posible si uno ya se ha familiarizado con el mismo conocimiento o yo (Self) detrás de la mente. El aspirante, bajo las positivas instrucciones del Guru, visualiza el yo (Self) y, aferrándose a él, se establece gradualmente ahí.

2. *La devoción* es el método más popular adoptado en todo el mundo; pero desafortunadamente, para la gran mayoría de aspirantes, se deja incompleto.

Generalmente esta inspirado por la religión fenoménica, la ética y la fe ciega; y es por lo tanto inevitablemente ciego en su aplicación. Solo toma en consideración los aspectos físicos y mentales del objeto de su devoción. Estos dos aspectos son transitorios y por lo tanto solo producen placeres y poderes transitorios, aunque todo esto es atribuido con completa humildad al Señor. La mayoría de los devotos usualmente se enamoran de este estado placentero; y temiendo perder su glamour, se resisten tercamente a examinar el contenido de su experiencia a la luz de la discriminación correcta. Quedan así atascados en ese estado de placer vacío y pasajero.

Incluso ni Shri Caitanya fue una excepción en esto. Sus experiencias super-místicas eran el resultado de la devoción ciega, mantuvieron durante años al mundo embelesado, pero al fin desaparecieron. Durante un periodo de unos doce años, se vio inmerso en una situación de estancamiento. Se dice que después se acercó a un Sabio (de la orden de Shri Shankara), quien le inició en la Verdad última. Estando el camino hermosamente preparado y siendo su corazón sublime como resultado de sus experiencias previas de devoción no egoísta, pudo embeberse del espíritu de la instrucción vedántica y visualizar instantáneamente lo Último.

Este es el camino de liberación abierto a todo devoto, si desean con gran interés visualizar la Verdad, que es lo único que puede ser llamado salvación o liberación verdadera.

3. *El camino sonido* es otra aproximación común. Aquí el ejercicio adoptado es la recitación del 'mantra'. Se desarrolla en cuatro etapas distintas.

a) 'Vaikhari': Aquí el mantra es pronunciado repetidamente en tono claramente audible, y la atención se fija en el sonido audible.

b) 'Madhyama': Aquí la parte grosera, audible, del ejercicio es abandonada, y el mantra es recitado silenciosa o mentalmente. En las etapas avanzadas de esta etapa, uno obtiene experiencias placenteras, a través de la esfera del sonido, en forma de música extática, sonidos agradables, etc. Si el aspirante enfatiza solamente la parte sonido del mantra, se quedará atascado en esta armonía de sonido. Pero si tiene la fortuna de conseguir un Karana-guru, la atención del aspirante será inmediatamente dirigida a eso que se manifiesta a sí mismo como sonido. El significado del mantra y la fuente del sonido le son explicadas, y es así elevado al etapa siguiente.

c) 'Pashyanti': Aquí la objetividad desaparece completamente, y él visualiza la Verdad impersonal que se sitúa como el trasfondo de la armonía del sonido.

d) 'Para': Donde el aspirante se establece en esta Verdad, mediante su aferrarse a ella.

4. *Yogas (ejemplo yoga Kundalini)*: Otra clase de aspirantes adoptan el camino de meditar sobre los diferentes centros nerviosos o adhara - chakras – tanto groseros como sutiles – que se asume que están situados a lo largo de la espina dorsal. Se supone que este ejercicio estimula la energía vital llamada 'kundalini' – que yace durmiente en la extremidad inferior de la espina dorsal – y la eleva en etapas graduales hasta la corona de la cabeza. A medida que el kundalini pasa de centro en centro, el aspirante tiene una variedad de experiencias fenoménicas.

Todo el proceso depende del concepto de los centros; y los centros a su vez dependen del cuerpo, incluso como propios conceptos. Por lo tanto no puede esperarse que este ejercicio produzca algo, salvo resultados relativos en el plano dual. Este ejercicio tampoco alcanza la meta última.

Al alcanzar la corona de la cabeza ('brahma-randhra'), el yogui encuentra su progreso detenido por un muro de ignorancia o nada. Por lo tanto busca un Karana-guru, y bajo sus instrucciones visualiza la Verdad última y se establece en ella.

Comparando todos estos llamados caminos y ejercicios, llegamos a la conclusión de que solo preparan el terreno para el aspirante, mediante la purificación de su mente y corazón. Puede entonces absorber la Verdad última. La verdadera luz solo puede ser impartida por el Karana-guru, "en persona". No hay excepción a esto.

6 julio 1958

1388. LA FALACIA INSUPERABLE DE EXPRESAR EN PALABRAS UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL (56)

La 'experiencia espiritual' es solo una. Es la visualización o conocimiento del verdadero yo (Self). Es conocer el yo (self) en identidad, sin la más mínima traza de relación sujeto-objeto. Subsequentemente, el ego intenta expresar esa experiencia en palabras, sin haber estado nunca en absoluto presente en la esfera de la experiencia. En este intento, el ego caricaturiza miserablemente la experiencia espiritual, en los términos del único estándar que está a su disposición – la relación sujeto-objeto. Aquí, deben entrar el nombre y la forma. El ego posa como sujeto, e intenta hacer del yo (Self) impersonal su objeto, llamándolo "felicidad". Así el ego dice que "disfrutó la felicidad". Esta afirmación no es sino una verdadera mentira, dado que la experiencia fue única e indivisible.

El ego es una mezcla espuria de Realidad (el Yo [Self]) e irrealdad (cuerpo y mente). La presencia de la Realidad, en el propio ego, le permite al ego recordar algo de la experiencia real. Pero la memoria se hace borrosa, por la identificación, en el ego, de lo real con lo irreal. Resulta todavía más distorsionada en el intento de expresarla mediante los estrechos medios de la mente y el lenguaje.

Así que cuando es expresada en palabras, la experiencia parece ser lo que no fue.

8 julio 1958

1389. 'SARVA-JNYA' (EL 'OMNISCIENTE') (57)

'Sarva-jnya' es un término a menudo mal entendido y mal utilizado. Aunque espiritual en concepto, es mas a menudo utilizado en el sentido yóguico limitado. Tiene dos claras y distintas implicaciones, 'yóguica' y 'jnyánica'.

En el sentido yóguico, es invariablemente utilizado como un nombre personal. Presupone una persona que es el conocedor y un "onmi" o "todo" (que generalmente excluye su ser personal) como lo conocido. Aquí, el conocer es puramente de la naturaleza de relación sujeto-objeto. Lo primero que hay que considerar es si tal conocimiento - por lo que respeta al supuesto "todo" - es humanamente posible. El "todo" debe implicar una multiplicidad de unidades o entidades distintas y separadas. La mente, por la propia naturaleza de su constitución, solo puede concebir una sola cosa a la vez. Entonces el "todo", compuesto de infinitas unidades separadas, nunca puede ser el sujeto simultáneo de la mente.

Pero se dice que es objetivado. ¿Cómo es esto posible? Hay una sola solución al problema. La multiplicidad de la composición del "todo" es completamente ignorada; y el "todo" es concebido, solo nominalmente, como una entidad integral. Esta unidad, no reconociendo ningún otro objeto a su lado, no puede tener ninguna de las cualidades propias de un objeto sensorial o mental. Así el "todo" toma la forma de un espacio genérico, o de mera ausencia de objetos. A efectos prácticos, esto ofrece a la mente suficiente objetividad a la que agarrarse. Habiendo trascendido la diversidad, a esto le acompaña un agradable, aunque reflejado, sentido de lo placentero. El yogui no puede evitar considerar esto como lo Último y se aferra tenazmente a ello, dándole a este estado artificial distintos nombres, se mantiene radiantemente ignorante de su propia relación con ese estado u objeto.

El problema también puede examinarse desde el punto de vista del tiempo. El tiempo aparece en sus tres formas: como pasado, presente y futuro. El conocimiento mental funciona solo en el presente. Las experiencias de cualquier clase también ocurren en el presente. De la misma forma "sarva-jnya" también es una experiencia en el presente. Puede aludir a lo que tu denominas pasado o futuro, pero tu experiencia es solo en el presente y del presente. Por lo tanto decir que has experimentado el pasado o el futuro, tal y como es comprendido por el termino "todo" es absurdo.

Si la identidad del conocedor y la separación de los objetos son preservados, la mencionada experiencia del "todo" es imposible. Puede ser posible, a base de ejercicio, expandir los límites de la mente; hasta comprender, dentro de los límites de su "presente", muchas cosas que pueden legítimamente, de acuerdo a los estándares de otros, pertenecer al pasado o futuro. Pero esto no ofrece una solución real al problema. Solo lo hace todavía más complicado. Una experiencia así, del "todo", a la manera yóguica, no te enriquece.

Pero la visión de 'sarva-jnyatva' del Jnyanin es completamente diferente. El Jnyanin es aquel que ha visualizado su propia naturaleza real, como Conciencia y Paz puras. Sabe que un objeto, cuando es conocido, no continúa como separado, sino que se funde en él, como conocimiento. También sabe que su ego o personalidad es también solo un objeto. Por lo tanto, para él, el "todo" es solo otro de tales objetos, que sufre el mismo proceso de transformación que cualquier otro objeto cuando es conocido, y por lo tanto dejándole a él solo, no como conocedor, sino como puro conocimiento.

Así que para él, sarva-jnya significa sarva-jnyana o Conciencia pura.

31 julio 1958

1390. LA PRESENCIA DE UN SABIO ESTA CARGADA CON AMOR Y CONOCIMIENTO. (58)

Puede decirse que es altamente 'activa en amor' o 'activa en conocimiento'.

Mr. Bose le preguntó a Gurunathan: Siento atracción y alegría cuando me acerco a ti. Pero siento lo opuesto cuando me acerco algunos otros. ¿Porque?

Respuesta: Cuando te acercas a mí, eres espontáneamente llevado más allá del cuerpo, los sentidos y la mente; porque esa es la esencia de lo que te enseño, y puede decirse que esa es la esfera en la que descanso. Así que inconscientemente tu te sumerges en ti mismo cuando me ves, ya tocas así tú propio trasfondo – el yo (Self).

Yo también permanezco como ese trasfondo – el yo (Self). El yo (Self) es solo uno. Es indivisible y de la naturaleza de la Paz. Este contacto con el trasfondo te da paz, que tú, desde el estado de vigilia, llamas gozo.

Pero cuando te encuentras con otros, son solo objetos de tus sentidos y mente, y tú mismo permaneces como ego, en la esfera mental. Por lo tanto estás siempre sujeto a las tribulaciones de la mente.

4 agosto 1958

1391. VIENDO Y ENTENDIENDO EL MUNDO (59)

Pregunta: ¿Como ven este mundo el hombre ignorante y el Sabio?

Respuesta: Tanto el hombre ignorante como el Sabio afrontan el mundo, aparentemente de la misma manera, pero con una diferencia fundamental y sutil.

El hombre ignorante entiende todo – incluido el conocimiento – en términos de objeto, y solo experimenta objetos. Pero el Sabio entiende todo en términos de conocimiento, su propia naturaleza real.

5 agosto 1958

1392. DESARROLLO DE JNYANA (60)

Pregunta: ¿Cuales son las etapas progresivas y su significado en el desarrollo de Jnyana?

Respuesta: El camino del jnyana tiene tres etapas distintas y separadas, en orden de progresión. Son:

1. Srishti-drishti-vada: Percepción de los objetos existentes. Esto es llamado 'vyava-hara-paksha' – otorgándole total credibilidad al mundo de los objetos, incluyendo Dios, Maya, etc. Toda experiencia en esta esfera es solo indirecta (paroksha). Esta solo se refiere al hombre ignorante que está profundamente apegado al cuerpo y a los sentidos. Este camino solo prepara el terreno para recibir la Verdad en la etapa siguiente (drishti-srishti-vada).

2. Drishti-srishti-vada sostiene que el objeto aparece solo cuando es percibido, y que la esencia de la percepción es solo Conciencia (lo Real). Esto es visualizado solamente al escuchar la Verdad de los labios de un Karana-guru. Habiendo visualizado así la Verdad, se te pide que mires a las apariencias, desde la superior posición última del yo (Self.) Entonces descubres que el mundo aparente es todo una ilusión. Esta resolución es llamada 'ajata-vada'.

3. Ajata-vada sostiene que nada salvo el verdadero yo [Self] (Conciencia) ha nacido nunca, ni lo hará. Esta es la más elevada posición del Advaita, en relación con el mundo aparente.

1393. ¿CUAL ES LA COMPOSICION DEL MUNDO, Y SU RELACION CON LA VERDAD? (61)

Respuesta: El mundo aparece como un encadenamiento de Conciencia, percepciones y objetos.

Cuando la Conciencia funciona través del órgano de los sentidos "ojo", el objeto de percepción es generalmente llamado "forma". En la cadena de forma, ver y Conciencia, el "ver" es desconocido para la "forma", porque la "forma" tiene que abandonar su condición grosera para convertirse en "ver". Entonces deja de ser "forma". Igualmente, La Conciencia es desconocida para el "ver"; porque le "ver" tiene que abandonar su objetividad completamente para situarse como Conciencia, y entonces no es "ver". Pero el "ver" no es desconocido para la Conciencia y la "forma" no es desconocida para el "ver".

El proceso de analizar la forma – y reducirla al ver- se ve muy facilitado si se sustituye la palabra "forma" por "vista", porque no se necesita explicación alguna para mostrar que vista no es diferente de "ver"

1394. ¿CUAL ES EL RESULTADO DE ENFATIZAR LA CONCIENCIA EN LAS IDEAS U OBJETOS? (62)

Respuesta: La Conciencia es absoluta y solo es una.

Conciencia + algo = idea.

Enfatizar la Conciencia significa observar la idea desde el punto de vista de la Conciencia.

Cuando la Conciencia comienza a observar la idea, siendo la Conciencia solo una y estando eso ya en la idea como su esencia, esa Conciencia tiene que situarse fuera de la idea. Entonces, la idea, al ser desprovista de su esencia, "la Conciencia", se extingue.

La Conciencia es la esencia tanto de la idea como del objeto. Si la Conciencia se sitúa como la idea, el objeto desaparece. Si la Conciencia se sitúa como la propia Conciencia, la idea también desaparece. Considera el ejemplo de la figura en la roca.

Desde cierto punto de vista, puede muy bien decirse que la Conciencia por si misma nunca ilumina ideas u objetos, sino que solo los mata. Apliquemos este proceso a nuestra vida diaria. Dices, en el estado de vigilia, que recuerdas tu sueños pasados. Pero ¿qué es exactamente lo que recuerdas? Recuerdas solo la "visión" de objetos en el sueño. ¿Qué otra cosa había en el sueño? Nada. Todo lo que aparecía en el sueño como objetos groseros, no era sino la propia "visión". Este hecho no necesita demostración cuando te despiertas. Esto también es típico de toda experiencia llamada de "despertar".

Por lo tanto es solo "visión" lo que aparece como objeto; y similarmente, en ambos estados, es Conciencia lo que aparece como "visión".

1395. ¿QUE ES SPHURANA? (63)

Respuesta: Sphurana [brillo], cualquiera que sea el nivel al que se manifiesta, es lo Ultimo. Sphurana en el nivel mental es entendido e interpretado en términos de sujeto y objeto. Pero en el contexto espiritual es visto solo en identidad. Por lo tanto todos los ejemplos fenoménicos, por lo que se refiere a la significación de sphurana, solo pueden confundirle a uno.

Puede decirse que es la manifestación sin objeto de la luz de la Conciencia

1396. ¿QUÉ TIENE DE BUENO CONOCER QUE "YO SOY FELICIDAD", SI NO LA PUEDO DISFRUTAR.? (64)

Respuesta: Ya ha sido probado que nuestra naturaleza real es la felicidad sin objeto, y que uno puede experimentarla. No es experimentada mediante la relación sujeto-objeto como en los estados de vigilia y soñar, sino en identidad como el sueño profundo. En el sueño profundo la mente esta muerta.

El que pregunta evidentemente quiere conocer la felicidad, permaneciendo separado como el conocedor y sentir el gozo como el disfrutador. Esto solo es posible en la dualidad, como en los estados de vigilia y soñar.

Incluso ahí, un examen mas profundo demostrará que el llamado disfrute de la felicidad consiste en ser uno con ella. La felicidad nunca es disfrutada. Conocer que "yo soy Felicidad" es una experiencia espiritual. La experiencia espiritual es solo una. Es la no-dualidad. Su naturaleza real es la propia Felicidad pura, y la conoces ahí en identidad.

Al volver al estado de vigilia, parece que la conoces objetivamente. Inmediatamente, la felicidad se separa de ti como tu objeto – una mera idea. De hecho, al intentar conocerla o sentirla, has perdido la felicidad. Por lo tanto nunca objetives la felicidad intentando separarla de ti, en forma alguna.

31 agosto 1958

1397. MANTRAS Y SU EFICACIA (65)

Los mantras son diseñados por los grandes videntes. Están compuestos de grupos de sonidos con un principio vivo activo, capaz de producir formas y efectos específicos cuando es pronunciado en el svara (tono) apropiado.

Los mantras tienen un doble propósito. A nivel fenoménico, el énfasis es en la parte audible del mantra. La forma creada por cada mantra (llamada su "mantra devata") posee ciertos poderes particulares. El mantra devata, al ejercer algunos de sus poderes confiere al devoto ciertos beneficios por los que reza. Pero en el curso de este proceso, uno tiene que guardarse de innumerables fallos potenciales, tanto por acción como por omisión.

El mantra, si se utiliza apropiadamente, le ayuda a uno a aproximarse a la Verdad última. Justo antes y después de cada mantra, hay un intervalo perceptible en cual que se funde el sonido. En este intervalo no hay nada más que nuestro propio yo (Self) o Conciencia. Habiendo visualizado una vez ante el Guru esta naturaleza del yo (Self), si pronuncias el mantra enfatizando no la parte audible sino el contenido de los intervalos aparentes, serás fácilmente llevado al centro de tu visualización – el yo (Self) real - y esto te ayuda a establecerte gradualmente allí.

Aunque en la mayoría de los casos, los mantras son utilizados como instrumentos de acción (pravitttri), si son manejados con suficiente discriminación e inteligencia, también pueden ser utilizados con el propósito de la liberación (nivritti). En el primer caso, el centro del énfasis es el objeto, y en el segundo, es el trasfondo

1 septiembre 1958

1398. ARREPENTIMIENTO (66)

El arrepentimiento en el plano fenoménico, aunque es recomendado por la mayoría de las religiones, es en la práctica un error colosal y peligroso.

Cuando haces el mal, eres motivado por el irresistible deseo del corazón. Pero en su expresión usual, el arrepentimiento, es un argumento intelectual inútil. En el momento en el que comienzas a arrepentirte recuerdas el incidente pasado con todo detalle. Esto ofrece una nueva oportunidad para que el corazón disfrute del placer deseado, al menos de un manera sutil. Esto equivale prácticamente a repetir el mal, en forma sutil. Al final expresas un arrepentimiento verbal vacío y te contentas con ello.

Este tipo de arrepentimiento solo agrava el mal e infla el ego. Por lo tanto ha de ser evitado a toda costa, y debe hacerse todo lo posible para olvidar el incidente en su conjunto. Esta es la regla dorada del progreso.

2 septiembre 1958

1399. ¿CUAL ES LA NATURALEZA Y PROPOSITO DEL ARTE? (67)

Arte es solo aquello que tiende a fundir lo otro en ti mismo.
Mundano es aquello que separa lo otro de ti.

Por lo tanto el arte verdadero te lleva al unidad del sujeto, y por lo tanto es realmente una preparación del terreno para iniciarte en la Verdad última.

1400. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE JIVA, ISHVARA Y JNYANIN'? (68)

El *jiva* permanece esclavo de avidya (ignorancia) y oscila sin esperanza entre el dolor y el placer.

Ishvara - poseyendo una clara preponderancia de sattva-guna - siempre mantiene a maya bajo control.

El *Jnyanin* - siendo solo puro sattva - permanece dueño de la mente que es de la naturaleza de vidya (conocimiento) y a veces deja que la mente funcione a su propio modo.

4 septiembre 1958

1401 ¿PUEDE HABER ALGUNA RELACION ENTRE DESGRACIA Y FELICIDAD? (69)

La desgracia como tal es puramente un producto humano. Nace y se mantiene solo en *dvaita* (dualidad).

La felicidad es *advaita*, y es natural al hombre.

Nadie experimenta nunca la dualidad, porque no pueden experimentarse dos cosas simultáneamente. La desgracia es dualidad, y por lo tanto es una ilusión. Pero la no-dualidad aparece para disfrutar de la desgracia.

La propia Conciencia aparece como "percepción". Tu la concibes como separada de la Conciencia y le das un nombre distinto "percepción". Pero no, es la propia Conciencia. Incluso esta percepción - considerada independiente del percibidor y del percibido - no es en absoluto percepción sino la misma Conciencia.

Este proceso puede ser acortado aún mas. Los pasos intermedios pueden dejarse de lado, y tomar en consideración solo el conocedor y el objeto. El objeto nunca puede existir independientemente del conocedor, la conciencia; y por lo tanto este es la propia Conciencia.

5 septiembre 1958

1402 ¿CUÁL ES LA FUNCION Y DESTINO DE UN OBJETO? (70)

Respuesta: Un objeto esta siempre ahí apuntando a la Conciencia del percibidor, como "Tu, tu, tu....", queriendo decir con esto: "Estoy aquí solo gracias a ti"

Pero en el momento en el que te sitúas como Conciencia y te vuelves al objeto, el objeto desaparece, en otras palabras se suicida.

1403. ¿PUEDO RECORDAR? (71)

Respuesta: No. Pero hablando coloquialmente, decimos que recordamos incidentes pasados. Para recordar algo exactamente tal como fue percibido, el tiempo que ha pasado y las percepciones del tiempo pasado deben volver a ocurrir en el presente. Pero son pasado y se han ido. De todo lo que estaba allí, solo la Conciencia esta aquí y ahora. Por lo tanto la memoria, tal y como normalmente se entiende, es un nombre erróneo.

23 septiembre 1958

1404. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE AMOR Y DESGRACIA? (72)

Respuesta: La desgracia es el amor mismo. Pero ¿como?. Examinemos la desgracia. Tomemos cualquier experiencia de sentirse desgraciado. Dices que pensar sobre tu padre muerto te hace sentirte desgraciado. Pero ¿lo hace siempre? Si tu padre, cuando vivía, era cruel y te perjudicaba, difícilmente el pensamiento en su desaparición te hará sentirte desgraciado. Por lo tanto esta claro que no es el pensamiento sobre el padre el que era la causa de la desgracia, sino que la causa real era el pensamiento en el amor de tu padre.

Pero el amor es sin atributos e indivisible. Es erróneo incluso llamarlo amor de padre, y ha sido demostrado que el pensamiento sobre el padre no era la causa de la desgracia. Por lo tanto era el amor y solo el amor la causa de la desgracia, si es que pudiera tener una causa. Pero en un momento dado tu experimentas una sola cosa - amor o desgracia - y por lo tanto no puede haber relación causal entre los dos (en tanto que cosas diferentes).

De ahí que es el amor el que se expresa a si mismo como desgracia, y no tu padre (el que lo causa como algo distinto del amor). El padre es olvidado en el amor. Para encontrar la fuente de la desgracia, debes ir más allá del cuerpo y de la mente. Si enfatizas el cuerpo y la mente, quedas fijado en la expresión de la Verdad. La sustancia esta más allá.

La desgracia y la felicidad son ambas expresiones. El amor puro es el trasfondo de ambas. Cuando te aferras al amor, los objetos se desvanecen. Pero cuando te aferras a los objetos, el amor no es percibido como tal.

Donde no hay amor, no hay desgracia. Así que el amor participa en la creación de desgracia; la desgracia es el propio amor. Es el concepto ilusorio del tiempo lo que hace que el amor aparezca como desgracia, la desgracia no existe.

25 septiembre 1958

1405. ¿ME LLEVA EL CAMINO DEL AMOR FENOMENICO A ALGUN SITIO? (73)

Respuesta: Si. A lo último, si es seguido diligente e inteligentemente.

El amor es el sentimiento de ser uno con el objeto de nuestro amor. Seguir el camino del amor fenoménico quiere decir expandir la esfera de tu amor. Seguir este curso, lógicamente, te lleva hasta un estado en el que tu amor se hace universal. En el concepto de lo universal se incluye el último vestigio de tu ego, tu individualidad.

Este hecho solo puede ser percibido y la dualidad así trascendida cuando un Karana-guru te señala la Verdad. Entonces el ego se funde en lo universal y la universalidad se desvanece, dejando solo amor supremo. Aquí, puede decirse que te sitúas en identidad (como uno) con el amor. Este amor, incluyéndolo todo, es puro y sin objeto. Esto es lo Ultimo.

Pero ha de decirse que este camino es largo y arduo, y sus trampas son muchas.

1406. ¿COMO JUSTIFICAR QUE SHRI RAMA ABANDONASE A SITA? (74)

Pregunta: El poema épico Ramayana, Shri Rama es presentado como el ideal del hombre. Pero encontramos que al final abandona a su inocente esposa Sita sola en la profundidad del bosque, aun cuando estaba a punto de tener un niño. De acuerdo con todos los cánones de justicia humana, esto fue un acto innoble. ¿Cómo podemos justificar a Rama sin sacrificar la Verdad y la justicia?

Respuesta: Rama el individuo y Rama el Rey eran dos entidades distintas y separadas; algunas veces sus intereses entraban en colisión. Siempre que sus intereses colisionaban de esta forma, el interés inferior (aquel del individuo) tenia que ser sacrificado a expensas de mantener el interés superior. El Rey no tiene una esposa humana. Su esposa es el país y su gente.

Por lo tanto, al abandonar a Sita, se sacrificó el interés del Rama individuo; y se mantuvo el interés de Rama el Rey, defendiendo la causa del país, de su gente y de la justicia. Fue un incomparable acto de sacrificio por parte de Rama. El divorcio fue ordenado por Rama el Rey, y Rama el individuo sufrió las terribles consecuencias - los dolores de la separación. ¿Puede esto ser llamado egoísta?

1407. ¿CÓMO EXAMINAR UNA COSA? Y ¿POR QUÉ? (75)

Una cosa no es en si misma independiente. Está inextricablemente conectada con el resto del mundo. Por lo tanto, para entender toda la verdad sobre una cosa, o bien hay que examinar la totalidad del mundo o bien hay que examinar la cosa independientemente del mundo.

Lo primero es literalmente imposible. Por lo tanto, la única vía posible es examinar la cosa como si representara a la totalidad del mundo. Esto no puede ser hecho en términos de tiempo, espacio y causalidad, que no son sino los estándares más genéricos aceptados por el mundo. No son sino partes del propio mundo, y participan en la constitución de las cosas. Tal examen nunca puede producir resultados verdaderos.

Por lo tanto, el examen ha de ser realizado, no desde el nivel del mundo, sino desde un nivel más allá. Tal nivel solo puede ser el de la Conciencia. Desde ahí y mirando una cosa, la cosa junto con el mundo no sigue apareciendo como tal, sino que se transforma en la propia Conciencia. Por lo tanto, la cosa y el mundo no son sino Conciencia

Una cosa ha de ser examinada, no para averiguar su composición o potencialidades, sino para descubrir su valor de verdad o lo que hay de inmutable en ella. La ausencia de esta perspectiva es la causa del fracaso de la ciencia, el yoga, las artes, la filosofía etc. en alcanzar la Verdad última.

Otra aproximación: El mundo es solo un mundo de percepciones. La unidad de cada percepción está compuesta del percibir, el percibidor y el percepto, constituyendo los tres el llamado "triputi".

Se supone que el triputi aparece simultáneamente y que también desaparece de la misma forma. Este punto de vista es bastante vago, y no está pensado para los uttamadhikaris. Examinando el triputi más detenidamente, descubrimos que es el percibir lo que produce el percibidor y lo percibido. Así que el percibir es más importante que, e incluso la fuente de, los otros dos.

Pero cuando el propio percibir es examinado más de cerca, desde el punto de vista de la Conciencia, el percibir desaparece y queda transformado en Conciencia pura. Así que la percepción no es sino Conciencia, y lo mismo ocurre con el mundo.

12 octubre 1958

1408. ¿COMO PUEDE SER EXAMINADO UN OBJETO, PARA DESCUBRIR SU VERDAD? (76)

Puede hacerse de dos formas distintas e independientes, desde dos puntos de vista diferentes. Son:

1. El punto de vista del ego
2. El punto de vista del principio-yo real.

1. El ego, al intentar examinar un objeto, primero escinde el objeto en las dos partes que lo componen, la permanente y la impermanente. Después intenta separar la parte impermanente de la permanente. Pero al hacerlo así, el propio ego sufre una transformación inconsciente. Al deshacerse de las partes impermanentes del objeto, los añadidos o partes impermanentes del propio ego desaparecen simultáneamente.

Finalmente, solo queda lo que hay de inmutable en el objeto, y ese es el aspecto sat de la Realidad. Entonces el ego también se sitúa como esa Realidad, libre de todas sus añadidos. Por lo tanto el objeto no es nada sino la Realidad – el yo (Self). Este argumento también se aplica igualmente al cuerpo, que puede ser reducido al principio-yo real. Así el mundo se revela como la Realidad última.

Pero este examen nunca puede ser llevado a cabo con éxito en su totalidad hasta que has escuchado la Verdad de un Karana-guru. Porque, sin visualizar la Verdad del yo (Self) y sin ser capaz de aferrarse a ello, el ego nunca puede librarse de todas sus añadidos. Esto es por lo que, al final de todas sus investigaciones, los yoguis, científicos y filósofos chocan todos con una pared de ignorancia.

2. El segundo examen, desde el punto de vista del principio-yo real, es fácil. Porque, si examinas el objeto o el mundo, ni el uno ni el otro aparecerán como tales, sino que cada uno de ellos es uno con la Realidad – el principio-yo. Así tampoco el mundo objetivo existe.

1409. ¿QUÉ EXISTE ENTRE EL "AQUÍ" Y EL "ALLÍ" (77)

Respuesta: Solo aquello que da soporte a los dos. Eso es solo sat (existencia). Similarmente, la Conciencia pura existe entre dos mentaciones y da, igualmente, soporte a las mentaciones.

1410. ¿QUÉ ES BHAKTI? (78)

Respuesta: no puedes tener bhakti por algo no-existente, ni puedes tenerlo hacia algo que no conoces. Todo objeto de bhakti tiene dos aspectos:

1. La forma impermanente o no-existente y
2. Lo permanente o la conciencia real

Bhakti debería ser dirigido al segundo aspecto, y el primero puede ser felizmente ignorado en cuanto ha satisfecho su cometido legítimo. El propósito de la "forma" es solamente el de captar tu atención y permitirte dirigirla a la Conciencia que es su trasfondo. La Conciencia nunca puede ser objetivada. Eso es siempre el sujeto último (vishayin). Está en el propio devoto y es indivisible.

Por lo tanto, un verdadero devoto solo puede y solo necesita dirigir su atención a la Conciencia en él.

Esto es verdadero bhakti e inmediatamente resulta en Paz o ananda, que es la propia Conciencia. Esto es vastu-tantra, el resultado de la Verdad. Shri Sankara define el tipo mas elevado de verdadero bhakti como sigue:

moksha-sadhana-samagryam bhaktir eva gariyasi
sva-svarupa-nusandhanam bhaktir ity abhidhiyate
Shri Shankara, Viveka-cudamani 31

"Aferrarse incesantemente a nuestra verdadera naturaleza es verdaderamente denominado bhakti"

Bhakti por alguna cosa que no sea esto no merece realmente ese nombre. Puede, como mucho, ser llamado una fascinación tan irreal como el propio objeto.

1411. ¿PUEDEN EL DUALISMO Y LA NO-DUALIDAD ALCANZAR ALGUNA VEZ UN COMPROMISO? (79)

El centro del dualismo es la asunción de la existencia separada e independiente de sujeto y objeto. El mundo de la diversidad está construido sobre este concepto. La no-dualidad es el trasfondo y soporte de la propia dualidad. Es la visión de los objetos desde la perspectiva correcta y no es nunca una asunción. En Sánscrito es, con propiedad, llamado 'darshana' o visualización de la Verdad. Por lo tanto, no hay compromiso posible entre los dos. La actitud de la no-dualidad es sáttvica y magnánima, incluso hacia esta dualidad hostil. La no-dualidad presta liberalmente su propia luz a la dualidad, para que pueda aparecer y prosperar, incluso para oponerse a la propia fuente de la dualidad.

Sin embargo, últimamente ha habido ciertos intentos en algunos círculos sociales para llegar a un compromiso entre dualistas y no-dualistas. ¡Pobres amigos! No han profundizado en los trabajos de ninguna de las partes. La sociedad, que es dualista por naturaleza, solo puede alinearse con los dualistas, porque solo conoce algo sobre ellos. Pero sobre la posición de los no-dualistas es ignorante.

Los no-dualistas, por otra parte, conocen la posición de los dualistas bastante bien; dado que ellos mismos eran dualistas en un momento anterior de su vida. Por lo tanto los no-dualistas podrían incluso estar preparados a alcanzar un compromiso, sobre la base de que la dualidad es solo una apariencia. Esto no ayuda al dualista en modo alguno, y para ir más allá los no-dualistas tendrían que sacrificar la esencia de su propia posición. Los dualistas ni siquiera pueden concebir el no-dualismo. Por lo tanto un compromiso entre ambas partes es imposible.

ananyash cintayanto mam ye janah paryupasate

tesham nitya 'bhiyuktanam yoga-kshemam vahamy aham
Bhagavad-gita, 9.22

El verso del Gita citado arriba es un ejemplo típico de la perspectiva no-dual. Significa: 'Quien quiera que piense en Mi como si fuera "el mismo", tendrá su bienestar material y espiritual salvaguardado y cuidado por Mi (Atma, el Absoluto).'

1412 ¿CUÁL ES LA FUENTE Y EL REMEDIO DE LAS PASIONES? (80)

El amor es puro, y por naturaleza sin objeto. Es uno con *ananda* o Paz.

Pero cuando los deseos mentales vienen a conectarse con el amor, ese amor degenera y se objetiviza en raga (pasión) o kama (deseo). A partir de raga surgen las muchas pasiones de enemistad, ira, avaricia, etc.; y tú sufres bajo su peso. La única escapatoria de esta enfermedad es volver sobre sus pasos hasta el amor, abandonando los deseos y sus objetos. Entonces raga es sublimada, las pasiones desaparecen, el amor puro resplandece en toda su gloria, y tu te sitúas como uno con el en identidad.

12 noviembre 1958

1413. LA VERDAD VEDANTICA NUNCA ES UN MEDIO PARA ALCANZAR NINGUNA OTRA COSA (81)

Preguntas:

1. ¿Cuál es el significado de alcanzar la unificación y el avance de la humanidad?
2. ¿Cómo puede ser la verdad vedántica y la enseñanza ser aplicada para el bien de la comunidad, el estado y el mundo en su conjunto?

Respuesta:

1. La humanidad siempre permanece unida y centrada en "el hombre". La desunión aparece solo allí donde "hombre" es mal entendido o mal interpretado. Por lo tanto el único medio de alcanzar la meta es conocer el verdadero significado de "hombre" y dejar que sea conocido.

Cuando es examinado desapasionadamente, se descubre que "hombre" significa la forma más genérica de hombre e incluye a toda la humanidad. Siendo genérico, es la propia Verdad última - el verdadero yo (Self).

Solo el Vedanta te ayuda en esta tarea. Por lo tanto sigue el Vedanta, realiza tu propio yo (Self) y salva tu humanidad - si todavía queda alguna. Pero tú, ciertamente, serás salvado como resultado de tal esfuerzo.

2. La Verdad vedántica es solo una. Es la Conciencia, la naturaleza del yo (Self) real. No tiene enseñanzas por decirlo así. Primero debe entenderse que la Verdad vedántica - siendo última, más allá de toda relatividad - nunca puede ser utilizada como medio para cualquier otro fin.

La aproximación vedántica es estrictamente individual y nunca social o comunal. Al visualizar la Verdad última (el yo (Self) mediante el Vedanta, el individuo se da cuenta de su propia perfección y automáticamente trasciende la sociedad y el mundo. Encuentra que el mundo es una mera ilusión. Pero permite que el mundo ilusorio continúe existiendo simplemente como una concesión. Puede deshacerlo retirando de él su propia conciencia en cualquier momento.

Por lo tanto, por lo que concierne al vedantin, la cuestión de mejorar el mundo no se plantea.

15 noviembre 1958

1414. ¿QUÉ ES LA VIDA? (82)

Respuesta: La vida. el pensamiento y el sentimiento no son sino expresiones de la Realidad última, a través de las respectivas perspectivas de la existencia, el conocimiento y la paz. La vida nunca puede ser correctamente examinada desde el punto de vista de cualquiera de los

tres estados, que no son sino partes de la propia vida aparente. Solo puede ser examinada de forma correcta desde la posición de aquello que es permanente o inmutable en la vida (el puro Percatarse). Esto puede hacerse de muchas maneras.

1. Admitiendo que los tres estados sean reales, examinemos la vida. La totalidad de la vida consiste en la experiencia de los tres estados, junto con una Conciencia que registra la aparición y desaparición de cada estado. El estado de vigilia como tal es solo un fracción de la totalidad de la vida. Por lo tanto ninguna investigación limitada solamente a la experiencia del estado de vigilia puede ser cabal; ni puede esperarse que produzca resultados razonables. De la totalidad de las experiencias de la vida, las experiencias de cada uno los tres estados son independientes de los otros dos y cambian o desaparecen completamente.

La única parte permanente o inmutable de las experiencias de la vida es el Percatarse que permanece como trasfondo de los estados y aun más allá. Este es el principio-yo real, la Verdad última. Por lo tanto la esencia de la vida es la propia Realidad.

2. La vida es la existencia apareciendo como limitada. Pero la aparición es una ilusión. Así que la esencia de la vida es la existencia pura o el mismo "ser", o el principio-yo real. La desaparición de la limitación de la existencia puede ser llamada "muerte". Siendo tanto la vida como la muerte apariencias, no pueden existir sin un trasfondo real. Ese trasfondo es la propia existencia y esa es la esencia tanto de la vida como de la muerte.

3. La existencia se manifiesta a si misma con varios grados de intensidad desde el reino del dios-hombre hasta el reino mineral. Cada reino "es". Esta "es-iedad" es la única parte inmutable o esencia de cada reino, y todo lo demás son meras apariencias y por lo tanto irreales. Esta "es-iedad" es el trasfondo de la vida, y esa es la Realidad que no tiene nacimiento ni muerte. El término "vida" realmente incluye tanto el nacimiento como la muerte y permanece trascendiéndolos a ambos.

26 noviembre 1958

1415. SE QUE NO SOY UN DISCIPULO IDEAL. PERO ¿NO DEBERIA VER QUE MIS ACCIONES NO TRAEN DESCREDITO A MI GURU? (83)

Respuesta: No. Puedes pensar que todavía no eres un discípulo ideal, e incluso rezar al Guru para que te ayude a alcanzar esa meta. Pero cual es la meta exactamente, no lo sabes. No hay ninguna prueba de ella, ni mental ni ética. Esa meta siempre ha de permanecer desconocida en el sentido en el que el conocimiento es utilizado normalmente. Por lo tanto es inútil intentar verificar tu progreso hacia esa meta. Pero lo que puedes y debes hacer, es continuar manteniendo sin cesar contacto con el Guru, de cualquier forma que sea conveniente para ti - en lo grosero, en lo sutil o más allá.

28 noviembre 1958

1416. ¿PUEDE LA CAUSALIDAD FUNCIONAR BAJO CUALQUIER CONDICION? (84)

Respuesta: No. Ni siquiera en el mismo orden de tiempo, mucho menos aun cuando el orden del tiempo también cambia. Por ejemplo el sol se pone y aparece la oscuridad. ¿Puede decirse que la luz del sol precedente es la causa de la oscuridad o viceversa? No. Ambos son absurdos. Por lo tanto, no pueden establecerse relaciones causales entre tales estados cambiantes, entre los que no existe conexión alguna.

1417. SI YO SOY LA VERDAD ULTIMA, ¿COMO APARECE UN OBJETO? (85)

Gurunathan: ¿Aparece el objeto en absoluto? ¿Quién lo dice?

Discípulo: Es el ego quien lo dice.

G: ¿Que es el ego desde tu punto de vista como principio-yo real? ¿Es un objeto o es el sujeto?.

D: Ciertamente el ego es solo un objeto.

G: Por lo tanto, incluyendo el ego también en la categoría de los objetos, ¿se plantea la pregunta en absoluto?

D: No. Era una pregunta estúpida.

30 noviembre 1958

1418. ¿QUÉ PUEDO DESEAR? (86)

Respuesta: Nada.

El deseo muestra carencia y eso muestra tu propia imperfección. Pero tu eres Conciencia, que por naturaleza es perfecta; y no puedes desear conocer nada más, no habiendo nada más aparte de la Conciencia.

Así mismo, eres Paz o Felicidad que también es perfecta; y no puedes desear tener ninguna otra felicidad, no habiendo nada más además de la Felicidad - tu propia naturaleza real.

1419. SE QUE SOY FELICIDAD Y CONCIENCIA; AUN ASI TODAVIA ME SIENTO DESGRACIADO A VECES. ¿POR QUÉ? (87)

Gurunathan: ¿Qué "yo" es Conciencia o Paz?

Discípulo: El principio-yo real, Atma.

G: ¿Es ese "yo" desgraciado alguna vez?

D: No. En absoluto.

G: Si algún otro (por ejemplo el "yo" usurpador) es desgraciado, porque deberías tú, el yo real, preocuparte.

Ahora escucha. Te explicaré tu confusión. El ego es desgraciado algunas veces, porque desea disfrutar placeres sensuales transitorios y al mismo tiempo evitar su opuesto, la desgracia, el compañero inseparable del placer. Eso es imposible.

El placer y el dolor son el anverso y el reverso de la misma moneda. No puedes escoger solo un lado. O aceptas los dos juntos o rechazas los dos juntos.

1420. ¿CÓMO PODEMOS DISTINGUIR LO ESPIRITUAL DE LO FENOMENICO?

Respuesta: Solo el principio-yo real (también llamado Atma, Verdad, Yo real, Conciencia, Paz, etc.) es espiritual. Todo lo demás, incluyendo hasta el tan aclamado nirvikalpa samadhi, es fenoménico.

En otras palabras, solo el sujeto último es espiritual, y todo lo que tiene la menor traza de objetividad es fenoménico.

1421. VICARA- MARGA (89)

Vicara-marga es una investigación llevada a cabo por el propio "ser" sobre las experiencias de la totalidad de la vida.

1 diciembre 1958

1422. ¿QUÉ ES EL VEDANTA? (90)

Respuesta: El Vedanta es la investigación profunda y sin tregua sobre la Verdad última. La investigación es llevada a cabo con la sola ayuda de la discriminación pura y la razón. La razón empleada para este propósito es la razón trifásica, que es aplicable a los tres estados. Pero la razón aplicada en la ciencia, el yoga, las artes, la filosofía, etc., es solo razón monofásica - aplicable solo en el estado de vigilia.

1423. LA VERDAD ES EL UNICO ANTIDOTO DEL ERROR (91)

1424. UNA MENTACION (INCLUYENDO TAMBIEN EL INTELECTO) ES UNA ACTIVIDAD DE LA MENTE. (92)

2 diciembre 1958

1425 ¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL PROCESO DE NEGACION?(93)

Respuesta: La negación del mundo objetivo te ofrece una posición desinteresada y tranquila desde donde comenzar la investigación. De otra forma, existe el peligro de que la mente intervenga sin que se le llame, para contaminar la investigación.

15 diciembre 1958

1426. LAS CUALIFICACIONES ESENCIALES PARA QUE UN ASPIRANTE ALCANCE LA VERDAD (94)

Pueden ser a grosso modo clasificadas en cuatro.

1. El aspirante debería saber con certeza de que hay "algo" más allá de la apariencia de los objetos.
2. El aspirante debería mantenerse firmemente alejado de toda predilección personal, noción e información sobre el objeto de su investigación.
3. El aspirante debería estar libre de todo apego religioso.
4. El aspirante debería tener la firme determinación de superar todos los obstáculos a la Verdad.

1427. MUERTE. ¿CUÁL ES SU SIGNIFICADO? (95)

Respuesta: La muerte es un nombre inapropiado. La muerte puede ser examinada desde el punto de vista de la vida. La vida como tal no conoce la muerte. Por lo tanto desde el punto de vista de la vida, la muerte es un nombre inapropiado.

Nadie ha experimentado nunca la muerte, ni nadie puede pensar en su propia muerte. En base a esto la muerte también es un nombre inapropiado.

Para saber que no hay muerte, solo tienes que referirte al llamado estado de soñar, en el que ves tu propia muerte o la de un familiar. Pero al despertarte, te das cuenta que las personas soñadas y su muerte eran ambas ilusorias. Deberíamos ver la muerte de la misma manera en el estado de vigilia.

Por lo tanto la muerte es un nombre inapropiado.

1428. ¿PUEDE COMPARARSE LA MUERTE CON EL SUEÑO PROFUNDO? (96)

Respuesta. No. Es falaz hacerlo. Las experiencias de la muerte y del sueño profundo son ambas desconocidas para la mente del estado de vigilia, y así erróneamente el hombre ignorante supone que son idénticas. Pero de hecho están en polos opuestos.

El sueño profundo es la experiencia única e independiente de un estado completo. Pero la muerte es solo un accidente en el estado de vigilia. Por lo tanto ocurren en planos enteramente distintos, y nunca pueden ser comparados el uno con el otro.

2 enero 1959

1429. ¿QUÉ ES UN PERCEPTO? (1)

Primera respuesta: Realmente no existe ningún percepto - ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Un percepto es el resultado de la percepción y no puede existir sin percepción. Por lo tanto no puede existir un percepto antes o después de la percepción.

La percepción participa en la creación del propio percepto. Por lo tanto, si intentas percibir el percepto, para percibirlo la parte percepción del percepto debe ser retirada y situada fuera de él. Pero cuando la parte percepción es retirada, el percepto se desmorona y desaparece. Así que tampoco existe el percepto durante la percepción. Es la propia percepción la que aparece como un percepto durante el tiempo de la percepción.

Por lo tanto "percepto" es un nombre inapropiado. Solo hay percepción. Y siendo la percepción dependiente de la Conciencia para su propia existencia, no es sino conciencia.

De forma similar, la propia Conciencia aparece como una idea; y cuando la Conciencia trata de percibir la idea, la idea desaparece y solo queda la Conciencia.

Por lo tanto todo es Conciencia.

Una aproximación mas breve: Un percepto no es sino el objeto y es representativo de la totalidad del mundo. La percepción participa en la producción del percepto, y por lo tanto el percepto es la propia percepción.

La Conciencia participa en la producción de la percepción, y por lo tanto la percepción es la propia Conciencia.

Similarmente, la Conciencia participa en la producción de una idea, y por lo tanto la idea es la propia Conciencia.

Por lo tanto el mundo tanto grosero como sutil, no es sino Conciencia.

4 enero 1959

1430. ¿CÓMO ES QUE LA CONCIENCIA ES DESAPASIONADA? (2)

Respuesta: Porque no tiene nada que ganar mediante la enfatización de cualquiera de los tres estados.

1431. ¿POR QUÉ LA PAZ EXPERIMENTADA EN EL MOMENTO DE ESCUCHAR LA CHARLA DEL GURU NO CONTINUA CON UNO? Y ¿CÓMO RECUPERARLA, SI SE PIERDE DE MOMENTO? (3)

Respuesta: En el momento de escuchar, el ego es aplastado por la brillantez deslumbrante de la Verdad última que se demuestra que es tu naturaleza real. Pero en cuanto sales de esa presencia, los viejos samskaras del ego - que eran de momento mantenidos a distancia - vuelven a reaparecer, para establecer su supremacía sobre la vida.

Solo tienes que mirarlos de frente y decir, "sois solo mis objetos y yo soy el testigo inmutable" o " no existís sin mi -Conciencia pura - y así que no sois nada salvo yo mismo", aduciendo argumentos si es necesario en defensa de cualquiera de estas posiciones. Esto, te llevará inmediatamente a la misma vieja experiencia de Conciencia y Paz.

Continúa con esto tan a menudo como el ego se dispare para obstruir tu perspectiva. Puedes dejar todos estos ejercicios cuando sientas que tu posición en la Verdad última es segura.

23 enero 1959

1432. ¿CÓMO CONOCER UNA COSA? (4)

Respuesta: En el sentido fenoménico no conocemos la cosa en absoluto. Sino que solo sabemos algo sobre la cosa, o en otras palabras solo conocemos la apariencia.

Para conocer la cosa, tenemos que profundizar más, incluso más allá de la apariencia, hasta el trasfondo; y ahí todas las apariencias desaparecen, dejando solo el trasfondo. Esa es la cosa real; y no habiendo nada más además de eso, eso solo es conocido en identidad.

1433. ¿CÓMO FUNCIONA LA CAUSALIDAD? (5)

Respuesta: La causalidad es un nombre inapropiado, y nunca funciona. (Esto es dicho desde el nivel más elevado.)

Viéndolo desde un plano mas bajo: Cuando se supone que un objeto produce otro, se dice que el primero es la causa y el segundo el efecto. Pero la relación entre causa y efecto ha de ser examinada más detenidamente, aunque desde el punto de vista del estado de vigilia. Si adoptamos esta aproximación, solo pueden mantenerse dos posiciones:

1. Que la causa y el efecto son enteramente distintos uno del otro
2. Que no son diferentes.

Si aceptamos la primera posición, la causalidad no puede funcionar, porque una causa no puede producir un efecto enteramente distinto. Y si, como sostiene la segunda posición, no son diferentes entonces la causalidad no tiene significado. Por lo tanto en cualquier caso la causalidad es un nombre erróneo.

1434. ¿CUAL ES LA RELACION DEL MUNDO CON LA VERDAD? (6)

Respuesta: El mundo es un compromiso entre opuestos; la vida es imposible sin referencia los opuestos. Pero la Verdad está más allá de los opuestos y sus características no son como las del mundo.

Cuando se analiza estrictamente y se reducen a los estándares genéricos, se descubre que las características del mundo, son: mutabilidad, o impermanencia, condición de inerte, y desgracia. (anrita-jada-duhkha). Todos estos términos hacen referencia inconsciente a sus opuestos. Pero las características de la Verdad son enteramente diferentes; así que se representan por los opuestos de estas, a saber, Permanencia, Conciencia, y Paz o Felicidad (sat-cit-ananda).

Estas en sí mismas son solo lakshanas (indicadores) que apuntan a la Verdad y para establecerse en el Absoluto tienen que ser trascendidas. El propósito del termino "sat-cit-ananda" es solo el de apartar tu atención de lo fenoménico, y dirigirla hacia la sustancia más allá. Cuando el mundo ha desaparecido, las características de la Verdad - sat-cit-ananda - también se desvanecen; y tu permaneces en la Realidad última, a la que apuntaban esos términos originalmente.

25 enero 1959

1435. EL EGO SIEMPRE CORRE TRAS COSAS QUE LE SON VENTAJOSAS Y NUNCA SE VUELVE HACIA SU TIERRA NATIVA. (7)

3 febrero 1959

1436. SE QUE TODA ACTIVIDAD ES POSIBLE SOLO POR QUE LA CONCIENCIA ESTA AHÍ, PERO ¿CÓMO ME BENEFICIA ESTE CONOCIMIENTO? (8).

Gurunathan: Por favor ¿beneficiar a quien?

Discípulo: Beneficiar al ego por supuesto.

Gurunathan: Pero esa no es la meta del Vedanta. Esta es la respuesta desde el nivel mas elevado. Pero también puede ser respondido desde un nivel ligeramente inferior.

De los tres - el objeto, la actividad y tu propia Percatación de ambos - ves que el objeto y la actividad son para ti adventicios o separados y diferentes de ti, que por lo que a ti concierne solo vienen y van. Pero es solo la Percatación la que nunca te deja y es intrínseca a ti.

Por lo tanto, tu eres esa Percatación - pura. ¿Como puede ninguna otra cosa ser mas beneficiosa para ti que tu mismo? Por lo tanto incluso desde el punto de vista utilitario, la Percatación es lo más beneficioso de todo.

El ego desea ser permanente, y señor de todo. Pero, como le ego tiene solo una existencia pasajera, nunca puede hacer eso. El Vedanta capacita incluso al espúrio ego para satisfacer su deseo, satisfaciéndolo no en sus propios términos, sino a la luz de la razón inapelable, ayudándole a deshacerse de todas sus añadidos. De esta manera se sitúa en su propia esencia, como Percatación, que es por naturaleza permanente y está por encima de todo lo demás.

13 febrero 1959

1437. ¿QUÉ ES UN OBJETO? (9)

Respuesta: Se te dice que el objeto (cuerpo) no es sino el ver, porque el objeto no puede existir independientemente del ver.

Entonces se te pide que profundices más, queriendo decir "profundizar en el ver", porque el cuerpo como objeto ha sido demostrado que no existe.

Profundizando en el ver, ves que solo hay Conciencia ahí, y por lo tanto bien puede decirse que es el objeto del ver.

22 febrero 1959

1438. ¿QUÉ ES LO REALMENTE PRACTICO? (10)

Respuesta: Lo "práctico", en el sentido corriente, se opone a lo "teórico". De los dos, lo segundo es considerado menos real que lo primero y más sujeto al cambio.

Estos términos son solo aplicables al nivel relativo. Aplicando las pruebas de realidad relativa y permanencia, puede decirse que la proximidad al yo (Self) es prueba de lo práctico. Siendo así los sentidos mas próximos a ti que los objetos, puede decirse que los sentidos son mas prácticos que los objetos. De la misma forma, la mente (como pensamientos y sentimientos) es mas práctica que los sentidos y los objetos.

Pero todos estos son relativos y cambiantes. La prueba última de lo práctico es la permanencia o inmutabilidad. En este sentido, el verdadero "yo" es la única cosa práctica, siendo la única Realidad inmutable.

Por supuesto, esto puede ser diametralmente opuesto al concepto del hombre ignorante. Pero la verdad no respeta las personalidades o las mayorías. Es la más pequeña de todas las minorías, siendo una sin segundo. Solo lo que es "experencial" es real o práctico, y lo que es intelectual es solo teórico.

El mundo se compone de cuatro partes, los tres estados y una Conciencia que ilumina los tres estados. De estas cuatro partes, solo ese principio luminoso puede ser real o práctico, siendo el único capaz de brillar con luz propia. Los otros tres dependen de esa luz para su propia existencia, y por lo tanto son teóricos.

24 febrero 1959

1439. ¿QUÉ ES LA APARIENCIA? (11)

Respuesta: La afirmaciones ordinarias "(yo) conocí el objeto", "(yo) pensé la idea", "(yo) sentí el placer" etc. son todas redundantes y erróneas en el sentido estricto de los términos.

Porque un objeto no es sino percepción, una idea no es sino pensamiento-forma y el placer no es sino sentimiento. Como tal, una sola y misma cosa no puede permanecer como sujeto y objeto simultáneamente.

Por lo tanto, todo lo que aparece no es sino ilusión.

1440. ¿POR QUÉ EL HOMBRE ORDINARIO PREFIERE EL SENTIMIENTO AL CONOCIMIENTO? (12)

Respuesta: La relación sujeto-objeto es la característica de la percepción. Esta relación es claramente evidente en el caso de todo conocimiento mental, y es indistinguible en el caso del sentimiento, aunque no está muerta.

Uno prefiere el sentimiento al conocimiento porque uno realmente desea sin saberlo la desaparición de la relación sujeto-objeto. Es un profundo anhelo de nuestro propio ser. Esto es parcialmente satisfecho en el caso del sentimiento, por la desaparición temporal de la relación sujeto-objeto. Pero esto por si mismo no le ayuda a uno. No es mejor que el hombre ignorante que prefiere el sueño profundo al estado de vigilia.

Pero, por otra parte, cuando vas desde conocimiento del objeto al sentimiento, solo deberías permitir desvanecerse a la relación sujeto-objeto, y la parte conocimiento debería ser mantenida viva, en forma de discriminación correcta o razón superior. El contenido o significado del sentimiento debería ser descubierto con la ayuda de esta razón; y también debería ser visualizada la ausencia de relación sujeto-objeto en el conocimiento aparentemente fenoménico, para hacer nuestra experiencia completa.

Para el hombre ordinario, el conocimiento es representado por la cabeza (o razón) y el sentimiento es representado por el corazón. Pero solo una armoniosa conjunción de cabeza y corazón puede ser llamada realización. Por lo tanto, el desarrollo solo académico y unilateral de la cabeza lo convierte a uno en un árido pandit, y un desarrollo similar del corazón, divorciado de la cabeza, lo convierte a uno en un devoto extático o místico; estando ambos muy alejados de la Verdad.

Pero si uno es dirigido por un Karana-guru, la mezcla de cabeza y corazón ocurre espontáneamente, sin ningún esfuerzo. Por lo que se refiere a razón y sentimiento, la primera debe de estar siempre presente para guiar al segundo.

27 febrero 1959

1441. ¿TIENE LA PRUEBA ALGUNA RELACION CON LA VERDAD? (13)

Respuesta: No. La demostración o prueba existe solo en la esfera fenoménica.

Todo lo fenoménico es reconocido como resultado de la prueba ofrecida por los sentidos o las mentaciones. Pero hay una única excepción a esta regla general. Hay una experiencia de auto-conciencia que justo precede a cada percepción o mentación, sin la cual ninguna actividad sería posible. Esta auto-conciencia nunca requiere prueba alguna para demostrarse a si misma ; y su existencia por derecho propio nunca puede ser negada, ni siquiera en pensamiento. Es esto lo que permanece como la base de toda relación y es esto lo que es denominado el testigo silencioso.

Por lo tanto, la necesidad de probar un objeto es en si misma la prueba de la irrealidad del objeto.

1442. ¿CUAL ES EL CONCEPTO DE MEDITACION YOGUICA? (14)

Respuesta: El yogui considera real solo el mundo del estado de vigilia y partiendo del cuerpo del estado de vigilia, comienza a intentar expandir y explotar las potencialidades de la mente. El método adoptado es la meditación, y la meta es la fusión del meditador en lo meditado. Durante la meditación tal como es generalmente practicada, la mente nunca deja de objetivar y la dualidad nunca es trascendida.

1443. (Un discípulo pregunto) LA VERDAD EN SU PUREZA NO PUEDE SER PENSADA. ENTONCES ¿QUÉ PUEDO HACER PARA ESTABLECERME EN ELLA? (15)

Gurunathan: Después de visualizar la Verdad, es cierto que se te dice que no necesitas pensar en ella. Por que no puedes. Pero solo quiere decir que no la deberías olvidar en ningún momento. ¿Puedes llevar esto a cabo?

Discípulo: Si, por supuesto.

G: Esa es la última sadhana que tienes que hacer. Hazla y estate en Paz.

3 marzo 1959

1444. ¿CÓMO ES LA VIDA UN TODO CONECTADO? (16)

Respuesta: La vida consiste de apariciones independientes y desconectadas - de acciones, percepciones y mentaciones sobre Atma, el trasfondo inmutable. Así que es Atma lo que mantiene la continuidad de la vida fenoménica.

8 marzo 1959

1445. GENERALMENTE DECIMOS "SOY FELIZ" Y "SOY CONSCIENTE". ¿ES ESTO CIERTO EN ULTIMA INSTANCIA? (17)

Respuesta: No, es solo en el momento en él que eres feliz que te das cuenta del hecho de que eres feliz. Ese conocimiento es en identidad, donde "conocerlo" es "serlo".

Pero cuando dices que la felicidad ha pasado, se reinstala la relación sujeto-objeto. Este es el tipo de conocimiento que la gente quiere. Porque el hombre ordinario se sitúa como el sujeto empírico y es incapaz de pensar en nada más allá. Así cuando dices que eres feliz, realmente no eres feliz.

Similarmente, cuando conoces Atma, te sitúas como Atma o eres Atma. Pero cuando lo dices, tu posición cambia y dejas de identificarte con Atma. Aun así, Atma como auto-conciencia, permanece como trasfondo incluso del decir esto.

Así que la auto-conciencia es la base de la conciencia de los objetos. Aun cuando los objetos se desvanecen, la Conciencia continúa. En los tres estados, la Conciencia es el único principio que no cambia o muere; y la Conciencia es indivisible. Por lo tanto es esta conciencia de uno mismo la que aparece como el, o es la base del, percatarse de los objetos.

11 marzo 1959

1446. ¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE EL MUNDO DIVERSO APAREZCA COMO UN TODO HOMOGENEO Y CON SENTIDO? (18)

Respuesta: La naturaleza de cada pequeño objeto es también la naturaleza de la totalidad del mundo. Por lo tanto, consideremos un objeto cualquiera - digamos un libro - como representativo de la totalidad del mundo y examinémoslo. El libro esta constituido por capítulos, un capítulo esta constituido por párrafos, y un párrafo esta constituido por oraciones. ¿Qué es lo que da sentido a una oración? La verdad de la oración es aplicable al libro en su conjunto y también al mundo.

Ahora examinemos en detalle la oración. Está constituida por varias palabras, cada una independiente y desconectada como tal, pero conectadas por algo más allá de la mente. La palabra, de la misma forma, esta constituida por varios sonidos - cada uno en si mismo independiente, desconectado y sin sentido. Pero esos diferentes sonidos están también conectados por el mismo principio que conecta las palabras de la oración. Los sonidos mismos aparecen como sonidos como resultado de la existencia del principio conector e iluminador, y por lo tanto el principio conector participa en la producción del sonido.

Así que la sustancia del sonido, y por lo tanto también del mundo, es ese principio conector e iluminador- el Atma, también llamado auto-conciencia. Por lo tanto, siempre que haces o entiendes algo, estás situado en tu naturaleza real. Y cuando no haces nada o no entiendes algo, también estás en tu naturaleza real. ¿Cuándo exactamente, no estás entonces en tu naturaleza real? Nunca. ¿Cómo pueden entonces atormentarte las preocupaciones?

Esta verdad se manifiesta de forma hermosa en el canto del pranava (el mantra "aum"). Durante el canto, los sentidos y la mente son detenidos por el sonido, que lentamente se desvanece en lo inaudible. Junto con el sonido la mente también se desvanece en el trasfondo, nuestra naturaleza real, y te deja ahí como Paz. Conociendo bien este prakriya (proceso de investigación) del sonido, incluso si pronuncias cualquier otro sonido, verás que eres dejado en tu naturaleza real. Así que incluso en actividad, estás en tu naturaleza real; y también en inactividad, no puedes estar en ninguna otra parte.

Atma conecta e ilumina los sonidos desconectados. Pero es el ego el que atribuye significados particulares y limitaciones a las palabras y sentencias. Por lo tanto, una palabra es Conciencia para el Atma, y un mero objeto para el ego. Así que cuando conoces una cosa, te conoces a ti mismo. En otras palabras, la auto-conciencia es la base de todo conocimiento o experiencia.

1447. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE CONOCIMIENTO E IGNORANCIA? (19)

Respuesta: Tanto el conocimiento como la ignorancia se supone que existen de forma indeterminada, y se manifiestan como formas determinadas en los estados de vigilia y sueño. Siendo lo indeterminado la fuente de lo determinado, solo lo primero necesita ser considerado.

Lo indeterminado nunca puede ser entendido a través de la relación sujeto-objeto, sino solo en identidad. Todo lo conocido en identidad es el verdadero principio-yo, y por lo tanto el conocimiento como la ignorancia indeterminados son uno y lo mismo que el yo real.

Más aun, entre ignorancia y conocimiento, es en el conocimiento en el que hay que apoyarse, incluso para probar o descartar la ignorancia. Pero el conocimiento nunca necesita la ayuda de ninguna otra cosa para probarse a si mismo. Es auto-luminoso. Por lo tanto solo el conocimiento es real y la ignorancia es irreal. Considerando que la ignorancia es irreal, no podría entenderse el decir que la ignorancia indeterminada es real. Por lo tanto sería mejor decir que la "indeterminación" es la Realidad y la "determinación" la irrealidad.

La ignorancia de algo aparece solo de forma retrospectiva y nunca en el presente. Es postulada en el pasado, solo después de la percepción en el presente del objeto en cuestión. Así que la ignorancia no es nunca experimentada por nadie; y algo que nunca ha sido experimentado nunca puede ser considerado real.

18 marzo 1959

1448. ¿POR QUÉ NO PUEDE HABER UN SUJETO MAS ALLA DE "YO" O ATMA? (20)

Respuesta: El "yo" o Atma - como sujeto último - no sabe que sabe, o que es el sujeto. Este "yo" o Atma rehusa ser objetivado bajo cualquier condición, y por lo tanto no puede haber otro sujeto que conozca a este.

28 marzo 1959

1449. ¿CÓMO FUNCIONA LA DISCRIMINACION? (21)

La discriminación funciona de dos maneras - a través de la cabeza, donde es llamada "buddhi-viveka"; y a través del corazón, donde es llamada "hridaya-viveka".

Buddhi-viveka funciona por medio del intelecto, en la esfera de la mente fenoménica. Como esta función tiene lugar en la dualidad, esta sujeta a todo tipo de incertidumbres e interpretaciones.

Hridaya-viveka funciona por medio del corazón. Estando el corazón mas cerca del ser interior y siendo la dualidad indistinguible en esa esfera, es capaz de corregir a la buddhi-viveka. Señala directamente al más allá y si uno ya ha tenido la experiencia directa de la no-dualidad delante del Guru, mediante esto obtiene la misma experiencia una y otra vez. La repetición frecuente de lo mismo lo ayuda a establecerse en el trasfondo real.

1450. ¿COMO VER LOS DESEOS, PARA CONVERTIRLOS EN UN AYUDA AL PROGRESO ESPIRITUAL? (22)

El deseo es siempre deseo de un objeto, y su meta es la felicidad. Así que el objeto es solo el medio y la felicidad la meta. El hombre ignorante percibe y enfatiza solo el medio, es decir, los objetos, y espera la felicidad como el corolario necesario. Uno no resulta enriquecido por esta clase de disfrute de la felicidad.

Pero el aspirante espiritual adopta una posición completamente distinta. Primero, entiende del Guru que la Felicidad - la meta de todos los deseos - en nuestra propia naturaleza real; y dirige su atención a la meta, incluso en el caso de la felicidad que aparece limitada por objetos.

Observa con satisfacción que esa felicidad limitada se expresa a si misma no cuando se consigue el objeto deseado, sino solo después de que es perdido (u olvidado). Por lo tanto, aun cuando algunas veces no obtenga el objeto deseado, no se desanima como el lego. Esta práctica - enfatizar la desaparición del objeto como el preludio necesario para la expresión de

la felicidad - le ayuda gradualmente a aferrarse a la meta que es la Felicidad sin objeto, su propia naturaleza real.

Por lo tanto el deseo, si se ve desde la perspectiva adecuada, es de gran ayuda para nuestro avance espiritual. El problema aparece solo cuando se olvida la meta última y se consideran los medios como meta.

"Puedes desear, pero no olvides la meta".

29 marzo 1959

1451. ¿CÓMO VER LAS DESCRIPCIONES DE LA FORMA, ADORNOS Y CARACTERISTICAS DE LOS DIOS PERSONALES DE MANERA QUE RESULTE MAS VENTAJOSO? (23)

Cada uno de los elementos mencionados, tomado en sí mismo, es distinto y separado de todos los demás; y la única conexión entre todos ellos el trasfondo vivo y permanente que es la esencia de la propia deidad.

Si cualquier verso o descripción de este tipo es leído, cantado u objeto de meditación haciendo énfasis solo en la apariencia, tal y como se hace ordinariamente, no resultas enriquecido por ello. Si por otra parte, haces el mismo ejercicio enfatizando el trasfondo vivo que conecta todos estos, trasciendes las apariencias y tu mismo alcanzas el trasfondo.

Pero esto no es posible hasta que no has escuchado la Verdad del Guru y visualizado tu propio trasfondo, la naturaleza real. Así, para el jivan-mukta, todos los Dioses personales, la mitología e incluso la historia y las ciencias no son sino chispas de la gloria de nuestra naturaleza real.

Incluso solo la asunción hipotética de la existencia de tal trasfondo, y el hecho de dirigir la atención a ese trasfondo, lo llevará a uno un largo trecho hacia la obtención de un Karana-guru.

Algunas afirmaciones espirituales de Shri Atmananda

Una afirmación del Guru te ayuda no cuando la oyes, sino cuando la dejas (de la nota 529)

Relacionados con la nota nº:

- 1 El sueño profundo es la llave de la Verdad última. Duerme conscientemente
2. Recordar es olvidar.
3. Me veo a Mi allí donde el "donde" no es.
Me veo a Mi cuando el "cuando" no es.
Me veo a Mi cuando "No me veo".
8. La ausencia de cualquier percepción objetiva, pensamiento o sentimiento – que es erróneamente llamada "la nada" – es el svarupa (la naturaleza real) de la verdadera Felicidad no condicionada. La ajnyana [ignorancia] de la Verdad es el jnyana [conocimiento] de los objetos.
9. El sueño profundo es la piedra de toque de nuestra naturaleza real
10. La mente como tal mente no conoce la paz, y la mente en paz no es en absoluto mente.
13. Convertirse en un Jnyanin [Sabio] quiere decir darse cuenta de lo que ya eres.
14. Uno debería estar igualmente vivo tanto en samadhi como durante la actividad mundana.
15. Te realizas en el momento que oyes la Verdad del Guru.
16. Aquello que era llamado "desconocido" también está en lo conocido, y es todavía desconocido. Es la Realidad misma.
18. Todas las actividades de la mente y el cuerpo del Sabio no son sino expresiones del Absoluto, y por lo tanto sin un propósito en si mismas; mientras la actividad del hombre mundano tiene un propósito definido que es de ser un medio para el disfrute.
19. No puedes expresar la Verdad mediante la palabra, el pensamiento o el sentimiento. Pero la Verdad se expresa a si misma, en todas estas variadas actividades.
20. Todo el mundo es mi objeto, y yo soy el sujeto inmutable.
21. La diversidad se encuentra solo en los objetos. La Conciencia, que los percibe a todos, es una y la misma.
- 22 Solo llegas a la experiencia real mediante la reducción del sujeto o el objeto al principio-yo.
25. Conocer o amar un objeto significa realmente absorberlo en tu propio yo (Self), destruyendo así toda ilusión y separación.
27. No puedes liberarte conociendo solo tu aspecto sat [existencia]; sino que también tus aspectos cit [conciencia] y ananda [felicidad] han de ser conocidos.
La Realidad solo puede ser expresada de forma negativa, porque es sin nombre y sin atributos. Pero se expresa a si misma en todos los nombres y formas.
28. Estar profundamente en paz y que no se vea alterada ni siquiera por un momento, es el fin y meta de la vida.

29. Siempre estás en un estado de desapasionamiento perfecto, y eso de la manera más natural y sin esfuerzo.
30. Atma-tattva [la verdad del yo (self)] no es algo que pueda ser importado o adquirido, sino que ya es, como el principio-yo real.
36. La realización es solo aquí y ahora. Solamente conócelo y aférrate a ello, hasta que se convierta en tu estado natural.
40. La experiencia real es solo aquella que nunca cambia en ninguno de los tres estados – los estados de vigilia, soñar y sueño profundo, o estados físico, mental y trascendental.
42. En toda experiencia, la expresión es la parte objetiva, que es cambiante; y el trasfondo es la parte subjetiva, que es la Realidad inmutable.
La prueba de toda experiencia es ver si es estrictamente subjetiva u objetiva.
43. Solo el principio-yo vive realmente y no conoce la muerte. Solamente el Jnyanin vive y sabe que vive. Su consejo a todo hombre es: “Muere, para poder vivir.”
46. El agua no fluye.
47. El conocimiento solo puede conocer conocimiento.
54. Todo hombre es un jivan-mukta [interiormente libre, al mismo tiempo que vive como una persona en el mundo]; pero solo le falta saberlo.
55. El mundo y el Atma [yo (Self)] son solo contradicciones aparentes. De acuerdo con lo que asumas ser, así veras lo de fuera.
56. La riqueza, sin discriminación correcta, puede ser un obstáculo para el progreso espiritual; pero no en otro caso.
66. Yendo más allá de la existencia y la no-existencia de anatma [objetos], uno alcanza el Absoluto.
67. Karma-sannyasa [la renunciación] es la perfección del supuesto principio pasivo del hombre; y karma-yoga (el camino usual del hombre de familia) es la perfección del principio activo del hombre. Pero la realización está más allá tanto de la pasividad como de la actividad.
75. Si quieres ser desgraciado, se un hombre mundano. Si quieres felicidad, se un hombre espiritual, entendiendo que la felicidad también está en la desgracia.
76. La unidad es la causa de la diversidad y no al revés. La “cosa en si misma”, la Realidad, está más allá tanto de la diversidad como de la unidad.
77. El “presente” es solo una mera palabra que representa un acuerdo - por así decirlo - entre el pasado y el futuro, para ofrecer un terreno común de encuentro entre ambos.
78. Después de la realización puedes vivir aparentemente exactamente como antes; pero nunca serás capaz de resistir la reacción de la transformación subjetiva que has sufrido.
79. El conocimiento que surge al apaciguarse el ego nunca deja de existir.
84. La realización consiste en darse cuenta de forma profunda del hecho de que nunca estuviste esclavizado. Dado que la realización nunca puede ocurrir: nunca puede ocurrir en el tiempo. A la pregunta: ¿Cuándo me realizaré?, la respuesta solo puede ser: “Cuándo el “cuando” muere”
85. La realización no es en absoluto una cuestión de entender, sino de ser uno con la Verdad.

87. Aquel que quiere llegar a la Verdad no ansía el cumplimiento de sus deseos individuales.

88 Si Dios permanece como Dios, la creación tal como se concibe ordinariamente es imposible.

89. El arrepentimiento no es un camino al progreso.

92. La mejor forma de vivir es aferrarse solamente al vivir, olvidando el "como" y el "porque" de ello completamente.

96. En toda pregunta, olvidas tu verdadero yo (Self).
Toda pregunta trae consigo su propia respuesta.

98. Amas a tu Guru mediante tu verdadera muerte, permitiendo que el cuerpo y la mente continúen.

99. Cuando Shiva es visualizado como la Verdad última, el mundo queda reducido a una mera apariencia – haciendo que el título de destructor dado a Shiva sea literalmente significativo.

102. Todos los nombres denotan el verdadero Absoluto.

103. La ciencia quiere establecer la unidad en el exterior, en los objetos percibidos. Pero el Vedanta quiere establecer la unidad en el interior, en el exterior y en todas partes.

Solo eres libre cuando el pensamiento de que eres Atma, la Realidad, se hace tan fuerte como tu pensamiento actual de que eres el cuerpo.

El conocimiento mundano no consiste sino en darle un nombre a lo desconocido y despacharlo inmediatamente de tu mente.

La auto-luminosidad es la prerrogativa particular y única de la Conciencia. La Conciencia es la luz de las luces. Por lo tanto la Conciencia es auto-luminosa.

Si la memoria te abandona, te conviertes en un idiota en la ignorancia. Pero conviértete en un idiota en el más allá, y eres bendito.

Duerme la totalidad del mundo, aferrándote a la conciencia.

Es únicamente cuando consideras las cosas solo tal y como aparecen, que surge algún problema.

Es aquel cuyo ego esta presente, él que hace o no hace. Aquel que ha destruido su ego, no conoce ni el hacer ni el no-hacer.

120. No deberías intentar nunca conocer que eres el conocedor. Tu condición de conocedor no es objetiva y nunca puede ser objetivada.
Ser testigo es percatación silenciosa. No intentes hacerlo activo en ningún sentido.

El espacio engendra objetos y los objetos engendran espacio.

125. Solamente el testigo desinteresado disfruta del cuadro que se muestra a la venta. Ni el vendedor ni el comprador lo disfrutan.

134. La espiritualidad reemplaza el objeto por el sujeto.

142. Ningún esfuerzo por tu parte, por muy grande que sea, puede llevarte nunca al Absoluto.

144. El error básico es la falsa identificación del principio-yo con el cuerpo, los sentidos o la mente - cada uno en un momento distinto. Este es el pivote alrededor del cual gira toda nuestra vida mundana.

158. La diversidad solo puede ser diversidad a través de Mi, el "Uno".

168. La personalidad se apoya en el cuerpo, los sentidos y la mente. Si piensas que eres impersonal, si sientes que eres impersonal, y si actúas sabiendo que eres impersonal, eres impersonal.

182. La filosofía Advaita no habla en términos de opuestos. Lo que quiere decir es siempre solo lo que dice. Cuando dice "no es activo", eso no quiere decir "es inactivo".

197. Los negativos nunca pueden subsistir por si mismos, independientemente. Necesitan algo positivo como su trasfondo.

202. El estado sin-deseo es la meta de todos los deseos.

203. Cuidado con la felicidad del samadhi. Disfrútala cuando viene sin buscarla. Pero nunca desees esa felicidad o cortejes el samadhi con ese fin.

205. La ética siempre tiene como meta el no-egoísmo. Pero la condición de testigo te lleva aun más allá, y te hace sin yo o sin ego.

208. La visualización está presente cuando el efecto que es producido al ver, se produce por la profundidad de la comprensión.

219. Cuando te sitúas separado del cuerpo o cuando piensas en el cuerpo, el cuerpo no existe.

226. La ciencia se fundamenta sobre el error básico de admitir la existencia independiente del mundo de los objetos, dejando al sujeto y a la cosa que le es más cercana – la mente - abandonados a su suerte. La ciencia examina solo las cosas más remotas.

227. El sabio tiene tanto actividades mundanas como espirituales. Para él ambas son un recreo, cada una en relación con la otra (en pie de igualdad).

233. Cuando conoces una cosa, la cosa es cubierta por el conocimiento. Cuando dices que has percibido un objeto, el objeto no esta ahí y tú no estás en alguna otra parte.

243. El mundo son los muchos del uno. [Cattampi-svami]

251. El discípulo no necesita preocuparse nunca sobre lo que el Guru está haciendo por él. Un discípulo nunca puede concebir o entenderlo, en su verdadero significado. Solo necesitas saber que el Guru te lleva de lo fenoménico a lo Absoluto.

255. El amor se hace divino cuando la personalidad deja de ser enfatizada.

259 En el sueño profundo, "yo soy yo", y nunca puedo salir de él.

266. La mente y los sentidos no son sino nombres de funciones. Sat, cit y ananda - cuando se manifiestan - devienen vida, pensamiento y sentimiento.

272. La acción procede de la no-acción, y la no-acción procede de la acción. Así que ambas son no-existentes como tal. "Todo el mundo es relativo. Yo soy el único Absoluto".

275. El pasado solo es pasado en el presente.

277. En tu niñez eras un niño en la ignorancia, pero al escuchar la Verdad de los labios del Guru, te conviertes en un "niño en conocimiento". Así que solo de un Sabio puede decirse realmente que tiene una segunda infancia.

282. La realización es la mezcla armoniosa de la cabeza y el corazón, en Paz.

288. Solo si tú conocimiento de tú propio yo (Self) es correcto, puedes tener esperanza de conocer cualquier otra cosa correctamente.

Sat [existencia] es aquello que es imposible incluso de ser pensado como no existente. Solamente yo soy así.

307. Al escuchar al Guru te das cuenta de la Verdad, aquí y ahora. Solo tienes que aferrarte a ello, para poder llevarlo a allí y entonces.

308. Un sueño no es un sueño para el soñador.

315. Un Sabio que ha abandonado su cuerpo mortal nunca puede ser un Guru para un nuevo aspirante.

317. Un pensamiento sobre el Guru, justo antes de cualquier actividad, trae la presencia viva del Guru a presidir todas nuestras actividades o a iluminar toda la experiencia subsiguiente.

319. Si puedes ver la totalidad del mundo - incluyendo tu propio cuerpo - solo como drishya o lo "visible", eres libre; y has alcanzado lo que tiene que ser alcanzado.

En el caso del hombre ignorante "la ignorancia de la conciencia" encubre el objeto. Pero en el caso del Sabio, lo encubre el "Conocimiento".

320. Todas las actividades tienen lugar a través de Mi. Pero el error se comete al intentar objetivar ese yo (self) no hacedor y sus experiencias.

323. La belleza es personalizada cuando la percibes. Pero en sí misma, "la belleza" es una expresión del Absoluto. Es la armonía misma y no es perceptible.

El conocimiento (en la esfera relativa) es hacerse uno con el otro con nuestro intelecto.

El amor es hacerse uno con el otro con la totalidad de nuestro ser. Así que el amor es relativamente más profundo. El conocimiento más profundo es amor.

La percepción directa es conocer silencioso.

327. De todos los seres vivos, solo el hombre, existe y sabe que existe.

329. Desde la inactividad (incluso del nirvikalpa samadhi) no puedes alcanzar el más allá sin algo activo que venga en tu ayuda. Pero desde la esfera activa (el estado de vigilia), puedes elevarte directamente hasta lo Último, simplemente entendiéndolo correctamente.

335. Solo puedes ser realmente bueno cuando alcanzas la Verdad última, cuando incluso "el bien" pierde su "bondad" y se transforma en esa Verdad última.

336. Los niños tienen que ser educados en la escuela sobre "avidya" ["falso aprendizaje"], en relación con las distintas asignaturas, y en casa sobre "vidya" ["verdadero aprendizaje"] en relación con el verdadero principio-yo, el trasfondo permanente de todo lo que es enseñado en la escuela.

337. La memoria es un arma de doble filo. Es un pensamiento como cualquier otro pensamiento, y es por entero un engaño.

339. El error no puede conocer el entendimiento. Por el contrario, solo el entendimiento puede conocer el error. Cuando el entendimiento comienza a conocer el error, el error se convierte en el propio entendimiento.

342. Cada órgano de los sentidos se percibe solo a sí mismo. El conocimiento solo conoce el conocimiento. Y el amor solo ama el amor. En resumen, el instrumento utilizado es, él mismo, percibido por el instrumento. Así que también, solo te ves a ti mismo en los otros.

348. Mientras le endoses a Dios cualquier atributo, El permanece solo como un concepto mental, y se convierte, junto con el atributo, en un percepto.

357. El lenguaje es el arte de ocultar el pensamiento, y el pensamiento es el arte de ocultar la Verdad. Transcendiendo o abandonando el lenguaje y el pensamiento junto con sus samskaras, alcanzas directamente la Verdad.

La esclavitud es la convicción de que el objeto perdura después de cada experiencia de conocimiento o Paz. La liberación es la convicción de que, después de cada una de tales experiencias, ni siquiera queda una traza del objeto.

362. "Yo soy" es la fuente y el final de toda experiencia, libre del experimentador y de lo experimentado.

363. Toda actividad es registrada en el conocimiento, tu naturaleza real, antes de que comience otra actividad.

364. La energía vital (prana), ver, oír, tocar, saborear, oler, pensar, etc. son todos nombres verbales.

367. Solo el vedantin es el verdadero comunista. El se aferra firmemente a su ideal, y lo establece incuestionablemente en la Realidad última, el principio-yo.

374. Una cosa no puede probar la existencia de nada salvo de sí misma. Las sensaciones solo pueden probar la existencia de los sentidos, etc. Así que tú solo te puedes probar a ti mismo.

377. Se puede ciertamente decir que lo general está en lo particular, pero lo particular no puede estar en lo general.

378. Pralaya [la disolución cósmica en la potencialidad causal no manifestada] es el último refugio, después de una búsqueda mal dirigida, a través del camino cosmológico, de la causa objetiva del mundo.

379. Un mantra es un sonido o grupo de sonidos armoniosos, con o sin un significado superficialmente comprensible, pero capaz de crear y aplicar una energía potencial definitiva si se pronuncia adecuadamente.

391. Si, cuando piensas en la conciencia, surge espontáneamente el pensamiento "yo" y viceversa, entonces eres libre. Y si, cuando piensas en el cuerpo, surge espontáneamente el pensamiento "yo" y viceversa, entonces eres esclavo.

396. El verdadero arte es aquel que se expresa en perfecta sintonía con la armonía externa de la diversidad, sin hacer la más mínima violencia a la armonía interior que es la propia Realidad absoluta.

404. El vedanta lo desposee a uno completamente de su "advers" fenoménica.

408. El principio-yo es la única cosa concreta, y todo lo demás no es sino ilusión.

410. Jiva [el ego personal] es aquel que piensa o siente, y Atma [el verdadero yo (self)] es aquel que conoce ambas actividades (y de hecho no es un "él").

413. Para alcanzar la perfección, el hombre ignorante tiene que invertir completamente su perspectiva del mundo.

419. La realización no es sino el cambio del centro de gravedad o énfasis desde el objeto al sujeto en toda percepción.

420. Antes de que se te permita entrar en la Verdad última, tienes que abandonar todo lo que crees poseer.

426. Tienes que liberarte solo de las añadiduras, a saber: cuerpo, sentidos y mente. El oficial es una añadidura del hombre que, relativamente hablando, es el testigo del oficial.

441. La renunciación, en vez de probar la irrealdad del mundo de los objetos, lo hace más real y temible, aunque tú puedas conseguir un alivio temporal manteniéndote apartado de algunas partes del mismo.

444. Una "sonrisa" tiene el aroma de la conciencia, y por lo tanto orienta de forma natural la atención del aspirante hacia lo impersonal

450. Solo con observar y reconocer imparcialmente y sin prejuicio todo lo que haces como lego, quedarás establecido en tu centro por eso, y solo por eso.

451. En el 'tú', el 'yo' esta siempre presente. Pero en el 'yo', no esta presente el 'tú'.

452. Un Sabio cabeza de familia es interiormente un perfecto sannyasin [renunciante], y exteriormente un hombre del mundo.

El Sabio ha renunciado completamente a su vida, pero amablemente ha permitido a la vida que se aferre, de momento, a la Verdad, para despedirla sin previo aviso cuando así lo decida. El Sabio esta siempre en el mundo, pero no es del mundo. Tú también deberías aprender a vivir de la misma manera.

458. La mejor forma de practicar la caridad es hacerla y de forma inmediata olvidarlo totalmente.

459. La adoración a Dios asegura los placeres del cielo (drishta-phala-sadhya). Pero la adoración al Guru asegura la Felicidad permanente (incluyendo, si se desea, lo anterior, aunque de hecho nunca se desea - drishtadrishta-phala-sadhya).

464. El ideal último no es "no ver" cuando aparecen objetos, sino estar firmemente convencido de que la Realidad está mucho más allá del ver o no ver mediante los sentidos.

470. El vedanta es verdaderamente una "bomba atómica" espiritual; y no es una sorpresa que los intelectuales lo eviten cautelosamente, por miedo a tropezarse con la Verdad. Eres el único nómeno, siendo todo lo demás – desde el intelecto hasta el cuerpo – el fenómeno.

477. Solo la Realidad tiene derecho a entrar en tu mente sin permiso, porque eso es el sujeto y la Realidad.

481. Si te pierdes a ti mismo en cualquier acción, esa acción será la de mayor éxito.

486. "Uno en el uno no es uno". Un individuo que ha alcanzado lo Ultimo no continúa siendo un individuo.

488. Dios, tal como es ordinariamente concebido, es la más elevada manifestación de la mente humana.

493. La mejor hora para la meditación (si es necesaria) es al despertarse de sueño profundo, pero antes de despertarse totalmente al mundo.

494. La naturaleza trabaja normal y regularmente. Tu sadhana nunca debería estar sintonizada en contra de la corriente de la naturaleza.

495. Tanto el hombre ignorante como el vedantin consideran al otro un lunático. Pero la llamada locura del vedantin es la Verdad real y el favor más grande para este mundo.

499. Cuando el mundo resplandece, "yo estoy yoando".

501. Cuando se ve que la diversidad surge de Mi (el uno indefinible), no queda diversidad alguna y por lo tanto no Me puede afectar.

517. Yo soy estático y dinámico simultáneamente. O mejor todavía, trasciendo ambos.

522. La absorción es el proceso mediante el cual el sujeto y el objeto se hacen uno en el principio-yo.

La verdadera gracia del Absoluto es habernos dotado de los dos simples instrumentos de la conciencia y la felicidad, con el propósito específico de absorber todo en nosotros mediante el conocimiento y el amor.

524. Dado que el mundo te prueba ti, bien puede decirse que el mundo es un testigo.

526. Tienes una vida física y una vida mental, pero pocas veces sabes realmente que tienes una vida del yo (Self) o una vida átmica.

529. Una de mis afirmaciones te ayuda, no cuando la tomas, sino cuando la dejas.

531. Las órdenes del Guru, que tienen su origen en la Realidad última misma, son comandos imperativos y han de ser obedecidas literalmente.

536. El establecimiento del discípulo en la Verdad última es la más grande, adecuada y la única dakshina (ofrenda) que uno puede humildemente dejar a los pies del Guru por el inestimable servicio que nos ha prestado.

540. No había violencia en el consejo de Lord Krishna a Arjuna de que luchara, porque Arjuna ya estaba desprovisto de su sentido de disfrutador o hacedor, que es lo único que convierte la acción en esclavizante.

544. Yo soy el mundo no porque me convierto en el mundo; sino porque el mundo se convierte en mi mismo.

546. La Verdad no es transmitida ni mediante el lenguaje ni mediante el samadhi [absorción meditativa]. Ambos destruyen solo la variedad y apuntan a la Verdad. De los dos, el lenguaje es de lejos preferible, porque retiene el poder de iniciativa y discriminación que él que está en samadhi pierde. Solo la discriminación te puede conducir más allá.

556. El único pensamiento que es el trasfondo permanente de todos los pensamientos es: "yo soy". Generalmente, este pensamiento trasfondo es olvidado, e inmediatamente surge una pluralidad de pensamientos. Esta pluralidad es lo que llamamos "tiempo".

557. El efecto es la causa de la causa.

561. Cuando se añade al principio-yo real cualquier cosa distinta de la conciencia, te conviertes en lo personal o jiva.

562. La visualización mediante el mero pensamiento solo es posible en relación al Atma, la Realidad. No es posible en relación con nada más.

567. La no-existencia de lo no-existente es en si misma existencia. La existencia de lo no-existente demuestra la falsedad de la no-existencia.

569. El olvido de nuestro yo (self) es la causa de la creación del mundo, y el recuerdo nuestro yo (self) o el retirarse en el yo (Self) es la destrucción del mundo.

571. Todas las paradojas se disuelven en el Sabio.

576. Si cuando te preguntan que eres, la respuesta "yo soy Conciencia pura" viene a tu mente espontáneamente, puede decirse que has alcanzado el estado natural.

577. Las religiones te enseñan a amar a los otros en los niveles físico y mental. Pero el Vedanta te enseña a convertirte en ese amor, puro e impersonal, mas allá del nivel de la mente.

580. Deja al que tiene queja que de un paso al frente. ¿Porque deberías tú verbalizar las quejas de otros y preocuparte por ello?

Si quieres conocer algo subjetivo, nunca debes referirte a algo en el mundo objetivo.

582. Has estado enamorado del cuenco. El Guru te ha estado mostrando que no es sino barro, sin hacer la menor violencia al cuenco.

583. Un jivan-mukta que está establecido en el Absoluto no busca sobresalir en ninguna fase de su vida aparente. Los jivan-muktas del camino tradicional incluso temen ese reconocimiento.

584. Solo en contadas ocasiones vemos la armonía en este mundo y eso solo superficialmente. Pero el Sabio ve siempre y en todo lugar la misma armonía, incluso en la desgracia o discordia aparentes.

590. La memoria funde el pasado en el presente; y el presente cuando es examinado minuciosamente, desaparece por completo.

591. No eres tú el que ve el mundo. Es la ilusión del yo aparente viendo la ilusión del mundo. ¿Qué te importa a ti?.

593. La desgracia depende, para su misma existencia, de la diversidad de los objetos, y con frecuencia explota en vociferante violencia.

599. Duerme involuntariamente y serás llevado al sueño profundo del hombre ordinario. Duerme voluntariamente y serás llevado al nirvikalpa samadhi. Duerme conscientemente y serás llevado directamente hasta tu verdadera naturaleza (tu estado natural) más allá de todo samadhi.

604. Se no cualificado y eres libre.

605. Aquello que no es concebible, no es conocible y de lo que estás profundamente convencido, eso es la Realidad. Eso es lo que eres.

612. El cambio de énfasis, desde la parte objetiva de tus actividades a la subjetiva, es lo único necesario para establecerte en la Realidad.

622. Las lágrimas de suave emoción divina son la panacea para todos los males yóguicos.

629. Admitiendo que los shastras proceden del jnyana [conocimiento] y no al revés, si hay una personificación del jnyana disponible como Karana-guru para guiarte, bien puede prescindirse de los shastras.

638. No necesitas ni puedes conocer al Guru. Tanto en el caso de que conozcas al Guru como en el de que no conozcas al Guru, no puedes convertirte en su discípulo. Así que harías mejor en aceptarle cuando sientas que debes hacerlo.

640. Los objetos de los sentidos te mantienen atado al mundo. Pero cuando entras en contacto con un Sabio quedas atado a lo Ultimo. Puedes, sin duda, ser liberado de la primera atadura, pero de la segunda no hay escapatoria.

641. Mirar el cuerpo del Guru es como intentar coger la figura en un espejo. Todos tus preconcebidos estándares y expectativas sobre ello fallan.
643. La memoria es el último eslabón, en la vida de un individuo, que le ata al mundo. Si has visto, no puedes recordar, porque el que recuerda es diferente del que ve.
645. Cuando la personalidad entra en lo impersonal, es esclavitud. Cuando la personalidad se funde en lo impersonal, es liberación.
648. El tiempo, de acuerdo con el vedantin, es la cuarta dimensión.
650. En el mundo, toda pregunta solo multiplica la diversidad.
653. El tiempo intenta con ahínco evitar la conexión entre eventos en este mundo, desintegrarlos y establecer la diversidad.
654. El conocimiento ininterrumpido es Conciencia; la Felicidad ininterrumpida es Paz. La Felicidad es la primera ebullición o sensación de Paz.
655. La liberación no es una huida de la esclavitud. Ambas son expresiones de la verdadera libertad, la primera descubre y la segunda cubre tu naturaleza real.
657. Es solamente lo expresado en la expresión lo que hace que codicies la expresión.
658. Ni la pregunta ni la respuesta te enriquecen realmente. Pero el nivel al que ambas emergen está más allá de lo relativo. Mantente ahí y eres libre.
661. La verdadera religión es aquella que te liga al trasfondo, la Realidad. "Re"= trasfondo y "Ligare"= Atar.
664. El suicidio es inducido por la desgracia y la desesperación, junto con tu falta de audacia para enfrentarte a ellos y superarlos.
665. "Un ateo sincero está mucho más cerca de la Verdad que un bhakta [devoto] supersticioso e indiferente".
669. Deja que la mente se duerma al mundo, y que esté despierta al verdadero "yo".
671. La usurpación de lo que pertenece realmente a lo impersonal por lo personal en el hombre se llama "latrocinio espiritual".
674. "Aquellos que os ha hablado estarán siempre ahí para ayudaros, y aquellos que os ha hablado deberían ser amados siempre".
679. La espiritualidad no es el monopolio de ninguna nación o país. En mi opinión, Shakespeare era un "alma realizada" (en el lenguaje del oeste) o un "jivan-mukta" (en el lenguaje de la India).
687. Los Sabios así como los sadhakas de todas clases irradian a su alrededor el perfume de sus experiencias.
690. El resultado solo puede ser perfecto si lo Perfecto está implicado en ello.
691. Lo impersonal no está conectado con lo personal; pero lo personal está conectado a lo impersonal.
692. El camino a lo Último va desde lo cambiante, a través de lo inmutable, hasta el más allá.

697. Te conviertes en un verdadero discípulo solo al nivel más elevado, cuando tu personalidad desaparece y te sitúas como la Verdad impersonal. Entonces no hay dualidad de ningún tipo, como Guru o discípulo o relación.
Cuando dices, ves o piensas que eres un discípulo, eres un testigo de la condición de discípulo y no un discípulo.

699. Tu esclavitud del cuerpo, los sentidos y la mente solo se disuelve en la alquimia de tu amor por lo libre - el Guru.
La libertad es la entrega de la esclavitud a los pies del Guru - el Absoluto.

705. La forma mas fácil de entender al Sabio es dirigiendo tu mente a tu sueño profundo. Es Sabio está allí.
El Sabio es sueño profundo correctamente entendido.

713. Por lo que concierne al discípulo, el Guru es la luz que ilumina por primera vez incluso la Realidad.

714. No te realizas renunciando al mundo, ni dejando que el mundo exista; sino tomando nota del hecho de que siempre estás situado como esa Verdad.

717. La liberación es completa solo cuando te has liberado también de la liberación.

721. La única pista que lo no visto nos ha dado para entender nuestra naturaleza real es el "estado de sueño profundo". De hecho, solo eso es nuestro.

738. El esfuerzo humano consiste en crear esclavitud para uno mismo, aferrándose a él, y queriendo liberarse sin abandonar la propia esclavitud.

745. Al hablar sobre la Verdad, tú (el ego) debes dejar de hablar, y dejar que la Verdad (el verdadero yo [Self]) se exprese a sí misma en su propio lenguaje.

752. El sueño profundo es la parte más importante de tu vida; e impide que te vuelvas loco.

756. El conocimiento sin objeto es sabiduría.

761. Para el alma individual (el ego), todo está fuera. Para Dios, todo está dentro. Para el Sabio o Jnyanin, no hay ni dentro ni fuera. El está más allá de ambos.

765. El intelecto le es dado al hombre solamente para medir la variedad en el mundo.

766. "Yo soy Paz, porque mi Guru lo ha dicho así", dice Shri Shankara.

778. Si la felicidad asume la forma de riquezas, da lugar a la esclavitud.
Si las riquezas asumen la forma de felicidad, resulta en liberación "

781. Puedes decir cualquier cosa con regocijo, pero no regocijarte en decir ninguna cosa.

788. Los que te injurian son tus verdaderos amigos, y los que te adulan tus enemigos.

796. Cualquier cosa excepto tu naturaleza real, el yo (Self), es un sueño.

800. El verdadero sannyasa [renunciación] es la entrega de tu sentimiento de separación de la Realidad, a esa misma Realidad.

803. El trabajo es un obstáculo a la espiritualidad si el ego está presente, y si el ego está ausente, es una ayuda.

805. Situándote como el testigo, te estableces a ti mismo en la unidad en la diversidad.

806. Observa que tanto el comienzo como el final de tu sueño están saturados con el pensamiento de tu naturaleza real, tu hogar de nacimiento.

815. La mente y el intelecto solo limpian y preparan el camino para la regia procesión del corazón hasta lo Último.

816. La mente es el padre de toda ilusión.

817. Cuando un Sabio recuerda, la memoria es no-responsable y puramente objetiva, mientras que en el caso del hombre ordinario todo es subjetivo.

818. La ley trata de la lógica. Así que el que se dedica a la ley tiene una buena oportunidad de elevarse a la lógica superior que conduce a la Verdad. La Verdad es lógica sublime o la razón superior.

820. La muerte es liberación, siempre que sea la muerte última, incluso de los samskaras [condicionamientos personales].

La verdadera muerte es un cambio de tu centro desde el ego al testigo.

821. Atribuirle realidad al cuerpo es el acto con menos sentido de todos, y la concepción de la sociedad es solo un derivado de este error. Antes de examinar cualquier objeto sitúate en el sujeto último.

822. La liberación no es meramente ir más allá del nacimiento y de la muerte, sino ir más allá de la ilusión del nacimiento y de la muerte.

823. Cuando estoy ahí como objeto, no estoy aquí en el cuerpo.

830. Es la "vida" que transmites a un instrumento lo que realmente hace que funcione.

832. En el niño, hablan las palabras; en un hombre hablan las ideas; y en un Sabio habla la Verdad.

833. No es la felicidad derivada de los objetos o la felicidad en la pasividad lo que hay que rehuir, sino que solo hay que rehuir y destruir la noción errónea sobre nuestra propia naturaleza real.

El disfrutador no muere ni siquiera en el samadhi.

834. Aprender es oscuridad y el conocimiento es luz. El aprendizaje referido solo a los objetos de la ignorancia, por supuesto agudiza el intelecto y acumula información; pero no consigues mediante todo esto ni un solo rayo de luz.

A la luz del conocimiento, todo aprendizaje desaparece como una ilusión.

837. Cuando te sitúas como cuerpo, eres un jiva [un ego personal]. Cuando te sitúas como mente, eres Dios. Cuando te sitúas como la Verdad, más allá del cuerpo y de la mente, eres un jivan-mukta (el Absoluto).

Te deshaces del cuerpo simplemente haciéndote consciente de él.

838. Los samskaras [hábitos condicionados] son los únicos impedimentos a la espiritualidad. Los argumentos son usados solo para eliminar los samskaras. De otra forma los samskaras quedan detrás, a seguro, y hacen estragos

839. La causa raíz de todo entendimiento erróneo es la utilización inadecuada del nombre genérico para denotar lo particular.

841. La pureza es alejarse de todo lo que es extraño a tu verdadera naturaleza.

842. A menos que veas interiormente, no puedes ver tampoco exteriormente. Lo uno es un corolario de lo otro.

844. La asociación con objetos lo hace a uno malo. La asociación con el principio-yo lo hace a uno bueno.

845. La realización es vivir el hecho de que uno es libre.

849. La Conciencia ilumina objetos a distancia. Al contacto destruye objetos.

853. La dualidad es el padre del miedo y el pensamiento testigo es la más segura panacea para todos los males.

865. El ego nunca ve la luz, aunque siempre utiliza la luz. El Sabio, en toda percepción, solo ve esa luz (la parte más importante).

Ningún ser humano ha alcanzado nunca lo Último.

866. El arte es un intento de expresar la armonía interior de la Realidad última mediante la armonía exterior creada por la mente y los sentidos

868. La meta de toda actividad es dejarte en soledad.
Solo hay miedo cuando hay dualidad.

874. Los samskaras son canales-hábitos de pensamiento, o tendencias durmientes.

877. Comienzas a amar al Guru solo cuando aquello que ha sido dado por el Guru es totalmente aceptado por ti.

879. Dormir es no ver la Realidad u olvidar el yo (Self). El verdadero despertar es ver la Realidad o visualizar el yo (Self). Estar realmente despierto no es estar despierto con la mente o los órganos de los sentidos, sino con la Conciencia. El actual estado de vigilia es, verdaderamente, dormir o un sueño.

881. La mente se hace pura mediante su propia muerte. El intento de purificar la mente, por mucho esfuerzo de otro tipo que se haga, es inútil.

882. El estado sahaja es el estado en el cual mantienes la certeza o convicción profundamente arraigada de que nunca abandonas tu naturaleza real de Conciencia y Paz.

884. Conocer, convertirse y ser la Realidad son las tres etapas distintas en el curso del progreso hasta lo Último.

886. El propósito de la vida es conocer y ser la Verdad. Nunca puedes ser feliz; solo puedes ser felicidad.

888. El Sabio es el principio sobre el que aparecen y desaparecen todos los opuestos y paradojas.

889. Si realmente amas a otro, te pierdes a ti mismo en el otro.

895. Tu vida eterna es la muerte eterna del ego. La verdadera vida comienza cuando el ego muere y surge la Conciencia.

896. Las cosas te afectan y te ocultan la Verdad, tanto mediante su presencia como mediante su ausencia.

902. Primero se adopta un medio, que es una ilusión, de la esfera relativa, que toda ella es ilusión. Pero alcanzando la meta, cuando miras atrás, descubres que el "mundo ilusión" ha desaparecido, y junto con él el "medio-ilusión", dejándote solo en tu propia gloria.

904. El reconocimiento es una aceptación del hecho de la Verdad. Su repetición hace el reconocimiento más y más profundo.

El reconocimiento, el recuerdo y la esperanza son los tres apoyos que mantienen la continuidad de la vida individual.

906. No es el testigo como tal lo que importa, sino que lo que realmente importa es solo aquello que aparecía como testigo.

907. Ves diversidad, porque tú mismo eres diversidad.

909. Se te da un nombre para mostrarte que tu mismo eres un principio inmutable.

913. Estas en la línea correcta de pensamiento si te lleva directamente al testigo. La verdadera prueba de estar en la línea correcta de pensamiento es si te lleva al testigo.

914. El hombre ignorante no experimenta otra cosa que el cuerpo, y es felizmente ajeno al principio-yo. El Sabio no experimenta otra cosa que el principio-yo, y sabe que el cuerpo es solo una ilusión.

El hombre ordinario no experimenta otra cosa que el cuerpo, y el Sabio no experimenta otra cosa que el principio-yo.

917. La desaparición de la relación sujeto-objeto es la experiencia de amor.

"Amar a todos" es un glorioso ideal aceptado tanto por el mundo como por el vedantin, pero su puesta en práctica difiere. El trabajador humanitario enfatiza el "todos", y pierde la felicidad. Pero el vedantin enfatiza el amor (felicidad) - su propia naturaleza - y pierde el "todos", que no es sino una palabra vacía y una ilusión.

918. El pensamiento de que algunas cosas son un obstáculo a la espiritualidad es en si mismo el primer obstáculo

922. Todas las normas de conducta en el camino espiritual te conducen al Sabio (la Verdad), y automáticamente se disuelven en su presencia. Por lo tanto, las reglas siguen humildemente al Sabio y nunca se atreven a adelantarse.

931. El tiempo es el archi-engañador de todos Te fías de él para establecer el mundo y sus religiones.

932. Por "la liberación", buscas tu propia individualidad, que es ese principio inmutable en ti.

933. El principio-yo no tiene actividad, porque no tiene órganos ni mente. Pero tampoco está muerto. Esta siempre presente y es de él de donde obtiene luz todo lo demás.

935. El testigo percibe solo la parte material de la actividad, y nunca la parte Conciencia.

936. Tu búsqueda de la Verdad siempre debería ser un descenso desde Atma hasta el mundo.

937. Si el ego no interfiere, la indolencia es la propia Realidad.

940. El deseo de liberación o de alcanzar la Verdad no es una función del ego, sino la expresión del "ser" en ti.

Si uno sinceramente dice que se deleita en ser esclavo, sin duda está liberado.

944. La palabra del Guru es la prueba más elevada para un discípulo. "Por la palabra de mi Guru, no soy el jiva, soy la propia Paz". (Shri Shankara)

946. Si el sueño profundo pierde su sentido de objetividad y se hace subjetivo, eres libre.

948. Un percepto es eso que es percibido. Si enfatizas la parte "eso", el percepto se convierte en "eso" y deja de ser un percepto.

952. Aristóteles dice que el hombre es un animal social y que aborrece la soledad. Pero yo digo: "El hombre esta siempre en soledad y nunca puede ser de otra manera".

El atestiguamiento es percepción desinteresada.

955. Tu verdadera naturaleza es la propia renunciación.

La verdadera renunciación es la renunciación al hacedor y al disfrutador de todas tus actividades

962. La realidad es ese principio que niega todo lo demás, pero no puede negar su propia existencia.

963. El jivan-mukta es un comentario viviente de la Verdad que has visualizado.

964. Nadie adora al ídolo, y nadie puede adorar sin un ídolo.

967. La variedad es locura. Ve la unidad (se testigo de) detrás de la variedad y trasciendes la locura. Se el conocedor y serás cuerdo y libre.

971. Se dice dijo que un devoto entra en samadhi con lágrimas en sus ojos y que un Jnyanin sale del samadhi con lágrimas en sus ojos. Pero yo digo que esto no es todavía toda la verdad. Uno puede muy bien entrar y salir del samadhi con lágrimas en sus ojos. Esta es definitivamente una experiencia más elevada que las anteriores.

972. Solo el hombre ignorante, que no ha tenido la buena fortuna de ser bendecido por un Sabio viviente (un Guru), es el que usualmente se dirige a los shastras, en cierto sentido inútilmente. El propósito último de todos los shastras es solo el de proporcionar al aspirante un idea indirecta sobre la Verdad, y sobre todo convencer al aspirante de la necesidad suprema de la ayuda de un Karana-guru para alcanzar la Verdad.

979. El placer es un suspiro de alivio tras el dolor, y es el preludio al estado de Paz. Pero a menudo es confundido con la propia Paz.

980. El cuerpo es la celda donde tanto el Sabio como el ignorante parecen descansar - uno se siente libre y el otro encerrado.

991. Te conoces a ti mismo cuando no hay algo ni nada que conocer.

996. El conocimiento mundano expira en el disfrute; el disfrute expira en el llegar a ser; y el llegar a ser expira en el ser.

1004. Ahankara [el ego] es el sentido de estar separados de todo lo demás.

1009. En toda enseñanza fenoménica lo que es transmitido es "lo suyo", y eso solo en parte. Pero en la enseñanza espiritual lo que es transmitido es siempre el "él", en su totalidad. La forma del Guru es el único objeto en el universo el cual, si es contemplado profundamente, te lleva directamente al sujeto real - la Realidad.

1017. La razón superior entra en acción cuando quieres conocer algo más allá de la experiencia del cuerpo, los sentidos o la mente.

1020. El conocimiento fenoménico es el "conocer" inherente que hay en ti, que sale, ocasionalmente, a través de la mente o de los sentidos.

1027. La luz en el conocimiento de la mentación es en si misma el testigo

1029. Por supuesto el testigo como tal, tiene una pequeña traza en él que ni va en detrimento ni contribuye a de la visualización de la Verdad. Pero la Realidad puede ser fácilmente visualizada mediante el método del testigo.

1032. El mundo de las formas nunca es la causa de la esclavitud. Es solamente el mundo de los nombres el que te ata.

1037. El único momento en el que vivo realmente, es cuando dirijo mi atención a mi naturaleza real, el propio Absoluto.

1042. La Conciencia es más evidente en ausencia del objeto que en presencia del mismo.

1053. La razón superior es un instrumento de pensamiento supra-racional, y su función no puede verdaderamente ser llamada pensar.

1056. "Me estoy realizando a mí mismo en todos vosotros, cuando os hablo de la Verdad; y vosotros os estáis realizando en mí; cuando entendéis lo que digo"

1058. Cuando el corazón esta lleno, la lengua rehúsa hablar.
Más allá de la relación sujeto-objeto, conocer es ser.

1059. La única sadhana verdadera es aquella que elimina los males de los tres estados.

1061. El Guru se dirige al Guru en el discípulo. Pero nunca deberías contemplar en forma alguna la unidad con tu Guru.
La Verdad, que siente que no es la Verdad (el discípulo), es enseñada por la Verdad que sabe que es la Verdad (el Guru).

1069. Olvidarse completamente de uno mismo en el conocimiento de la Verdad., es conocer la verdad con la totalidad de nuestro ser.

1071. Cualquier conocimiento en apariencia limitado, si se entiende sin referencia al objeto, es el conocimiento Absoluto (la propia Verdad).

1076. Si quieres eliminar solo el sufrimiento pero conservar al sufridor, esto nunca es posible; porque el sufrimiento y el sufridor siempre aparecen y desaparecen simultáneamente.

1080. La Realidad no puede tener grados.

1090. El abandono no es abandono, en el sentido estricto del término, si recuerdas siquiera el hecho de que te has abandonado.

1093. El estado de completa identidad con el Atma no-dual, como resultado de la discriminación y negación de los fenómenos, es el concepto vedanta de samadhi.

1099. Vidya-vritti [la razón superior] es el fuego que quema el bosque de las ilusiones (ignorancia).

1103. Cuando llegas a la verdadera poesía, esta trasciende la imaginación y la ideación. Esa es la Realidad.

1108. Cuando te dedicas a pensar seriamente sobre cualquiera tema serio, y mucho más así cuando tu pensamiento es espiritual, la vida de plácido disfrute te resulta indiferente.

1110. "Solo el ejercicio de la discriminación y la razón pueden destruir tus samskaras [tendencias condicionadas] y llevarte a la Verdad. Pero el método para utilizarlas tiene que ser obtenido del Guru." [Shri Gaudapada]
Solo el ejercicio de la razón superior puede destruir nuestras tendencias innatas y conducirlo a uno a la Meta.

1114. Un ornamento es un ornamento solo por convención, pero de hecho es solo oro.
El objeto del Vedanta no es ayudarte a "no percibir la apariencia", sino ayudarte a ver la esencia, aun cuando a través de los sentidos percibas la apariencia.

1119. El Vedanta es el despliegue de nuestra naturaleza real (la Verdad), desde el nivel más inferior hasta el más elevado.

La Realidad es positiva en su forma, pero negativa en su significado. Cuando digo, 'Es existencia', solo quiero decir que no es no-existencia.

1120. La razón superior es el órgano supra-intelectual presente en todos los seres humanos, que comienza a funcionar solo cuando el aspirante intenta entender algo más allá de la mente.

1121. El devoto del Guru nunca debería olvidar que los objetos o personas, cualesquiera que sea su relación con el Guru, solo deberían utilizarse para llevar su atención al Guru. En cualquier otro caso deberían desecharse sin más.

1127. La Verdad es el texto; y el mundo, los sentidos y la mente son comentarios a eso.

1128. Si sostengo que soy algo, eso debe estar conmigo donde quiera que vaya.

1131. Cuando la Verdad es expuesta por el maestro y entendida por el discípulo, tanto el maestro como el discípulo permanecen despersonalizados.

1134. Aquí el mundo te ata por su presencia. En el samadhi el mundo te ata por su ausencia o no-existencia. Para alcanzar la Verdad, debes trascender ambos.

1135. El maestro enseña al discípulo que él también es perfecto, y ahí acaba la enseñanza.

1139. La única sadhana que las más elevadas shastras jnyana piden llevar a cabo al aspirante interesado es: "Escucha, escucha, escucha las palabras del Guru; y no contemples nada".

1142. La realización es ver las cosas en la perspectiva correcta, conociéndote primero a ti mismo.

1144. Ferrier, el filósofo francés, dijo: 'La aprensión de la percepción de la materia es el tema de la metafísica'. Pero yo digo: "No es el tema, sino solo el comienzo de la metafísica".

1147. Los estados [de vigilia, soñar y sueño profundo] son la llave a la Realidad, tal como lo expone el Vedanta.

1152. La causalidad como ley tiene la ventaja de llevarte de la diversidad a la unidad, pero no más allá.

1153. La certeza de que eres ese principio inmutable y auto-luminoso es la liberación, y la convicción de que estás limitado es la esclavitud.

1158. No hay percepción ni en la ignorancia profunda ni en la Conciencia pura, ni en la oscuridad ni en la claridad deslumbrante. Solo a media luz, parece que aparecen objetos.

1159. Si alcanzas el mismo grado de identificación con la luz del conocimiento que él que tenías con el cuerpo en el estado de vigilia, no hay nada más que alcanzar.

1167. La "es-idad" (o cualidad de ser) va incluso más allá de la vida y la muerte, e ilumina a ambas. Es desde esta "es-idad" desde donde fluye la vida.

1169. Debes abandonar la libertad para ser realmente libre.

1170. El "es" esta más cerca de la Verdad que aquello que es.

1172. Dormir no es ni una acción ni una no-acción. No hay ego en el dormir, y nunca puede haber un dormidor.

1176. A menudo es una dulce recreación y delicia para un Sabio establecido explayarse sobre la Verdad con argumentos y ejemplos, o hablar con lágrimas sobre los devotos y sus dioses personales.

1177. Los discípulos, desde su punto de vista, tienen un Guru. Pero el Guru, desde su propio punto de vista, no tiene discípulos. El está más allá de la dualidad y la unidad.

1179. Podría decirse que por lo general uno se ilumina mediante la cabeza, y se establece en la Verdad mediante el corazón.

1183. Aquello por lo cual consideras que el sueño profundo es un estado de inconsciencia, cuando en realidad la Conciencia reina ahí en toda su pureza, es avarana [obscurecimiento].

1184. El despertar es una realidad tanto para el hombre ignorante como para el Sabio. Para el hombre ignorante, despertar quiere decir despertar al mundo grosero; y para el Sabio, despertar es despertar a su propia naturaleza real.

1190. Tú eres pensamiento o sentimiento, libre de las características del pensamiento o sentimiento.

1196. Si puedes traer algo desde el sueño profundo que tenga algún efecto sobre estado de vigilia, ciertamente los dolores del estado de vigilia también serán considerablemente aliviados en este mismo.

1209. No es la experiencia vital en si misma lo que te ilumina realmente, sino la comprensión correcta de su significado.

Una interpretación objetiva y errónea, incluso del nirvikalpa samadhi, después del acontecimiento, retrospectivamente, postula allí un ego.

1225. La apariencia nunca se puede fundir en ninguna otra cosa. La no-existente serpiente nunca puede decirse que se funde en la cuerda. [Shri Gaudapada]

1230. Todas las religiones sirven a los gustos del hombre y multiplican ignorantemente las diferencias. Solo el Vedanta sirve a la Verdad inmutable y reconcilia todas las diferencias, sin excepción.

Mientras que no hay dos religiones, místicos, yoguis, científicos o filósofos que estén de acuerdo en sus propias esferas, nunca dos sabios han estado en desacuerdo sobre la Verdad última.

1231. La conciencia conoce las ideas y coordina los estados.

1235. No hay puente alguno entre el mundo relativo y el Absoluto, porque están en dos niveles o planos completamente diferentes y separados (Pero aun así, el discípulo de un Karana-guru nunca puede negar su propia experiencia de que la persona aparente del Guru sirve como el puente más rápido y seguro a la Verdad).

1244. Para establecer la Verdad última, apóyate en tu propia razón superior (discriminación) a la luz de la auto-luminosidad y de la inmutabilidad (tanto Shri Gaudapada como Shri Shankara afirman que es propio de una "mentalidad esclava" apoyarse para este propósito en cualquier escritura u otra autoridad)

1245. Lo mejor es ver que el cuenco no es sino barro, incluso cuando el cuenco sigue siendo un cuenco. También puede verse que solo es barro destruyendo el cuenco como tal. Pero el segundo método es bastante burdo e infantil.

1251. El jivan-mukta no destruye los estados, sino que solamente los ilumina y entiende que no son sino el verdadero yo (Self).

1259. Para el intelectual, el Guru es siempre un "enigma".

1261. Uno va a un Guru para alcanzar el más allá del "porque", y entonces la pregunta desaparece.

1263. El hombre es tanto el espectador como el actor en el drama de la vida. El espectador es real, pero el actor es irreal.

1264. El llamado no-condicionamiento es también una limitación y es llamada 'samadhi'. La Verdad está todavía más allá.

1265. El conocer y el amar surgen como resultado de no querer estar separado de las cosas.

1266. Con el cambio de estado, el campo de referencia cambia completamente.

1267. Es la aparición lo que genera la desaparición. Así que la desaparición aparece.

1268. Las ilusiones ordinarias tienen por lo menos una existencia momentánea a nivel mental. Pero el ego ni siquiera eso.

Te alejas del conocimiento, hacia el objeto conocido, y eso es el ego.

1271. La Verdad es por naturaleza sin diferencias, y es solo una y auto-luminosa.

1276. Si, en el transcurso de una actividad, el ego te abandona, esto te lleva directamente al amor puro.

1277. "Ser" es ser y es independiente de su opuesto, no-ser. El no-ser solo puede existir en el ser. Pero el ser puede existir por sí solo.

1281. El Vicara-marga (el camino directo) es la eliminación, mediante argumentos, de la no-verdad, dejando solo la Verdad absoluta como el verdadero yo (Self).

1282. Cuando conoces que eres un hombre, no eres un hombre.

Es erróneo decir que conoces el dolor.

1285. En el plano relativo, el ego se pierde a sí mismo en el objeto, pero en el nivel absoluto, haces que el objeto se pierda en ti.

1286. El estado de sueño profundo está siempre en el pasado

1287. La ignorancia indeterminada también es la realidad.

1288. Son solo el pensamiento y el lenguaje los que oscurecen la Realidad

No intentes objetivar la Realidad. El yogui intenta objetivar lo que rehúsa ser objetivado.

1289. El acto de conocer es el último acto o eslabón en la cadena de cualquier actividad. No hay nada más para conocerlo.

El último acto de conocimiento, sin ser conocido en sí mismo, es no- empírico y es la Realidad última.

1290. En el sueño profundo, para mostrarte tu verdadera naturaleza, el concepto de ignorancia genérica es destruido.

El conocimiento ignorante es conferir realidad a los objetos, olvidando su esencia – conocimiento.

Aquí, en el estado de vigilia, para mostrarte que tú eres lo trascendental, tu conocimiento ignorante es destruido por el Guru.

1291. El "omni" (en omnisciente) es solo un objeto, como cualquier otro objeto

1295. La forma correcta de pensamiento-Guru es que "el Guru está en mí". Mediante este pensamiento, lo Último devorará gradualmente al "mí" y lo dejará a uno como la Verdad última.

La forma errónea es "yo soy el Guru". Este pensamiento está estrictamente prohibido; porque, mediante ese pensamiento, se pierde de vista lo Último y el "yo" aparente (el ego) gana fortaleza.

1297. Te separas a ti mismo del pensamiento o sentimiento, y eso es la vida.
Siempre que la mente funciona, estás espacializando el Absoluto.

1300. La propia mención de nuestra edad demuestra que uno es inmutable, durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, uno es inmutable todo el tiempo.
Aquello que aparece en "Mi" es la vida.
Aquello que se separa de "Mi" es la muerte.
Mirado desde un nivel todavía mas profundo, incluso la muerte forma parte de la vida.

1301. Toda mentación, en el momento en el que ocurre, esta libre de ego.

1302. "Aun no bien abres la boca, advaita [non-duality] ha desaparecido"

1303. La memoria es pasado, y la memoria es sobre el pasado

1304. Siempre que te olvides de la Verdad en medio de tus actividades, solo necesitas permitirle a la Verdad que entre sin llamar.

1306. La objetividad, en cualquier forma, es el único obstáculo a la Verdad.
El objeto es un objeto gracias a ti.

1307. Un verdadero Sabio no posee nada, mientras que la mayoría de los grandes hombres poseen algunas cosas o incluso muchas.

1310. Dios es solo un concepto, aunque es el más elevado que la mente humana pueda tener.
Pero tú no eres un concepto.

1311. Cuidado con las promesas, placeres y poderes alcanzados o anticipados. Todos estos te seducen y alejan de la Verdad.

1313. Es solo la serpiente [ilusión] la que se transforma en la cuerda [realidad], y no al revés.

1316. Puede decirse que uno está perfectamente sano de cuerpo y mente, solo cuando ninguna parte del cuerpo o la mente se hace notar. Sabes que tienes una cabeza solo cuando duele.

Cuando conoces realmente una cosa, te sitúas en identidad con esa cosa. Pero, cuando dices que conoces, realmente no conoces.

1319. El principio-yo o percatación es la verdadera revelación – la revelación de los tres estados.

El sujeto constituye el objeto.

En el momento en el que percibes y conoces el objeto, el objeto se anula a sí mismo (desaparece por auto-sacrificio) y revela la Percatación.

La propia palabra "aparece" significa Percatación, y esa Percatación es mi naturaleza real.

Hacerse consciente del hecho de que soy sin nacimiento e inmortal es la verdadera liberación.

Establecerse en esa certeza es jivan-mukti.

1322. La religión, el escolasticismo, el yoga, la devoción, etc. nunca pueden por si mismos llevarte a la Verdad.

La totalidad de nuestra experiencia consiste en los tres estados junto con el factor más importante - Percatación- situado fuera de los estados

La Percatación es el testigo o conocedor de la aparición y desaparición de los estados y también del contenido de cada estado.

1323. La teoría es pensamiento especulativo o mera suposición que existe solo en la esfera mental, con el objeto de explicar algo en lo fenoménico.

La práctica es aquello que lleva los pensamientos al nivel del cuerpo. La Verdad esta más allá de la teoría y de la práctica.

Si comienzas a teorizar o a practicar la Verdad, deja de ser la Verdad como tal. ¿Es “yo soy” una teoría?

Incluso el pensar o el meditar distancia el “yo” de ti. Así que solo se te pide que repitas lo que eres, y no que pienses o medites.

El conocimiento del principio-yo es conocimiento experiencial, e incluso la “Conciencia” puede ser llamada una teoría.

1324. Sin que el “yo” (aham) este ahí, nunca puede existir el “esto” (idam).

Así que el “esto” no es sino la Verdad (el savarupa del “yo”).

El “yo” solo es conocido en identidad.

Lo genérico de cualquier cosa no está ni limitado por el espacio ni por el tiempo.

Lo conocido, cuando es conocido, deja de ser conocido, anulándose a si mismo como conocido.

1325. Un Sabio eleva a sus discípulos no solo mediante tattvopadesha, sino mediante una variedad de actividades e inactividades.

1327. El último de una serie de actos, sin que en si mismo sea conocido, es el sujeto.

1328. Incluso en el llamado conocimiento fenoménico, es conocimiento en identidad el que prevalece.

1333. El conocimiento une, en ser o en identidad.

El pensamiento separa, en relaciones sujeto-objeto.

1335. La satisfacción es personal o privada y crea pluralidad.

La Verdad es impersonal o pública, y destruye la diversidad.

1336. Deshazte de la memoria, y al momento estás más allá de los tres estados y en la Verdad.

1337. Todos los estados artificiales del yogui son grandes obstáculos para la visualización de la Verdad.

1341. La Verdad no puede ser entendida a partir de ninguna otra cosa que la propia Verdad. Porque cualquier otra cosa que la Verdad es no-verdad. Así que también un libro es no-verdad.

1342. La vida del hombre ordinario es un vaivén entre una lágrima y una sonrisa.

1343. La lección del sueño profundo es que alcanzo mi naturaleza real de Paz y Conciencia, cuando transciendo el cuerpo, los sentidos y la mente.

La lección de los estado de sueño y vigilia es que es la Conciencia una – mi naturaleza real - la que se divide a si misma en las series de sujetos y de objetos, y que yo soy el testigo de todas las mentaciones.

1344. La esclavitud es la identificación con el cuerpo, los sentidos y la mente. La liberación es el abandono de esa identificación, mediante la visualización de lo que eres.

1351. “Ver” es la forma verbal de “forma”, y “conciencia” es la forma nominal de “ver”.

1358. El “yo” y el “esto” son los dos únicos refugios para cualquiera.

1360. “La Felicidad nunca puede ser no inteligente”.

1361. Vicara” es la investigación sin descanso sobre la verdad del yo (Self) y el mundo, utilizando solo la razón superior y la discriminación apropiada.

1367. Si la Percatación se dirige a algo aparentemente distinto, esa otra cosa se convierte de inmediato en Percatación.

1369. La razón vedántica es de carácter tri-fásico, gobernando las experiencias de los tres estados [vigilia, sueño y sueño profundo].

La razón intelectual es solo de carácter mono-fásico, siendo solo aplicable a las experiencias del estado de vigilia.

1383. El Sabio no puede abajarse para dividirse en ayudador y ayudado con objeto de servir a la humanidad con limosnas.

1391. Tanto el hombre ignorante como el Sabio afrontan el mundo, aparentemente de la misma manera. El hombre ignorante entiende todo – incluyendo el conocimiento – en términos de objeto que solo experimenta objetos. Pero el Sabio entiende todo en términos de conocimiento, su propia naturaleza real.

1394. La Conciencia por si misma nunca ilumina ideas u objetos, sino que solo los mata.

1399. Arte es aquello que tiende a fundir lo otro en ti mismo. Lo mundano es aquello que separa lo otro de ti.

1401. La desgracia, como tal, es puramente un producto humano y nace y se mantiene solo en la dualidad. La felicidad es *advaita* [no-dualidad], y es natural al hombre.

1403. De todo lo que estaba allí y entonces, solo la Conciencia esta aquí y ahora. Por lo tanto la memoria no existe.

1435. El ego siempre corre tras cosas que le son ventajosas y nunca se vuelve hacia su tierra natal.

1447. La indeterminación es la Realidad, y la determinación es la irrealidad.

1450. Puedes desear, pero no olvides la meta.

Afirmaciones adicionales (numeradas y precedidas de un asterisco)

*1. La condición de poseedor es el único sentimiento que ata al hombre al mundo de los objetos.

*2. Si lo existente se convierte en lo no-existente, o si lo no-existente se convierte en existente, en ambos casos el resultado es esclavitud.
Si lo no-existente se convierte en no-existente, o si lo existente se convierte en existente, en ambos casos el resultado es liberación.

*3. En la palabra "impersonal", se esconde lo "personal". Así que tú estás más allá de ambos.

*4. El Vedanta trata del movimiento de los estados, o en otras palabras del movimiento de la vida.
La ciencia y la filosofía tratan del movimiento de objetos, y el movimiento de los pensamientos sobre los objetos.

*5. La Verdad es realizada solo cuando la Percatación se hace igual al principio-yo.

*6. El mundo objetivo esta siempre cambiando. Los cambios solo pueden ser percibidos por algo inmutable y autoluminoso. Ese principio es la única Realidad de la que no se puede dudar, el yo (Self).

*7. Tú, como ego, eres la mentira fundamental.

*8. Hay ignorancia solo cuando te situas en la ignorancia.

- *9. La razón inferior es solo la mitad de la variedad.
La razón superior es la destructora de la variedad, y le ayuda a uno a visualizar la Verdad última.
- *10. El lenguaje es solo el lenguaje de la dualidad. La no-dualidad no tiene un lenguaje propio.
- *11. Los muchos nunca pueden ser hechos uno, ni en el tiempo ni en el espacio.
- *12. Todas las shastras inferiores utilizan con ventaja y explotan la común debilidad humana fundada en el conocimiento y hábitos erróneos de estado de vigilia.
- *13. La razón superior destruye la diversidad y establece la Realidad, mientras que la razón inferior multiplica aun más la diversidad.
- *14. La más efectiva de las sanciones para el progreso moral del hombre en todo el mundo ha sido la religión. Pero las más sangrientas guerras y las más crueles torturas e falta de humanidad también se han perpetrado, en nombre de Dios y la religión.
- *15. En toda percepción de un objeto, la permanencia, continuidad y realidad pertenecen a tu propio yo (Self).
- *16. La mente debe trabajar, y dejar de trabajar cuando surge la Verdad.
- *17. Mientras uno piense que ha disfrutado la felicidad en el sueño profundo o en nirvikalpa samadhi, no está en absoluto enriquecido, y todavía perdura un jiva.
- *18. La medida está siempre en el sujeto, y no en el objeto.
- *19. Somos seres dominados por el espacio, el tiempo y el ego. Así que el mejor camino a la liberación es retirarse y retirarse más allá de estos hasta el verdadero yo.
- *20. 'Brahman' [el que lo incluye todo] es el yo (self) de Dios, y 'kutastha' [la verdadera individualidad] es el yo (self) de jiva [lo que parece una persona], en el sentido shástrico.
- *21. Se un hombre y nada más. Entonces eres libre.
- *22. Yo no quiero poseer ninguna cosa, y así soy el poseedor de todo. El ego no posee nada y por eso quiere poseerlo todo.
- *23. No hay absolutamente nada en la mente que te ayude, excepto tus propios samskaras [tendencias condicionadas].
- *24. Es erróneo decir que la Conciencia se limita a sí misma y aparece como el mundo; sino que eres tú quien limita la Conciencia para formar el mundo.
- *25. Si la "-idad" (la condición de sustantivo) es eliminada de todas tus experiencias mentales, entonces te sitúas en tu verdadera naturaleza.
- *26. Recordar es el único "pecado"; y solo eso ha de ser destruido.
- *27. La verdad no tiene un punto de vista propio.
- *28. Sea lo que sea aquello que es upadhi (medio) para el jiva [ego personal], en el jivan-mukta se convierte en upadhi para el testigo.
- *29. Tienes que invertir el orden del lenguaje, si quieres expresar la Verdad tal como es.

- *30. Puedes utilizar los objetos para elevarte hasta el testigo, pero nunca utilizar el testigo para establecer los objetos.
- *31. Si al final de una sola actividad llegas a la paz, ¿a que otra parte podrías ir al final de toda actividad (muerte)?
- *32. Debes vivir la Verdad, y no meramente pensarla o contemplarla.
- *33. El ayuno del cuerpo, sentidos y mente y el dirigir tu atención al Guru es un banquete espiritual.
- *34. Después de la realización, ve a tus padres como el propio Atma.
- *35. Las experiencias del estado de vigilia y soñar, cuando son confinadas al pasado y reducidas a meras ideas se convierten en una, y son conocidas por la Percepción.
- *36. "Mantente en la Conciencia sin saber que estas en la Conciencia" este fue el último mensaje espiritual de Shri Atmananda a sus discípulos.)

Resumen biográfico de Shri Krishna Menon (Shri Atmananda)

Padres y nacimiento

Shri Atmananda provenía de una ilustre familia matriarcal Nair de nombre Cherukulam del pueblo de Peringara en Tiruvalla Taluk en Travancore Central. Nació en las horas finales del viernes 23 de Karttika en el año 1059 M.E. (correspondiente al sábado 8 de Diciembre de 1883 – el día se cuenta en la India partir del amanecer, no desde la medianoche como en el extranjero), siendo su estrella natal Pururuttati.

Su padre era Brahmashri Govindan Nambudiri, un Brahmin védico del influyente Muvidattu Matham y un descendiente del finado 'Pattillam' Brahmin de la oligarquía de Tiruvalla. El padre se dedicaba a la enseñanza de los Vedas a los niños Brahmin de la localidad. Shri Krishna Menon tenía varios tíos, un hermano y dos hermanas que eran todos poetas y académicos. Su infancia fue tranquila y feliz. Sin embargo mostró desde la niñez síntomas de un profundo instinto religioso e introversión. Hasta más o menos los diez años tenía una peculiar aversión a la comida. Cuando tenía diez años, ocurrió que se encontró en su casa con un gran y reputado sannyasin que visitó Tiruvalla y le dio un mantropadesha como forma de iniciación preliminar.

Fue enviado a la escuela a una edad muy temprana, y para cuando tenía 12 años había alcanzado la escuela superior. Sus padres, mayores, vecinos y profesores notaron todos la capacidad del chico para los estudios, su honestidad ejemplar y su valentía. Comenzó a escribir poesía a los catorce años y pronto superó a sus tíos y hermanos. Creció hasta ser un atleta de inusual destreza y algunas de sus proezas físicas sorprendían incluso a las troupes circenses de su tiempo. La natación era una de sus diversiones favoritas. Una vez cuando era un adolescente, fue el único superviviente de un desastre en un barco de la región que ocurrió en una tormenta a medianoche en las peligrosas aguas del Quilon, justo antes de su desembocadura en el mar. Los otros once pasajeros se ahogaron. Parece que la Providencia tuvo gran cuidado en salvarle para la misión que habría de llevar a cabo más adelante.

Educación

Su carrera educativa fue ejemplar. Fue el primero de su clase en todas las materias y era amado tanto por sus profesores como por sus compañeros. A menudo hacía de tutor de sus compañeros de clase, particularmente de Malayalam en el que ya era un poeta y literato. La claridad, precisión y concisión eran cualidades en las que sobresalía, incluso desde su niñez. Acabó presentándose a sus exámenes mucho antes de lo esperado y aun así obtuvo muy buenos resultados.

El lector se sorprenderá al saber que estudiante tan brillante fue suspendido en su examen de ingreso en la universidad al que se presentó a la edad de 14 años. Aunque tenía menor edad de la establecida, se le había dado, a instancias de sus profesores que lo amaban tanto como sus padres, un permiso especial para presentarse al examen. Curiosamente suspendió en Malayalam, en el que generalmente sobresalía. Aceptó su destino con calma.

Pero un mes más tarde, recibió un telegrama del secretario de la universidad de Madrás, informándole de que realmente había aprobado y que estaba en la primera clase. Al mismo tiempo se dieron órdenes a las autoridades educativas para que se le dieran todas las ayudas para su asistencia, con efecto retrospectivo desde la fecha de comienzo del curso. Lo gracioso del incidente es que un simple cero fue omitido por error en la lista de puntuaciones de la universidad, así que en vez del 90% su puntuación quedó en un 9% en el examen de Malayalam y por eso suspendió. Hizo frecuente referencia este incidente en sus charlas espirituales, para demostrar lo irrazonable de la causalidad.

Matrimonio y graduación

Después de pasar su examen de entrada, estaba ansioso de continuar con sus estudios en la universidad. Fue una desgracia, consecuencia del sistema matriarcal, el que los tíos maternos, que eran los tutores legítimos de la familia, no tenían suficiente interés en la educación de

sus sobrinos. Así que Shri Atmananda no obtuvo de ellos la ayuda financiera que necesitaba para proseguir con sus estudios. Por lo tanto trabajó como profesor en una escuela privada, y ahorró algún dinero de su escaso salario. Con ese dinero se enroló en una residencia y aprobó su primer examen en letras. Volvió a retomar su trabajo como profesor y con el dinero que pudo ahorrar se presentó al examen de licenciatura por libre consiguiendo un meritorio aprobado.

Antes de la graduación, se caso en el año 1910 con Saubhagyavati Parukkutti Amma, que pertenecía a la distinguida y aristocrática familia Nair de Kollaka Bungalow en Karunagappalli. Desde la edad de los dieciséis, su entusiasmo religioso previo había disminuido y se había apoderado de él un espíritu de ateísmo. En esa época fue responsable de tambalear la fe religiosa y ciega de muchos de sus vecinos y amigos de buena voluntad. Pero a pesar de esto, continuó observando, al menos nominalmente pero de forma regular, las simples instrucciones que le había dado el sannyasin.

Nombramiento en la administración y su sed espiritual

Después de su graduación aceptó un empleo en la High Court en Trivandrum. Al mismo tiempo se enroló en el Colegio de Derecho. Entre tanto, a pesar de que era físicamente más pequeño que el estándar de la policía, algo en él impresionó tan favorablemente al Jefe de la Policía que le reclutó para el departamento como Inspector. Dejó el curso de derecho y sirvió como Inspector de Policía, en varios lugares. Montar a caballo fue un agradable hobby para él durante este periodo. Mientras estaba trabajando, tomó algunos meses de permiso por estudios para completar sus estudios de derecho y consiguió su diploma en derecho con honores. Fue inmediatamente nombrado Inspector Fiscal.

Las tendencias ateas que habían aparecido a la edad de dieciséis continuaron dominándole hasta la época en la que llegó como Fiscal Inspector a Padmanabhapuram, la antigua capital de Travancore. En ese momento las preguntas sobre la espiritualidad volvieron a captar seriamente su atención otra vez. Buscó respuesta en los libros. Esta era la única avenida que tenía abierta, pero nada le satisfacía. Sin embargo como resultado de sus esfuerzos quedó profundamente convencido de que solo un Karana guru (un Sabio preparado para llevar al estudiante hasta la meta) podría llevarle a la Verdad.

También sabía que él no era competente para elegir el Guru apropiado. Por lo tanto adoptó el seguro camino de rezar al Dios personal para que le bendijera con el Guru adecuado. Esta plegaria se hizo más y más profunda, y pasó varias noches sin dormir empapado en lágrimas. Su agonía mental era intolerable. Sin embargo continuó haciendo sus deberes oficiales como antes.

En ese estado, un día en Padmanabhapuram, encontró a un avadhuta sannyasin desnudo al borde de la carretera. El sannyasin estaba todo herido por piedras que la habían tirado unos golfos de la calle, pero aun así solo sonreía. Inmediatamente, Shri Krishna Menon reconoció en el avadhuta al viejo sannyasin con el que se había encontrado cuando tenía diez años. El svami le abrazó y consoló y le dijo que encontraría pronto un gran y verdadero Mahatma que le guiaría en su búsqueda espiritual. Esto le consoló pero solo durante un tiempo. La agonía mental anterior reapareció después de algunos días y comenzó a orar otra vez con renovado interés pidiendo un verdadero Guru.

Obtención de un Sat-guru

Shri Krishna Menon había desarrollado una aversión natural hacia los sannyasins como clase, dado que había descubierto en sus frecuentes conversaciones con ellos que su comprensión de la Verdad era endeble. Al fin, una tarde en el año 1919, se encontró, en la carretera no lejos de la estación de policía de Takkalai, un sannyasin – visiblemente grande – que llevaba una ondulante túnica ocre y un gran turbante bengalí. El sannyasin le miró con una sonrisa encantadora. El svamiji, sentado en una alcantarilla le pidió que se acercara y le habló en un inglés claro y exquisito, como si le hubiera conocido desde hacía mucho tiempo. Por cierto era así, tal como solo el sannyasin sabía. Se sintió atraído por el sannyasin desde que lo vio por primera vez, y quedó fascinado por sus ademanes, andares y conversación encantadores.

Habiendo sido invitado por él a dar un pequeño paseo, Shri Krishna Menon no pudo resistir la tentación de acompañarle. Así que caminaron juntos en silencio sobre una milla, hasta que alcanzaron una vieja casa deshabitada en la puerta oeste del fuerte de Padmanabhapuram.

Vehemente oposición y entrega última

El sol se había puesto, pero la oscuridad no envolvía la tierra como habitualmente, dado que la brillante luna ya había salido. En esa fresca y suave luz de la luna, entraron en la casa y se sentaron en la habitación principal. Comenzó una viva y sincera discusión sobre temas espirituales. Shri

Krishna Menon, como es de esperar de cualquier aspirante sincero, hizo muchas preguntas sagaces y exigentes, que bajo cualquier otra circunstancia parecerían ser ofensivas en relación a la educación ordinaria. Pero el svamiji – desbordando amor y disfrutando interiormente el interés, sinceridad e inteligencia del aspirante – respondía a las preguntas de la forma mas satisfactoria, gentil y sin ostentación – cubriendo incluso aquellas otras en la mente del aspirante, que todavía no había expresado.

Aun más que la lógica inapelable y la aplicabilidad de las respuestas, fue la extrema humildad del gran svamiji lo que cautivó el corazón del aspirante y le dominó al fin. Quedando el ego así paralizado, Shri Krishna Menon se postró inmediatamente a los pies del svamiji, lavando literalmente sus pies con sus lágrimas. Después de algunos instantes en los que casi no podía hablar, se levanto y rogó que le instruyera para permitirle alcanzar lo Último, si le consideraba digno de ello. El svamiji, que estaba esperando únicamente ese momento de entrega genuina, replicó con una sonrisa de amor y gozo: “Es solo con este propósito que he venido desde Calcuta. No tengo ningún otro interés en Travancore. Conocía tus súplicas incluso a esa distancia” (Nota: Quizás no estén fuera de lugar unas palabras de advertencia aquí, sobre este y otros incidente similares. Por favor no detenerse a examinar, desde un plano meramente mental, la posibilidad o lo razonable que resultan este u otros incidentes que puedan aparecer en este resumen. Baste decir que son perfectamente plausibles, perfectamente razonables y definitivamente más reales que las experiencias mentales del estado de vigilia. Aparecen en un estado o plano que virtualmente gobierna el estado de vigilia de aquel que ha tenido la fortuna de alcanzar tal estado.)

Iniciación, y marcha del Guru

Hablaron en la habitación durante toda la noche. Antes de que amaneciera, toda las instrucciones necesarias para la totalidad de la carrera espiritual del discípulo habían sido impartidas por el svamiji y absorbidas por el discípulo. La instrucción cubrió el camino de devoción al Dios personal Krishna (como Atma-murti y no como Bhagavata Krishna), y también los distintos caminos del yoga como el raja-yoga, shiva-raja-yoga, pranava-yoga, etc. Finalizaron con el camino jnyana (siguiendo el método de la percepción directa – vicar-marga estricto – adoptando el proceso de separación, que se distingue del método de meditación que adopta el proceso de absorción).

El svamiji descubrió astutamente la falta de entusiasmo por parte de su discípulo para adoptar los caminos de la devoción y el yoga tal como se lo había indicado. Así que el svamiji dijo amablemente: “Aprecio tu resistencia a tomar los curso preliminares de devoción y yoga, y admito que tienes bastante razón. Para la mera realización de la Verdad última, solo es necesario el último curso – el camino jnyana – . Pero quiero que seas algo más, que entenderás más adelante. Por lo tanto, toma estos primero. No te llevará mucho tiempo completarlos. Evidentemente, el svamiji ya había decidido coronarlo como un Acarya; y para ser un Acarya ideal, uno tiene que familiarizarse con todas las experiencias de los diferentes caminos.

Antes del amanecer, el svamiji se levantó, satisfecho con el cumplimiento de su misión. Fue solo entonces que Shri Krishna Menon pensó en la inminente marcha de su Guru. El día todavía no había alumbrado y su casa estaba bastante lejos. No le era posible ofrecer la hospitalidad de su casa a su Guru ni siquiera una ‘dakshina’ convencional. El svamiji se dió cuenta inmediatamente de sus pensamientos y dijo con una sonrisa: “En la espiritualidad no hay deuda u obligación, no habiendo ninguna personalidad involucrada. Sigue fielmente mis

instrucciones y alcanzarás la perfección. Solo eso y ninguna otra cosa es la verdadera dakshina al Guru. Por lo tanto no te preocupes.” Diciendo esto, el svamiji se marchó y volvió directamente a Calcutta vía Nagercoil. Este fue el primero y el último encuentro, en carne y hueso, entre el Guru y el discípulo.

Una nota sobre Guru-svami

El svamiji no era un sannyasin ordinario. Era un gran yogui y un jnyanin, llamado Yogananda, uno como raras veces ha visto el mundo. Era un gran erudito y dominaba muchos idiomas incluyendo el inglés. Provenía de una familia aristocrática de Rajaputana. Se había hecho un sannyasin a los doce años, y se convirtió en un jnyanin establecido en el Absoluto en la adolescencia temprana. Desde Rajasthan se vino a Calcutta, donde vivía en un pequeño ashram con cuatro discípulos sannyasin – todos los cuales vivían con él.

Era en el año 1919 que Shri Krishna Menon suspiraba en Travancore por un verdadero Guru. Cuando su agonía era profunda, tocó una fibra sensible del svamiji, que entonces descansaba en Calcutta. Se cree que la relación Guru-discípulo está predestinada y no es accidental. No se puede explicar por mucho que se razone intelectualmente. La relación Guru-discípulo está fuera del alcance del entendimiento humano. Si no, ¿cómo podríamos explicar la experiencia del propio Shri Atmananda? Los dolores espirituales de un interesado aspirante en Travancore fueron transmitidos directamente sobre mil millas hasta Calcutta. Allí fueron recibidas solo por el gran sannyasin, al mismo tiempo que no fueron notadas por todos los demás sabios y yoguis que vivían entonces por toda la India, tanto lejos como cerca. Tan pronto como el svamiji oyó la llamada, dijo a su discípulo sannyasin jefe: ‘Mi niño está pidiendo ayuda en Travancore. Voy allí a consolarle’ diciendo esto cogió el siguiente tren, corriendo con sus propios gastos, a Trivandrum y después a Padmanabhapuram, donde se sentó en la alcantarilla. Sabía perfectamente que Shri Krishna Menon vendría por allí, y así ocurrió.

Shri Krishna Menon fue el último discípulo de Svami Yogananda. El también fue el único discípulo grihasta (cabeza de familia) del svamiji.

Sadhana espiritual y realización

El mismo día en que le dejó el svamiji, Shri Krishna Menon comenzó una intensa práctica de ejercicios espirituales, comenzando con el camino de la devoción, en estricta conformidad con las instrucciones que le habían dado. Se elevó uniformemente en la línea de la devoción hasta que adoptó la Radha-hridaya-bhavana (meditación sobre el corazón de Radha), el más elevado ejercicio de devoción personal al ishta-deva. Así pasó por todas las embriagadoras y excitantes experiencias del amor no-egoísta, culminando en su propio samadhi. No le llevó más de seis meses cubrir todo esto. Fue hacia el final de este periodo que compuso su clásico trabajo, Radha-madhavam, de 48 versos en Malayalam.

A continuación, pasó por los más duros ejercicios yóguicos, siguiendo en orden los caminos de los diferentes yogas. En el curso de sus ejercicios yóguicos una vez su cuerpo quedó paralizado. Esto les ocurre a todos los yoguis cuando trascienden un determinado adhara-cakra (centro nervioso). Es solo una simple reacción yóguica de la constitución humana, y desaparece a su debido momento sin dejar ningún efecto adverso. Pero la familia de Shri Krishna Menon se disgustó mucho, y por lo tanto buscaron todo tipo de tratamientos médicos que no fueron de ayuda alguna.

Al fin las noticias llegaron al oído de un gran yogui y jnyanin llamado Shri Cattampi Svamikal, que era entonces un anciano que vivía en Trivandrum. Dijo que no era una enfermedad y que no tendría efectos adversos, y que ninguna medicina tendría ningún efecto en su cuerpo que estaba entonces en un estado hiper-sensible. Hacía como dos semanas que el problema se había vuelto agudo. De alguna manera, Shri Svamikal sintió compasión por la ansiedad de la familia de Shri Krishna Menon y prescribió una simple preparación herbal que había de ser aplicada a las plantas de sus pies. Fue aplicada a las 5 p.m. de ese día, en pocos minutos, cayó en un sueño inusualmente largo y profundo, hasta las 8 a.m. de la mañana siguiente. Cuando

se despertó estaba normal. Se continuó con la aplicación de hierbas durante dos días más tal y como había indicado el svamiji.

Algunos meses más tarde, Krishna Menon hizo una visita de cortesía a Shri Cattampi Svamikal. Fue entonces cuando el svamiji le reveló que no le había administrado el antídoto para el problema yóguico a instancia propia, sino que había sido el deseo del propio gran Yogananda, quien le había pedido a través de la esfera sutil que lo hiciera así. Declaró que de otra forma ningún hombre espiritual hubiera interferido si en la sadhana del discípulo de un Karana-guru y nada malo le hubiera ocurrido nunca al sadhaka.

Unos pocos meses más de intensa práctica yóguica llevaron a Shri Krishna Menon a la más alta experiencia en la línea del yoga. A menudo y a voluntad disfrutó de largos y profundos nirvikalpa samadhis. Pero no le satisfizo porque eran limitados en el tiempo y causados como resultado de un intenso esfuerzo. Según él la Verdad es sin causa, permanente y auto luminosa. Por lo tanto tuvo que buscar al Verdad última por otros medios. Se dedicó entonces a una jnyana-sadhana regular con gran facilidad y fortaleza y visualizó la Verdad última en un tiempo muy corto.

Su periodo de práctica espiritual, cubriendo los tres caminos, no duró más de cuatro años (hasta aprox. 1923). Todas las instrucciones necesarias le eran claras y regularmente impartidas por su Guru, que se le aparecía en vivas visiones durante su sadhana. Su propio guru le dio su nombre espiritual de Atmananda, y ha sido conocido por ese nombre desde entonces.

Inclinación hacia sannyasa y confirmación en grihastashrama (la condición de laico)

Hacia el final de su sadhana espiritual, sintió un fuerte deseo de hacerse sannyasa y vivir con su Guru el resto de su vida. Con esta idea hizo preparativos para ir a Calcutta hacia el final de Mayo. Le fue concedido por la administración un permiso de algunos meses, y su intención era la de dejar su trabajo al final del permiso. Decidió no confesar sus intenciones, ni siquiera a su esposa, sino que solo dijo que quería estar con su Guru por algún tiempo. Con su característico amor y devoción a él ella se mostró inmediatamente de acuerdo con aquello que él deseaba tanto.

Pero Guru-svami vio todo este plan y descubrió que este nuevo desarrollo frustraría su propio propósito. El había escogido su único discípulo grihasta para una gran misión. Por lo tanto, hacia el final de mayo, un día antes de que Shri Atmananda saliera para Calcutta, Guru-svami se apareció ante él en una visión y le dijo que no debería hacer lo que había planeado. Debería continuar como cabeza de familia de por vida, protegiendo el bienestar espiritual y fenoménico de su esposa e hijos y de otros muchos aun por llegar. Continuando, svamiji dijo: 'Si comienzas tu viaje, no me encontrarás. Entraré en mahasamadhi el primero de junio.'

La última parte de la información produjo un gran disgusto a Shri Atmananda. La más leve pista o sugestión del Guru era una orden perentoria para él. Inmediatamente, canceló su permiso y esperó, contra la Verdad, que la última parte de la revelación no fuera correcta. Así fue como Shri Atmananda fue confirmado en su grihastashrama. Exactamente como le había dicho, el gran svamiji dejó su cuerpo mortal y entró en mahasamadhi exactamente a la 9 a.m. del primero de Junio.

Servicios de su devota esposa

Shrimati Parukkutti Amma, la esposa de Shri Menon, le amaba y estaba completamente dedicada a él. Era el ideal de la mujer india en todos los aspectos. Durante los cuatro largos años de su sadhana, ella misma se dedicó a su propia y rigurosa sadhana, que era la de servir a su marido en todo de forma que él pudiera dedicar toda su energía y tiempo a su empeño espiritual.

Su sadhana era intensa, enfocada y continua. La de ella también era intensa, pero variada y desconectada. Había tomado sobre sus hombros la responsabilidad de la totalidad del hogar. Ya habían sido bendecidos con tres hijos, siendo el más joven todavía un niño. Ella cuidaba de

todas las necesidades físicas de su marido con puntual regularidad y devoción. Eso tenía la máxima prioridad sobre cualquier otro de sus deberes domésticos. El raramente tenía que pedirle algo. Ella era capaz de anticipar todas sus necesidades. Muy a menudo, ella tenía que bañarle y alimentarle con sus propias manos, como si fuera un niño durante esos periodos en el que él se encontraba en un plano trascendental y le quedaba muy poca conciencia corporal. Incluso durante el breve periodo de cuatro horas de descanso que Shri Atmananda tomaba durante la noche, ella no siempre podía dormir; porque sus tareas domésticas no habían muchas veces acabado cuando él se retiraba a dormir. Ella tenía que empezar otra vez antes de que él se despertara a las 3 de la mañana para la sadhana del próximo día.

Su servicio y devoción a él sin descanso durante años nos recuerda los servicios mitológicos de Shri Lakshmana hacia Shri Rama durante los catorce años que pasó en el bosque sin dormir ni descansar. También nos recuerda que la época de la mujer ideal india no se ha acabado todavía. El mantra matrimonial de los hindúes dice: 'No os separareis ni siquiera después de la muerte'. Esto no es una exageración, sino la simple verdad. Sugiere que tanto el marido como la mujer se sitúan como ese principio que sobrevive incluso a la muerte. Nunca puede consistir en el cuerpo, sentidos o mente que vemos como se desintegran delante de nuestros ojos. Solo puede ser ese principio no-dual en el hombre, permanente, auto-luminoso, que trasciende el cuerpo, los sentidos y la mente. Ese es Atma, la Verdad última que no conoce la muerte. A la pareja casada se le pide que se sitúen como eso. ¿Qué otra mayor upadesha necesita uno?

Las grandes mujeres de la India antigua eran capaces de poner en práctica este noble ideal, mediante su observancia sin parangón del ideal de pati-vratya. La mitología abunda en ejemplos de los maravillosos poderes resultantes de la dulce práctica de este maravilloso "yoga devocional". La mujer, aunque aparentemente ignorante, considera a su esposo como su Dios encarnado y como tal le ofrece todo su amor y devoción. El amor fenoménico es solo una expresión del conocimiento de la unidad, y la meta del amor es esa unidad misma.

Esa unidad era gradualmente experimentada por las mujeres como resultado de su simple pero sincera tapasya. Esta experiencia les otorgaba los misteriosos poderes de Ishvara-bhava, en diversos grados, incluso sin que los conocieran o desearan. Los poderes bailaban ante ellas como sus esclavos. Incluso en el caso de que sus maridos no alcanzasen ningún nivel espiritual, sus esposas, mediante tan sincera tapasya eran capaces de adquirir muchos de esos poderes. Pero cuando una mujer tiene el raro privilegio de practicar tal tapasya hacia un marido que esta establecido en la Verdad última, ella es por cierto digna de envidia. Ese sentimiento de unidad o identificación con el marido a todos los niveles le hace un auténtico participante en todo lo que él alcanza.

Así era el caso de la devota esposa de Shri Atmananda, Shrimati Parukkutti Amma – siendo Swarupananda su nombre espiritual.

Primeros discípulos

De los cinco discípulos de Swami Yogananda, Shri Atmananda (el único discípulo que era un laico) fue el único al que se le permitió adoptar el rol de Karana-guru para aceptar discípulos y guiarles. De acuerdo con esto, él aceptó sus primeros discípulos durante el periodo 1923-24. Durante todo el periodo de su sadhana y durante algunos años más continuó siendo Fiscal Inspector de la policía en Padmanabhapuram. Aunque no podía dedicar mucho de su tiempo en casa a la preparación de su trabajo oficial, este nunca sufrió ningún detrimento por esto. La administración le rindió destacados tributos por su ejemplar papel como fiscal en los casos incluso durante la época de su sadhana. Esto demuestra al observador razonable que los deberes fenomenológicos legítimos nunca son un impedimento para un aspirante espiritual con verdadero interés.

Departamento de policía y espiritualidad

Muchos años más tarde (en 1949), Sir S. Radhakrishnan entrevistó a Shri Atmananda, en la residencia de este último, Parvati Vilasam, en Trivandrum. Durante esta entrevista, Sir

Radhakrishnan preguntó por curiosidad: “Señor ¿es cierto que usted desarrolló toda su sadhana espiritual mientras trabajaba en el Departamento de Policía?”

Shri Atmananda replicó con firmeza: “Sí, es completamente cierto. Y hablo totalmente en serio cuando digo que si alguien pidiera mi consejo sobre la vocación o profesión más conveniente para el avance espiritual, recomendaría siempre bien la policía o la militar. Porque ofrecen los máximos obstáculos y tentaciones. Un éxito obtenido bajo tales condiciones es final e irrevocable.”

Su desempeño profesional y la apreciación de la administración

Desde Padmanabhapuram, fue trasladado sucesivamente a Trivandrum, Kottayam, Nagercoil, Chengannur, Alwaye, y otra vez a Kottayam, Trivandrum y Quilon – como Fiscal Inspector, Inspector de puesto, Asistente del Superintendente de Policía y Policía Superintendente del Distrito. Durante un año fue enviado en comisión de servicio especial para codificar y preparar el largamente desatendido Manual de Policía del Estado. Se retiró del servicio en 1939, mientras ejercía de Policía Superintendente del Distrito en Quilon.

Dado su dominio de la ley, era el terror de los abogados que tenían que enfrentarse a él. Varios jefes de gobierno bajo los que sirvió han dejado constancia de su aprecio a su gran integridad, capacidad, inteligencia, profundo respeto de la ley y sobre todo incuestionable eficiencia. Tanto en el trabajo como en la vida fenoménica, siempre defendió el respeto a la ley establecida, elevados estándares morales y la justicia humana. Luchó tenazmente en contra de sus propios superiores e incluso contra el gobierno por sus principios y la justicia. Su jubilación anticipada vino precipitada por una de estas luchas contra el gobierno en defensa de sus principios y la justicia. Nunca abandonó a los subordinados que pudieran haberse equivocado, ni los dejó a merced de los superiores. Siempre los castigó benévolamente y en agradecimiento ellos le amaban y obedecían sin reserva, hasta causar la envidia a sus superiores. Nunca hizo uso alguno de los servicios de sus oficiales subordinados salvo para asuntos estrictamente oficiales.

Siempre tenía a su alrededor un conjunto de discípulos esperando poder servirle por amor, sin ser requeridos. El adoraba tenerles alrededor y disfrutaba de sus servicios más que de los de sus oficiales subordinados. Pocas veces se podía ver a un policía en su casa salvo para traerle algún mensaje urgente del gobierno. Se encontraba en su elemento y libre cuando estaba rodeado de sus discípulos. Incluso durante largos viajes a pie por los bosques y montañas era seguido por docenas de sus devotos discípulos.

Por supuesto cuando iba de viaje oficial era formalmente escoltado por las fuerzas de policía.

Necesidad de un Guru (y peligro de tener más de uno)

Afirmaba con el mayor énfasis que ningún aspirante por grande que fuera podría alcanzar la liberación sin la ayuda de un Karana-guru en persona.

Aceptar más de un guru al mismo tiempo es incluso más peligroso que no tener ninguno en absoluto. Mantendrá al aspirante atado a lo fenoménico y en la esclavitud. Esta afirmación fue expresada por él en los términos mas claros posible en una carta de su puño y letra en Malayalam con fecha de 11-10-1104 M.E. (Mayo 1929.) enviada desde Kottayam a una de sus primeras discípulas, Nityananda (Ponnu, como el acostumbraba a llamarla). Ella era entonces solo una niña de 13 años, y ya estaba haciendo sadhana (devoción a su dios personal Krishna como Atmamurti). Una fotocopia de la carta aparece al comienzo de este libro con la traducción al inglés en la página opuesta. [La fotocopia ha sido omitida en esta segunda edición – la traducción se incluye más adelante] Dado que ella estaba en la infancia de su carrera espiritual, la carta esta escrita con gran habilidad en un lenguaje diseñado para atraer los sentimientos propios de su edad y sin embargo sin desviarse ni un milímetro del camino a la Verdad Ultima. La carta puede ser de ayuda para algunos buscadores como ya lo ha sido para muchos otros. Dice así:

Kottayam, 11-10-1104
(24th May 1929)

A Ponnu
La Paz sea contigo,

Carta recibida. El amor incondicional a nuestro propio Guru es la única escalera a la meta de la Verdad. Ese prema-bhakti no es algo que pueda ser compartido. Ninguna otra clase de amor o devoción puede resistir comparación con este. Un discípulo nunca debería mostrar lealtad a dos Gurus al mismo tiempo.

Que el Señor Bhagavan que es la encarnación de sat-cit-ananda more en Ponnu para siempre.

Con amor y bendiciones
(firmado)
P. Krishna Menon

Sostenía que la liberación es un cambio de perspectiva: desde el error básico del "conocimiento mediante la relación sujeto-objeto", a "la Verdad experiencial o conocimiento en identidad". Lo segundo no es ni un resultado ni una evolución de lo primero. Lo primero ha de morir, para que lo segundo pueda surgir. En el momento de la muerte de la primera perspectiva, debe haber alguna agencia que trascienda lo fenoménico, para dirigir la atención del aspirante hacia su propio ser o naturaleza verdadera. Esta agencia es el Guru. El es la Verdad última misma, aunque a simple vista aparece como una persona. Este Karana-guru en persona es indispensable para la auto-realización, aunque en algunos casos de uttamadhikaris muy maduros el contacto puede ser solo de unos segundos, mediante una palabra, un toque físico o incluso una mirada.

Ampliación de las actividades espirituales y aumento de los discípulos indios

Cuando fue trasladado a Kottayam en el año 1927, solo tenía un puñado de discípulos Malayali. En Kottayam, la claridad, simplicidad y lo directo de su aproximación a la Verdad, endulzado por su temperamento y profunda devoción a la Verdad con forma o sin forma, atrajo la admiración de un gran número de personas, muchas de las cuales buscaron y aceptaron gradualmente ser sus discípulos. Su número comenzó a aumentar; y en el curso de unos siete años eran unos trescientos, siendo muchos de ellos mujeres. Entre ellos había licenciados, abogados, profesores, oficiales de bajo y alto rango, propietarios, jefes feudales y hombres de profesiones diversas. En aquellos días, los discípulos acostumbraban a visitarle periódicamente y quedarse a su alrededor durante días o semanas, escuchando sus charlas.

Una vez en el año 1934, tarde por la noche, estaba hablando en simple y casto Malayalam sobre el significado del concepto de "Atma-murti". Algunos de nosotros – entonces en la flor de la juventud – nos sentimos adormilados y comenzamos a bostezar. Él se dio cuenta de esto y al final de la charla dijo: "En unos años, muchos discípulos extranjeros de continentes lejanos vendrán a escucharme, y entonces desearéis oírme hablar en Malayalam. Por lo tanto cuidado. No desaprovechéis vuestra oportunidad ahora" Nuestra experiencia en los años venideros demostró que esta advertencia era literalmente cierta.

No necesitaba más de tres horas por día para encargarse de sus papeles oficiales de la forma más satisfactoria. Necesitaba menos de cinco horas de descanso nocturno. El resto del día lo dedicaba a charlar con los discípulos sobre temas espirituales en Malayalam, explayándose principalmente sobre el bhakti y jnyana verdaderos.

Aunque el mismo era un gran yogui, decidió no guiar a ninguno de sus discípulos mediante el camino del yoga. Tenía, sin embargo, dos discípulos que habían venido a él como yoguis y que bajo su dirección a través del camino jnyana se convirtieron en perfectos jnyanins. Uno de ellos, un sabio avadhuta centenario [Kumili-svami, descrito en la siguiente sección], todavía vive en los altos de Travancore. El otro era un profesor de escuela en Eraniel llamado Narayana Pillai. Después de escuchar durante algunos meses a Shri Atmananda durante el año 1922(?), Mr. Narayana Pillai consiguió un día que le diese un mantropadesha.

Inmediatamente dimitió de su trabajo, adoptó la túnica de sannyasin que santificó colocándola en frente de una foto de Shri Atmananda, y se fue directamente a los Himalayas. Allí al pie de los Himalayas comenzó su sadhana con todo interés y sinceridad, guiado solo por el mantropadesha. Disponía de instrucciones completas de su Guru en la esfera sutil, siempre que las necesitaba. En el curso de unos pocos años, se convirtió en un gran jnyanin, reverenciado y adorado por los sannyasins de Haridvar y Hrishikesh. En el año 1948, se apareció ante su Guru Shri Atmananda en Trivandrum en la esfera sutil, obtuvo su permiso para abandonar su cuerpo mortal e inmediatamente entró en mahasamadhi en Hrishikesh.

La iluminación de Kumili-svami

Una mañana de 1932 en Kottayam, donde Shri Atmananda era por entonces el Superintendente Asistente de Policía, sintió un impulso inusual de ir a las montañas este de Kumili en los High Ranges. Inmediatamente, comenzó un viaje de inspección por sorpresa de las estaciones de policía de las montañas alrededor de Kumili. El se encontraba ya en un estado semi-trascendental. Llegando a la Estación de Policía, descubrió que el Inspector estaba fuera en su ronda habitual. Enviándole recado de que volviera pronto, Shri Atmananda, sin escolta de ninguna clase, comenzó a subir la colina de la izquierda, en respuesta a un impulso que se hacía más y más fuerte a medida que avanzaba.

Allí, en la cima de la montaña, encontró a un yogui avadhuta, completamente desnudo. Estaba, evidentemente, esperándole. Al acercarse más, reconoció en el avadhuta al viejo sannyasin que le había dado un mantra cuando tenía diez años en su propia casa y que había encontrado en dos ocasiones más. El yogui había alcanzado el más elevado estado de desarrollo yóguico y estaba durante días habitualmente inmerso en un largo y profundo nirvikalpa samadhi. Había breves intervalos en los que salía de este estado. Afortunadamente este era uno de esos momentos.

En el estado de vigila, este yogui tenía sus dudas de que no había alcanzado la Verdad última. Shri Atmananda, que también era de la misma opinión, deseó darle un empujón. Hablaron franca y abiertamente sobre el estado verdadero del yogui en su samadhi. Su mente era tan pura y sáttvica que Shri Atmananda no tuvo dificultad en convencerle del error básico que todavía no había transcendido. En los minutos siguientes la Verdad última de su propia naturaleza real le fue expuesta claramente en pocas palabras. El gran yogui visualizó la Verdad última allí y entonces, y cayó en un profundo nirvikalpa samadhi. Esta vez no era su habitual nirvikalpa samadhi, donde acostumbraba a situarse como testigo del samadhi. Sino que ahora transcendió incluso la condición de testigo, y se situó como uno con la propia Realidad última. Esto es la Autorrealización, pura y simple.

Fue necesario traerle de nuevo a la conciencia corporal con el esfuerzo del propio Shri Atmananda, porque no podía dejársele en ese estado. Si se hiciera, podría continuar así indefinidamente. El deber oficial de Shri Atmananda le esperaba en la Estación de Policía. Así forzado a retornar al estado de vigilia después de dos horas, el gran yogui se levantó y postró delante de Shri Atmananda, como su discípulo. Este era el segundo discípulo yogui de Shri Atmananda. Desde ese día le llamamos Kumili svami, dado que no conocemos de él ningún otro nombre.

El sabía desde hacía años que Shri Atmananda iba a ser su Karana-guru y estaba esperando con ansiedad esa oportunidad largamente deseada. Desde 1930, utilizaba sus poderes yóguicos para ir a la casa de Shri Atmananda en Kottayam en forma sutil y mantenerse en contacto con las actividades de allí. Mediante esta forma de contacto, el svami había estudiado de memoria muchos de los versos y canciones compuestas por Shri Atmananda que eran frecuentemente cantadas en su casa. Algunos de estos versos fueron, incidentalmente, repetidos por el svami a Shri Atmananda, durante su encuentro en la cima de la montaña.

Se separaron poco después de que el svami se despertase, y solo se volvieron a encontrar una sola vez en el plano grosero. Pero el svami se encontró ocasionalmente con su Guru y le presentó sus respetos en la esfera sutil. Esto fue más frecuente justo antes de la muerte de Shri Atmananda. Por supuesto el svami había sentido la desgracia tan pronto como Shri

Atmananda tomó su última decisión. Kumili-svami tiene ahora cien años y vive en las profundidades de los bosques de Kumili. Sus samskaras avadhuta estaban tan enraizados en él que fue imposible para él reunir la suficiente conciencia corporal para llevar una vida restringida en la sociedad.

Iluminando su propio hogar

Hay que decir que Shri Atmananda impartió tattvopadesha de forma regular a su propia esposa e hijos, a su madre, hermana, tío y suegro, absorbiéndolos con él en lo Último, junto con sus otros discípulos.

La llegada de discípulos europeos

La llegada de discípulos europeos, aunque predicha por él tan pronto como en 1934, solo empezó a ocurrir efectivamente sobre el 1937. Fue en 1937 que Mr. Thompson – un joven escritor inglés y poeta de Londres, con unos samskaras espirituales muy fuertes – le encontró. Había pasado algún tiempo con Shri Ramana Maharshi. Después de un día de animada discusión con Shri Atmananda, suplicó ser aceptado como discípulo y ser iniciado en la Verdad última. Pero Shri Atmananda replicó, con su cortesía habitual, que para eso primero debía obtener permiso formal del propio Maharshi. Así que Mr. Thompson se fue derecho a Ramanashramam, obtuvo el permiso y la bendición del Maharshi, y volvió a Quilon. Pero Shri Atmananda ya había tenido noticia de esto en la esfera sutil; así que, sin siquiera preguntarle a Mr. Thompson nada más sobre el asunto, lo aceptó como discípulo y continuó la discusión. Fue solo días más tarde que el propio Mr. Thompson relató su última visita al Maharshi. Mr. Thompson fue el primero de los discípulos europeos de Shri Atmananda.

Fue seguido en 1941 por Miss Ella Maillart, una conocida periodista y exploradora de Suiza, y por Mr. John Levy de Londres, un rico aristócrata, compositor, músico y arquitecto, profundamente interesado en la investigación de la Verdad.

Aunque judío de nacimiento, Mr. John Levy había llevado a cabo su investigación a través de diferentes fes. No quedando satisfecho con ninguna de ellas, vagó por toda la India, encontrándose con varios reputados líderes espirituales.

Al fin Miss Ella Maillart, seguida de Mr. John Levy, llegaron hasta Shri Atmananda. La aproximación racional y no-técnica de Shri Atmananda a la Verdad última, y la simple lógica que utilizaba en sus discusiones, les atrajo inmensamente. Escucharon las charlas solo durante unos días y descubrieron que todas sus preguntas se habían agotado y que estaban intelectualmente satisfechos. También suplicaron a Shri Atmananda que les mostrase el camino a la Verdad última, y fueron aceptados como sus discípulos.

Con el transcurso del tiempo fueron seguidos por otros muchos. Para mencionar solo algunos: Messrs. M. Arnold Mayer y M. Robert Ceresole de Suiza, Dr. Roger Godel y Godel de Francia, Su Excelencia Moyine Al Arab del Cairo, Mr. Kamal D. Joumblatte, el líder del Líbano, Mr. Max Yergan y Dr. Leena Yergan de USA, y Mr. Freddy Guthmann y Mr. Leon Michel de Argentina.

A medida que paso el tiempo, discípulos y peregrinos, algunos de ellos figuras notables, llegaron en mayor y mayor número desde estos y también otros muchos países. Es ciertamente agradable resaltar que casi la mitad de ellos eran mujeres. El mayor número de discípulos extranjeros vino de Argentina en Sudamérica y el resto de Francia, USA, Suiza e Inglaterra, unos pocos también vinieron de Egipto, Líbano, Italia, Grecia, Alemania, Holanda, Israel, Latino-América, etc. Muchos vinieron de las distintas partes de la India, principalmente de Bombay y Hyderabad, y un pequeño número de Ceylan. La mayoría de estos discípulos acostumbraban a venir desde sus lejanos hogares para encontrarse periódicamente con él y estar cerca de él, escuchando sus charlas por tanto tiempo como se lo permitía su tiempo y recursos.

A aquellos discípulos por él escogidos se les impartía un curso final y regular de tattvopadesha, en la que se le exponía la totalidad de la Verdad de una forma conexa. Cada

vez, era dirigido particularmente a unos pocos discípulos que eran así capacitados mediante una lógica y argumentación inapelables a dirigir su atención totalmente al verdadero ser en ellos, más allá del cuerpo, los sentidos y la mente. En este momento, a pesar de toda su resistencia, una fuerza misteriosa (la fuerza de la Verdad) emanaba del Guru y les envolvía en un sentido de unidad con el Guru. Esto les permitía situarse conscientemente como ese principio último cuyas características le habían sido ya explicadas en un claro lenguaje.

Esta experiencia no-dual de nuestra naturaleza verdadera es llamada “realización” o “visualización” de la Verdad, allí y entonces. A los discípulos se les pedía simplemente aferrarse a esa experiencia, y familiarizarse más y más con ella, intentando trascender el cuerpo, los sentidos y la mente tan a menudo como fuera posible, experimentando automáticamente la Verdad última cada vez. Haciendo esto gradualmente se establecían en la Verdad última, en respuesta a su propio interés, sinceridad y esfuerzo.

En Marzo de 1959, el número de sus discípulos, de la India y el extranjero, había llegado a ser de varios cientos. Muchos mas habían recibido substancial ayuda espiritual de él, aunque no en la forma de relación Guru-discípulo directa. El decía a menudo: “No penséis que todos aquellos que se mueven a mi alrededor la mayor parte del tiempo son mis discípulos. Solo acepto aquellos en los que descubro la apropiada actitud de entrega y verdadera devoción a la Verdad.” Por supuesto, los otros también se han beneficiado ciertamente del contacto, pero no hasta el extremo de la liberación última.

Otras actividades espirituales y aversión a la publicidad

Además de las habituales charlas, acostumbraba a entrevistarse con numerosos buscadores espirituales de todas partes, tanto de la India como del extranjero. El Dr. y Mrs. Julian Huxley, Sir S. Radhakrishnan, Dr. Mukerjee, Raymond Mortimer, el famoso crítico inglés, eran algunos de ellos. A Mr. Paul Brunton, que estuvo con Shri Ramana Maharshi durante un largo tiempo, le fue permitido escuchar las charlas de Shri Atmananda como observador durante un periodo de tres meses en el año 1952, con el compromiso de que no publicaría nada directo o indirecto sobre los temas tal y como eran discutidos por Shri Atmananda sin su aprobación previa. Esto era solo una precaución contra posibles mal interpretaciones, dado que una mente – por muy pura y bien intencionada que sea – es incapaz de absorber la Verdad última.

Shri Atmananda era por naturaleza contrario a la publicidad de cualquier clase, y evitó a los publicistas y periodistas tanto como le fue posible; porque afirmaba que incluso los rudimentos de la espiritualidad y la Verdad solo pueden ser impartidos mediante contacto personal y nunca a través de ningún otro medio. En obediencia a su deseo, nos hemos refrenado con gran dificultad de publicar nada referido a su vida y actividades. Esto era realmente inusual. Muy a menudo personas de reputación internacional pasaban semanas o meses en Trivandrum, escuchando sus charlas diarias. Naturalmente, venían periodistas y se dirigían a nosotros buscando información en relación con tales personas y sus actividades. Pero no podíamos revelarles nada más que la identidad personal de los visitantes y el propósito genérico de su estancia.

Retiro del servicio y sus viajes al extranjero

Después de retirarse del servicio a la administración en 1939, comenzó a dedicar todo su tiempo a sus discípulos. Fijó su residencia con su familia en su vieja casa de campo, Anandawadi, en Malakkara, cerca de Chengannur, en la ribera izquierda del sagrado río Pampa. Pero a partir del año 1943, la salud de su mujer comenzó a deteriorarse y cambió su residencia a Trivandrum, por ser más conveniente para disponer de cuidados médicos.

En el año 1945, el entonces príncipe reinante, Raja Rameswara Rao de Vanaparti, que era uno de sus discípulos, lo invitó a él, a su familia y séquito a hacer una visita a su estado. Así que fue con su familia y algunos discípulos y pasaron algunas semanas en el palacio real en Vanaparti y más tarde en Hyderabad como invitados de su alteza.

A petición de sus discípulos europeos, encabezados por Mr. John Levy de Londres, voló a Europa en Junio de 1950, vía Bombay y Cairo. Pasó una quincena en París, otra en Suiza y

unos diez días en Egipto, dando charlas espirituales casi todos los días a grupos de sus discípulos y personas seleccionadas en cada lugar.

Discutió la Verdad con visitantes que seguían diferentes senderos, en los términos del sendero seguido por cada uno. No desacreditó ningún camino particular, sino que solo señaló el énfasis erróneo en la aplicación de las instrucciones, si había alguno, y aconsejó a cada uno seguir el camino elegido con discriminación e interés profundo. Muchos yoguis y bhaktas de diferentes partes de la India, e incluso algunos del extranjero, que habían sido víctimas de distintos problemas y desórdenes como consecuencia de errores en sus instrucciones o énfasis erróneo en sus ejercicios, vinieron frecuentemente a buscar su ayuda. Les escuchaba con compasión y ayudaba a la mayoría de ellos mediante la explicación, interpretación o corrección apropiadas

Siempre insistió en que nunca debería segarse la hierba bajo los pies de un sadhaka espiritual, sin darle a cambio algo mejor.

Su visión de las obligaciones sociales

Era muy insistente sobre el estricto seguimiento de todas las convenciones y costumbres saludables tanto religiosas como sociales. Mantenía que jugaban un papel muy importante en moldear el carácter y mantener saludable la vida del aspirante. Simplemente porque no entendamos el propósito y significado reales de las restricciones sociales introducidas por personas más sabias, es estúpido y a veces incluso desastroso ignorarlas o descartarlas, al mismo tiempo que nos permitimos continuar como seres sociales.

En el curso de las afirmaciones de Shri Atmananda más casuales aquí registradas, arrojó luz sobre varias de tales costumbres que están siendo desafortunadamente abandonadas por la generación más joven. Podría ser interesante tomar nota en conexión con esto de la manera en la que el mismo se comportaba.

En el año 1932, su propia madre se murió de la manera mas dinámica sin ninguna enfermedad en absoluto, gritando con el último suspiro: 'Soy sat-cit-ananda. Sat-cit-ananda soy.' Después de su fallecimiento, Shri Atmananda (aunque establecido en la Verdad última) quemó alcanfor delante del cadáver de la madre y se postró ante él llorando, como un hijo devoto. Además, él llevo a cabo todos los ritos, rituales y ceremonias bajo las instrucciones del sacerdote del pueblo, en estricta conformidad con las convecciones y costumbres sociales existentes.

Una vez más, cuando su esposa murió en 1953, aconsejó as sus propios hijos llevar a cabo los rituales de igual manera, y les ordenó que hicieran lo mismo cuando él dejara su cuerpo en unos años. Por supuesto hicieron tal y como se les ordenó. El afirmaba que todo esto era fenoménico, y por lo tanto debía ser guiado por las leyes y costumbres fenoménicas.

Su propia enfermedad, la muerte de Madre y después

El primero de enero de 1952, tuvimos alarmantes noticias de vagas premoniciones de que le iba a ocurrir alguna catástrofe inminente. Shri Atmananda desarrolló repentinamente una debilidad interior e introversión. No había ninguna enfermedad física en absoluto. Esta debilidad se hizo tan alarmante, antes del 3 de enero de 1952, que dejó perplejos a los doctores y aun llegamos a temer que le perderíamos. Se recuperó de repente y totalmente en la tarde del 3 de enero, pero con una clara premonición de que recurriría en dos meses. Gracias a la premonición, los discípulos, incluyendo su mujer e hijos hicieron mucho por evitar al calamidad esperada dentro de dos meses. Exactamente como había sido anticipado, el problema reapareció el 1º de marzo, con un desarrollo mas serio. Pero afortunadamente el 4 de marzo, otra vez fue amablemente salvado para nosotros.

Entretanto, la salud de su mujer comenzó a empeorar. Pasó en la cama todo un año, bajo su supervisión y cuidados personales. Dejó tranquilamente su cuerpo mortal el 4 de marzo de 1953, baja la consoladora mano de Atmananda, su Guru y esposo, y en presencia de la mayoría de sus hijos y muchos de los devotos discípulos de Shri Atmananda. Su cuerpo fue

incinerado en el estilo hindú característico, con abundante madera de sándalo, alcanfor e incienso, en los terrenos de su casa de campo en Malakkara. Los ritos y las ceremonias fueron efectuados en estricta conformidad con las prácticas sociales locales.

Inmediatamente después de la conclusión de todos los ritos ceremoniales, que duraron 12 días, Shri Atmananda volvió a su residencia de Trivandrum. Después de un estancia de tres semanas en Trivandrum, desarrollando un pesado programa espiritual, volvió a Malakkara la segunda semana de abril. A los 41 días de la muerte de Swarupanandamba, se instaló, en presencia del proio Atmananda, un hermoso monumento samadhi en granito negro en el corazón de Anandawadi, y sus restos mortales fueron depositados con el ceremonial oportuno en una cámara en su interior. Después de la ceremonia les dijo a sus hijos y discípulos reunidos en torno a él que construyesen una estructura similar en el lado sur de la otra para preservar sus propios restos mortales cuando él muriera – probablemente en unos seis años.

Como encaró su muerte.

Puede ser interesante registrar la forma en que Shri Atmananda encaró la muerte de su propia esposa, y la manera en la que asistió a los ritos posteriores. La profundidad de su amor y consideración mutuos cuando vivían eran proberviales y clásicas. Un escrutinio minucioso de su conducta durante los pocos días anteriores y posteriores al fallecimiento desvelarán tanto el hombre como el sabio en él. El permaneció atento sin descanso a sus necesidades físicas y llamadas, cuidándola día y noche, desde el 4 de marzo del 1952, y su propia salud sufrió considerablemente por esto. Sabía perfectamente bien que se estaba muriendo, y había sugerido a los más cercanos que estuvieran allí en la mañana del 4 de marzo del 1953. Pero aun así algunos desafortunados todavía se perdieron el estar presentes en el último momento.

Cuando estaba a punto de morir, se sentó junto a ella, y acompañando con su mano el ascendiente prana le ayudó a estar tranquila y consciente de su verdadera naturaleza – la Verdad. En el último momento cuando el principio vida estaba a punto de abandonar su cuerpo, a la manera yóguica correcta, presionó su frente contra la suya y ayudó al principio vida a fundirse en El. – lo Último. Inmediatamente se levantó, y en menos de cinco segundos salió de la habitación, centrado y habiendo recuperado la compostura, y anunció su muerte en una palabra a los discípulos europeos e indios que esperaban ansiosamente: “Acabado.” No es necesario comentar lo agudo, corto y significativo que fue este anuncio. Al quedar solo como cabeza de familia, tenía que hacer todos los preparativos para la cremación y los ritos mortuorios. Por supuesto tenía que seguir el cuerpo hasta Malakkara y permanecer allí unos quince días. Nos sorprendió verle hacer a él mismo personalmente todos los preparativos necesarios. Hizo su propia maleta como si nada hubiese ocurrido, y sin una lágrima o gesto de pena. Algunas de las discípulas europeas, que estaban presentes en la ocasión, comentaron que era por ser un Sabio por lo que estaba tan poco afectado por los acontecimientos fenoménicos.

La cremación para la noche había acabado y los ritos de la mañana siguiente se acabaron antes de las 9 a.m. Entonces Shri Atmananda estaba descansando en su cama rodeado por sus hijos y discípulos, hablando sobre nuestra Madre (como acostumbraba llamarla) que se había ido. Entonces nos habló con visible emoción sobre su genuina nobleza y nos relato incontables episodios de amor y sacrificio durante su vida. Entonces lloró y dejando caer torrentes de lágrimas. Los discípulos y familiares también lloraron profusamente. El llo de Shri Atmananda no cesaba, y comenzamos a preocuparnos de lo que podría pasar.

Refreno e indulgencia en las emociones

En este momento Shri Kallor Narayana Pillai – un viejo amigo y compañero de clase de Shri Atmananda – llegó para ofrecer sus condolencias, y un discípulo le llevó el mensaje. En menos de un minuto, Shri Atmananda dejó de llorar, secó sus ojos, lavó su cara y se fué a la sala. Allí los viejos amigos se encontraron e intercambiaron algunas palabras preliminares sobre la enfermedad y la muerte de la esposa. Ha de recordarse que ambos eran escritores y poetas desde su juventud. En pocos minutos la conversación paso a tratar de literatura y poesía. Un

verso compuesto por el visitante hacía más de cuarenta años, fue citado por el propio autor, pero este no podía recordar la última parte. Inmediatamente Shri Atmananda lo repitió de memoria, que incluso entonces era clara como el cristal, y ambos rieron y se divertieron con ello, como si hubieran olvidado que era una visita de condolencia.

Después de hablar durante unos tres cuarto de hora , el amigo se fue, y Shri Atmananda volvió adentro con los discípulos y parientes, que justo acababan con dificultad de recuperar su compostura. Volvió a donde lo había dejado antes y comenzó a hablar otra vez de nuestra Madre muerta. Entonces empezó a llorar y a derramar lágrimas profusamente como antes. Esta conducta nos sopredió todavía más, pero no nos atrevimos a preguntarle nada sobre ello entonces. Después de algunos días le preguntamos por el significado de todo ello.

Entonces replicó con calma: "Es el yogui en uno él que refrena los sentimientos y mantiene la compostura, mediante esfuerzo. Es el bhakta en uno él que da rienda suelta las emociones de forma profusa, y eso también mediante esfuerzo. Estas dos son solo expresiones mentales, y por lo tanto artificiales. El que se refrena no puede dar rienda suelta y el que da rienda suelta no puede refrenar los sentimientos a voluntad. Solo el verdadero Sabio puede hacer ambos según escoja.

"El no lo hace así, mediante esfuerzo, sino espontáneamente. Lo sentimientos nunca vienen sin ser invitados. Si piensa que es el momento de actuar discretamente, los sentimientos se mantienen respetuosamente a distancia. Pero en el momento que los invita, entran a torrentes. Una vez más, en el momento en el que, con un mero pensamiento, pisa el freno desaparecen. Esto era lo que estabais viendo en mí en esos días.

"Es erróneo atribuir al Sabio tanto la compostura como la indulgencia. El es el trasfondo consciente de ambos. El elemento humano está claro en la superficie de todas sus actividades, pero el elemento átmico está todavía más claro para los pocos que lo discernen detrás de las aparentes actividades del Sabio"

Visitas a balnearios en los meses calurosos

Después de la conclusión de la ceremonia del día 41, nuestra primera preocupación fue cerciorarnos de que recuperara su ya dañada alud. Con este objetivo a la vista, le persuadimos que se tomara un cambio de aires en algún balneario. Por lo tanto le llevamos a Cape Commorin, escoltado por algunos de los discípulos más cercanos y unos cuantos criados. En un quincena su salud había mejorado considerablemente, y animados por esto nos quedamos otra quincena. Disfrutaba con el baño diario en el mar y en la tradicional atmósfera sáttvica de Cape Commorin.

A partir de ahí, todos los años durante la estación calurosa, se iba a cambiar de aires con algunos discípulos escogidos y algunos criados, a veces acompañado por algunos parientes, a balnearios como Bangalore, Varkalai y Kodaikanal, además de Cape Commorin. De todos estos lugares, él que más le gustaba era Cape Commorin y escogió ir allí durante tres veranos alternos, desde 1953, hasta el último en Abril de 1959.

Su vida doméstica

Esta era ciertamente ideal, en todos los aspectos. Desde su boda en 1910 hasta la muerte de Madre en 1953, no había habido ni una solo caso de que hubiesen dicho o hecho algo en contra del deseo del otro. El maravilloso secreto de esto era el hecho de que el no tenía ningún deseo propio en ningún asunto fenoménico, y en los asuntos espirituales ella conocía su lugar y nunca interfería. No había necesidad alguna de que aconsejara a sus discípulos como deberían de comportarse en sus propios hogares; porque su propia vida doméstica era siempre un refulgente ejemplo para ellos.

Como utilizaba la música

Amaba la música, y él mismo era un músico. De acuerdo con él, la realización espiritual era una mezcla armoniosa de la cabeza y el corazón en la Paz. Afirmaba que la música era un

“moksha-kala” que si era utilizada con adecuada discriminación, le llevaría a uno suavemente a la Verdad última.

Una de sus más cercanas discípulas, Nityananda, que llegó a él en 1927 a la edad de doce años y que se convirtió en una reputada músico en su juventud, fue guiada por Shri Atmananda a través de la música en las últimas etapas de su desarrollo espiritual. Comenzó cantando canciones exaltando al Señor Krishna – su Dios personal. Y creció junto con su Dios y su música hasta la Verdad última. Ahora pasa sus días completamente absorta en cantar las glorias del Guru – la Verdad última.

El canto de canciones devocionales que hablaban de la Verdad última despertaba en él suaves y sáttvicas emociones de lo más elevado. Esto era algo que siempre disfrutaba y apreciaba. Nityananda, que había dedicado su vida al Guru (lo Último), tuvo el envidiable privilegio de cantar en su presencia por más de treinta años; y durante los últimos quince años de su vida hizo esto diariamente. Esta era su verdadera sadhana. El disfrutaba tanto de estas canciones, que a menudo le inducían profundos estados durante horas. Acostumbraba a decir que eran solo sus propias charlas espirituales y las pocas horas en las que escuchaba canciones espirituales lo que sostenía realmente su vida.

Su propio dominio de la música es evidente por el hecho de que él mismo le enseñó a ella varias ragas raras como Duhkha-khandara, Dvijavanti, Gopikavasant etc. (algunas de ellas no muy comunes en la música Karnatic moderna). El no había hecho estudios formales de música. Pero en los días de su sadhana saguna, hubo un periodo en el que durante días y semanas estaba envuelto en música divina proveniente de su interior, como si viniera de la flauta de Lord Krishna, durante todo el estado de vigilia. Muchos de sus amigos y músicos eminentes tuvieron el placer durante aquel periodo de disfrutarlo y olvidarse de sí mismos por el momento, solo poniendo el oído cerca del de Shri Atmananda. Esta inundación de música divina le había dejado un samskara tan indeleble como para permitirle dar clases de música a Nityananda.

Sus hobbies (kathakali y ajedrez)

El peculiar arte del kathakali es una mezcla armoniosa de poesía clásica y exquisito baile rítmico con énfasis en el despliegue de emociones, y música clásica india particularmente adaptada a Kerala (y llamado el camino sopanam de la música). Este era el arte que disfrutó toda su vida. Tanto es así que acostumbraba a tener representaciones de los dramas danzados kathakali en su propia casa muy a menudo. Por supuesto, él mismo seleccionaba las historias, que serían de elevado valor espiritual, devocional y literario. Deploraba el hecho de que la mayoría de los cantantes profesionales kathakali, se habían vuelto prosaicos y sin emoción en sus actuaciones habituales. Esto era debido a que estaban demasiado cansados y poco pagados. Puede mencionarse que el kathakali se había convertido en una característica permanente de sus celebraciones de cumpleaños de 1954 en adelante.

En el año 1955, Shri Atmananda ordenó a Nityananda que compensase las deficiencias de la música cantando ella misma a los bailarines en el escenario kathakali durante las escenas importantes. Aunque la música kathakali sobre el escenario era considerada un trabajo exclusivamente masculino, ella aceptó la tarea de buen grado. Debe de recordarse que el cantante ocupa siempre el puesto de máximo honor en el escenario de kathakali. Ella era consciente de su propia incompetencia. Había sido su suprema experiencia ver como una mera palabra de su Guru la había lanzado en un momento a través del invencible océano de samsara ‘mudanalidad’ y la había dejado de forma segura en la Paz permanente en la que todavía descansaba satisfecha. Pero aquí era mucho más. No era una mera palabra como antes, era un deseo sagrado y una orden perentoria. Solo tenía que empezar y no parar. Lo hizo así en el cumpleaños, encabezando los mejores bailarines de Kerala en el escenario kathakali, con su Guru reclinado en frente de ella, liberándola de toda su falta de confianza. Hizo su trabajo maravillosamente bien, a la mayor aprobación de los bailarines y de la audiencia y su Guru la bendijo con profusión. Shri Atmananda disfrutó tanto de la representación que deseó que continuase en los años sucesivos, con éxito creciente a cada año, hasta el último cumpleaños del 20 noviembre de 1958.

Otra recreación en la que evidenció gran interés durante su vida era la del juego del ajedrez, en el que era el campeón de aquellos días. Acostumbraba a jugar al ajedrez muy a menudo con dos de sus discípulos, hasta su indisposición hacia finales de abril de 1959. Afirmó con frecuencia que utilizaba incluso el juego de ajedrez para acelerar el progreso espiritual de aquellos que jugaban con él

Sus hábitos y vida diaria

Aunque en su juventud había sido un atleta, durante los últimos treinta años de su vida no practicó ningún ejercicio físico. La pureza de su sistema (kaya-shuddhi) obtenido por su intensa sadhana yóguica le había hecho inmune en muchos sentidos. Su control sobre la respiración era tan perfecto que con el mero pensamiento podía usar este control de tal manera que servía al mismo propósito que el que hubiera tenido el ejercicio físico.

Fue criado en samskaras brahmanicos puramente sáttvicos, y fue un vegetariano estricto durante toda su vida. Se levantaba regularmente antes de las 4 a.m. y finalizaba todas sus abluciones y baño antes de que rompiera el día. Su comida era la usual dieta vegetariana Kerala brahmin – compuesta de arroz, vegetales, leche y productos lácteos. La cantidad que consumía diariamente era increíblemente pequeña. Considerando que hablaba incesantemente de entre 6 a 12 horas por día y la deficiencia de calorías en su comida habitual, era una incógnita para los doctores como conseguía mantenerse vivo.

Mascaba tabaco fresco de Jaffna de la variedad más fuerte disponible, en una cantidad de hasta cuatro a cinco libras por mes. A veces dejaba completamente de hacerlo, a veces durante días, quizás para demostrar que no era esclavo de este o ningún otro hábito. Cuando fue a Europa en 1950 se aficionó a fumar cigarrillos dulces y de aroma suave y dejó totalmente el hábito en septiembre de 1958.

El insistía vehementemente que nunca se debería dejar traza alguna tras ninguna actividad, y lo observó al pie de la letra durante toda su vida. Sostenía que cualquier traza dejada por cualquier actividad era la perniciosa semilla de su samskara. Desconocía lo que era la procrastinación. Siempre que tomaba una decisión sobre cualquier programa específico era obstinado como un niño y no descansaba hasta completarlo. Demostró tanto en precepto como en la practica su querido ideal de que todo el mundo debe vivir del sudor de su frente. Sostenía que la esclavitud del cuerpo no es sino un preludio de la esclavitud del alma.

Su independencia y su integridad

Desde que su esposa murió en 1953, aunque continuó viviendo en la casa, Parvati Vilasam, que había sido heredada por su única hija, fue cuidado exclusivamente por sus devotos discípulo – por su puesto a su propia cuenta. Detestaba deber nada a nadie, financieramente o de otro tipo, incluyendo sus hijos y familiares.

En varias ocasiones, los discípulos – y los hijos en cuanto discípulos – le ofrecían regalos, de distintas clases. Por supuesto los aceptaba con gran placer. Pero siempre que algo le era ofrecido en cualquiera otra circunstancia que la de un genuino discípulo, se las arreglaba para corresponder con generosidad principesca y absolverse así de toda obligación. No se planteaba cuestión de deuda alguna con los discípulos que hacían todo para ser ellos felices ayudándole a él a estar cómodo, ellos ya se habían entregado a él.

El era siempre el custodio de su propio dinero. Su esposa siempre se encargó del lado financiero de la casa hasta que se murió. Después de esto, escogió a uno de sus devotos discípulos y le dio la confianza de que le ayudase en el mantenimiento de la casa. Nadie mas tenía ninguna información sobre sus asuntos financieros, excepto por lo que era ocasionalmente anunciado por el propio Shri Atmananda en relación a sus planes y sugerencias.

Su estricta puntualidad

Aunque situado como la Verdad absoluta más allá del tiempo, era estricto y puntual al minuto, en todas sus actividades. Un día, habiendo previamente decidido ir con su familia a las 8 a.m. para participar en una ceremonia doméstica en algún sitio, se metió en el coche exactamente a las 8 y esperó cinco minutos por su esposa. Ella no había acabado sus tareas domésticas y quería disponer de unos minutos más. Esto le fue denegado y tuvo que ponerse en marcha inmediatamente dejando sus tareas incompletas. Desde entonces, estaba siempre lista al menos algunos minutos antes que él.

Una vez un invitado del reinante Maharaja del Estado había arreglado una cita para entrevistarse con Shri Atmananda a las 4.30 p.m. El invitado, a causa de algún retraso en el palacio, no pudo llegar a tiempo. Shri Atmananda esperó pacientemente hasta las 5 p.m., entonces canceló la cita e informó de ello a la oficina de palacio. Entre tanto, el invitado había ya salido y llegó a Parvati Vilasam solo a las 5.10 p.m. Se le informó educadamente que la cita había sido cancelada después de media hora de espera y que habría que fijar una nueva cita para otro día, si el invitado quería verle. El invitado regresó a palacio irritado y frustrado. Muchos hombres pusilánimes temían que Su alteza pudiera enfadarse terriblemente con Shri Atmananda. Cuando el invitado regresó a palacio frustrado, su alteza simpatizó con él por su mala suerte, y aplaudió la manera en que Shri Atmananda, mediante su simple conducta, mantuvo la dignidad de la Verdad última, del Vedanta y del estado.

Su amor por la belleza y su hospitalidad

Las escenas de belleza natural, majestad y grandeza – como paisajes hermosos, ríos majestuosos, grandes cascadas, grandes montañas y el rugiente mar – le inducían profundos y largos estados – frecuentemente más allá del nivel mental.

Su corazón era tierno mas allá de toda proporción, y en caridad y hospitalidad era majestuoso. Los devotos y sannyasins eran siempre bienvenidos a compartir su hospitalidad. Su esposa y él tenían gran placer en aguantar y observar como docenas de niños de menos de doce años eran suntuosamente alimentados en su casa en las frecuentes ocasiones festivas.

Su familia

El sistema matriarcal de familia y herencia todavía prevalece en el Estado de Kerala. La familia materna de Shri Atmananda se extinguió con su generación, como si la naturaleza hubiera respondido a la prevalente tradición de que la familia de un sabio ha de terminar con él.

Shri Atmananda tuvo tres hijos, el mayor es un licenciado y propietario. El segundo, la única hija, se caso con un conocido doctor y profesor del Trivandrum Medical College. Se murió a los 48 años en marzo de 1962, dejando una única hija. El último hijo es un hombre de negocios. Todos se han casado, han sido bendecidos con hijos y tiene una buena posición en la vida. También han recibido instrucción regular para su progreso espiritual.

Su prohibición de la institucionalización de la espiritualidad

Animó a sus discípulos, incluyendo a sus hijos, a continuar viviendo como una familia homogénea, sin olvidar nunca que la relación espiritual de cada uno es solamente directamente con nuestro Guru. Les prohibió en los términos más claros convertir su sagrado hogar espiritual en una institución en cualquier manera y por lo tanto rehusó abiertamente nombrar a ningún sucesor, a pesar de las peticiones desde distintos sectores.

Estaba en contra de cualquier clase de instituciones para el Vedanta, y comentó sus punto de vista en profundidad a lo largo de sus charlas registradas en este libro.

Su correspondencia y actividades personales

Con el continuo incremento del número de sus discípulos extranjeros, su correspondencia también aumentó proporcionalmente. Desde el año 1949, al autor [de este libro] le fue

personalmente ordenado por el propio Shri Atmananda que actuase como su secretario privado – para atender su correspondencia, tanto oficial como doméstica, hacer encargos y organizar citas. Después del fallecimiento de su esposa en 1953, también se le confió al autor la responsabilidad adicional de atender más de cerca a su persona y asuntos personales.

Sus últimos días y mahasamadhi

El 75 cumpleaños de Shri Atmananda fue celebrado por sus discípulos a una escala magnífica y sin precedentes en Parvati Vilasam el 20 de noviembre de 1958. Durante los tres meses siguientes, estuvo ocupado con frecuentes charlas espirituales y dos cursos regulares de tattvopadesha. A finales de febrero de 1959, la ciudad de Trivandrum se volvió sofocante y se hizo inevitable trasladarse a algún balneario. Shri Atmananda prefirió ir a Cape Commorin.

Por lo tanto el 7 de abril de 1959, partimos con algunos de sus criados y los discípulos más cercanos que acostumbraban a atenderle personalmente. Alcanzamos el Cape la misma tarde, y fue a bañarse en el mar abierto inmediatamente. Varias docenas de sus devotos discípulos, incluyendo su hijo mayor, le acompañaron y se acomodaron independientemente, en lugares muy cercanos a donde él estaba. En el curso de una semana recuperó gran parte de su deteriorada salud y vigor. Era un banquete espiritual para todos los discípulos, durante más de doce horas diarias, en forma de incesantes charlas, canciones espirituales y entrevistas. Esto continuó así hasta el final de la tercera semana de abril.

El 22 de abril de 1959 (el día del fallecimiento de Madre), los ocasionales ataques de debilidad que ya había tenido una vez reaparecieron y empezó a perder apetito poco a poco. La ayuda médica no surtió el efecto deseado. Por lo tanto lo llevamos de vuelta a Trivandrum el 2 de mayo. En Trivandrum, expertos doctores le facilitaron toda la asistencia médica disponible. La debilidad solo empeoró, aun así no abandonó su baño diario ni rompió su rutina hasta la doceava tarde. Podíamos ver que se estaba volviendo más y más introvertido, y que sus actividades externas eran todas mecánicas. Su estado físico pareció empeorar aun más la mañana del 3 de mayo. A la noche de ese día perdimos toda esperanza en las posibilidades de la atención médica.

Durante la noche del 13, Nityananda, que estaba siempre a su lado, en desesperación, cantó con la mayor fuerza de su voz y devoción, algunas de las canciones y versos que le gustaban a él. Su respuesta inmediata fue clara y agradable. Su cara que parecía desvanecerse, comenzó a tomar color y florecer. Todo el cuerpo se volvió fresco, incluso algunas arrugas desaparecieron, y su expresión mostró una respuesta empática y amorosa a las canciones.

Precisamente a las siete y diez minutos de la mañana del jueves 14 de mayo, dejó tranquilamente su cuerpo mortal, en presencia de su afligida familia, discípulos y parientes. Pero el frescor y el aspecto radiante que el cuerpo había adquirido la noche anterior nunca le abandonó.

Así nos dejó físicamente y entró en mahasamadhi tal como él había decidido y organizado. Nos había dado innumerables pistas sobre su mahasamadhi; pero no fuimos capaces de tomarlas con la gravedad y seriedad que demandaban. Nos había dado todas las instrucciones sobre como disponer de sus restos mortales cuando entrase en mahasamadhi. Algunos días antes de que madre falleciera en marzo de 1953, nos había prometido, en su presencia, que continuaría en su cuerpo durante seis años más. Mantuvo literalmente su promesa y nos dejó en 1959. La naturaleza había organizado hábilmente todo el ambiente necesario para que su abandono del cuerpo pareciese natural. El aprovechó la oportunidad en su momento, y se murió normalmente.

Tal como el mismo había dejado indicado en vida, su cuerpo fue llevado a su casa de campo, Anandawadi, en Malakkara en Chengannur, en la ribera del sagrado río Pampa. Después de los ritos habituales prescritos socialmente, su cuerpo fue levantado conjuntamente por sus hijos y discípulos, y colocado sobre la decorada pila funeraria. El sagrado cuerpo fue cremado así sobre madera de sándalo, alcanfor e incienso, junto con la habitual madera de mango. Se observaron estrictamente todos los ritos, ceremonias y convecciones sociales. Los restos

mortales, recogidos religiosa y devotamente de las cenizas sagradas, fueron cuidadosamente preservados durante un año, con ritos solemnes y austeras prácticas.

En el día del primer aniversario (el 3 de mayo de 1960), los restos mortales fueron devotamente depositados dentro de una cámara, en un hermoso monumento de granito, construido al lado del de su esposa, en el lugar por el señalado en 1953. Los dos monumentos samadhi están ahora cubiertos por un único techo; y son conservados, reverenciados y adorados por su devotos discípulos tanto de la India como del extranjero. Muchos de ellos se reúnen allí todos los años por el aniversario, y celebran solemnemente la memoria de su reverenciado Guru. El público local coopera con celo en todas estas ceremonias, considerándolo como algo propio en la misma medida que los hijos y discípulos de Shri Atmananda.

Perpetuación de las instalaciones del samadhi

Los hijos y discípulos de Gurunathan [Shri Atmananda] estaban ansiosos por perpetuar los sagrados samadhis de la manera que corresponde a un Sabio. Por lo tanto, con la generosa ayuda y cooperación de los devotos discípulos, tanto cercanos como lejanos, sus hijos pudieron despejar el terreno de todo estorbo; de forma que se asegure, a toda la familia de discípulos, la oportunidad de adorar libremente y de manera completa los samadhis, para siempre.

El hijo mayor, que esta en posesión de toda las propiedades, cuida devotamente del mantenimiento rutinario de los samadhis, en nombre de la familia y de todos los discípulos. Además el 26 de noviembre de 1963 a las 8:30 (siendo el ochenta cumpleaños de Shri Atmananda), se colocó la primera piedra de una magnífica superestructura para albergar los dos samadhis, que envían su radiación completamente sáttvica y ofrecen consuelo espiritual, para la posteridad

Bibliografía

Shri Atmananda tenía el hábito de escribir libros incluso desde lo más temprano de su juventud. De sus primeros escritos, el único libro que acabó siendo publicado fue una novela en Malayalam, llamada Taravati (reimpresa en 1958). Los manuscritos de otra novela larga y un libro en verso se perdieron. Fueron robados por amigos pretenciosos y engañosos. El libro en verso apareció en algún momento impreso de forma mutilada.

Sus escritos de naturaleza estrictamente espiritual comienzan con Radha-madhavam. Estos están escritos en simple y elegante verso Malayalam. Han sido publicados y conservados de forma intacta. Sus libros espirituales son un índice de un claro, continuo y progresivo desarrollo de un aspirante ideal – desde la devoción que, solo superficialmente parece situarse en la dualidad, hasta la realización y establecimiento en la Verdad última.

1. La primer de la serie fue el clásico y devocional tratado llamado Radhamadhavam, ya mencionado. Fue compuesto en el año 1919, describiendo las experiencias personales del autor en el camino de la devoción a su Dios personal, el Señor Krishna, sin perder de vista la verdadera naturaleza de Dios mismo. El texto circuló como manuscrito durante muchos años y fue consecuentemente muy mutilado. Finalmente fue corregido y aprobado por el propio autor, y publicado por mí en 1958 a través de S.R. Press, Trivandrum. Es un pequeño libro de solo 48 versos, de una excelencia poética, musical y literaria muy elevadas.

Cada verso, sin excepción, fue el resultado espontáneo de una experiencia en samadhi. La armonía divina (tanto grosera como sutil) que rebosa le ha granjeado al libro un lugar sagrado en miles de hogares hindúes y no hindúes, como un texto favorito para el bhajana y el canto en las mañanas y noches. Habiendo fluído del samadhi, donde la expresión de la armonía divina es perfecta, cada verso es virtualmente un mantra. (Varios tántricos han descubierto este hecho y están utilizando muchos de sus versos con el propósito de exorcizar fantasmas y espíritus).

La profundidad de la sublime emoción que despierta lleva al cantante con interés al mismo borde de lo fenoménico. Este trabajo resulta de gran utilidad a las personas que han adoptado los ejercicios de devoción con la Realidad última como meta.

2. El siguiente libro, llamado Atmaramam, ('La flor de jardín de Atma', publicado en 1935 por el autor en Shri Rama Vilasom Press, Quilon) es una continuación del Radha-madhavam en la escala de progreso espiritual. Consiste solo en 69 versos, y aunque pequeño es más conciso y serio. No tiene un tema continuo, sino que es una colección de versos individuales o grupos de versos compuestos en diferentes momentos para distintos propósitos, apuntando todos a la Verdad última desde varios puntos de vista. Algunas de estas composiciones no representan su propio camino de aproximación directa a la Verdad última. Fueron compuestos para el beneficio de diferentes personas que seguían caminos diferentes de varios órdenes pero aun así apuntando al verdadero Absoluto.

3. El siguiente y el libro más importante es la primera mitad del Atmanandopanishad – separadamente llamado Atma-darshanam – en Malayalam, publicado por el autor en 1945 a través de Reddiar Press, Trivandrum, y la segunda edición publicada en 1958 por Vedanta Publishers, Trivandrum a través de la misma imprenta.

En este volumen, expone la Verdad última en el más simple lenguaje, utilizando solo la discriminación directa y la razón, y apoyándose en nada más que el yo (Self), el núcleo más interior de nuestro ser, que es la única cosa que no puede ser negada y ni siquiera pensarse que es irreal. Expone la Verdad desde varios puntos de vista, en veinte capítulos separados con un total de solo 155 versos, siendo muchos de ellos en la más breve métrica posible.

Un estudio detenido de este libro, incluso por un aspirante ordinario, le capacita para tener un conocimiento indirecto de Atma, el yo (Self). Este conocimiento indirecto de la Verdad intensifica a su vez su interés y sinceridad para conocer la Verdad directamente, y los transforma así en un genuino jijnyasu o un verdadero aspirante, garantizando de esta forma que obtendrá un Karana-guru y la liberación.

Una transcripción al inglés del libro en prosa por el propio autor, bajo el mismo nombre de Atma-Darshan (traducido como 'En lo Último'), fue publicada en 1946 por los discípulos a través de Shri Vidya Samiti, Tiruvannamalai, y ofrecida a Shri Atmananda en su cumpleaños el 2 de diciembre de 1946.

4. El siguiente y último de sus libros es la segunda mitad Atmanandopanishad, separadamente llamado Atma-nirvriti. Fue publicado en Malayalam en 1951 directamente por el autor a través de Reddiar Press, Trivandrum. La transcripción al inglés por el propio autor, en prosa, bajo el mismo nombre Atma-Nirvriti (traducido como 'Libertad y felicidad en el yo (Self)') fue publicado en 1952 por Vedanta Publishers, Trivandrum, a través de Government Central Press, Trivandrum.

A lo largo de los veinte y tres cortos capítulos de este libro, que en total comprenden solo 122 versos simples, él expone la misma Verdad desde diferentes ángulos. El propio autor dice sobre el libro: "En muchos puntos el libro va más allá que el "Atma Darshan" y expone la Verdad desde un nivel superior. Un estudio de este libro será de considerable ayuda para aquellos que han alcanzado el conocimiento de la Verdad mediante "Atma Darshan", para hacer ese conocimiento estable y obtener por lo tanto paz duradera."

Además de estos versos, hay, añadidos al final de este libro, tres artículos cortos, sobre los dos problemas vitales del hombre y su solución. Estos artículos son en si mismos de inmensa ayuda al nuevo aspirante; porque en ellos su necesidad, la meta y los medios adoptados para su investigación espiritual son analizados y clarificados adecuadamente. Este es el primer prerrequisito para el éxito de cualquier investigación

También se ha publicado, una traducción al sánscrito por Shri Ravi Varma Thampan, de los dos libros Atmadarshanam y Atma-nirvriti, por Vedanta Publishers, Trivandrum, en el año 1955.

El verdadero monumento

Parece indispensable incluir unas palabras sobre el futuro para mis queridos co-discípulos, meramente como presentación de mi humilde punto de vista, por lo que pueda valer. Un fervor por los monumentos y memoriales ha tomado posesión de la sociedad. Tan pronto como una gran personalidad muere, surgen instituciones y estructuras por todo el mundo. A la vista de los extraordinarios servicios y sacrificios llevados a cabo en la esfera fenoménica por tales héroes y los nobles ideales y principio que defendieron, tales monumentos y memoriales, siendo también fenoménicos, tienen un significado y atraen la emulación de la generación joven en campos similares de actividad mundana. Nada fenoménico es nunca perfecto, y por lo tanto el progreso es siempre hacia un ideal y el esfuerzo es siempre necesario. Pero en el caso de un Sabio como Shri Atmananda, que es la Verdad última misma siempre perfecta y no una personalidad que nunca es perfecta, las condiciones y el encargo son considerablemente distintos. No hay monumento o memorial fenoménicos que puedan representar verdaderamente la Verdad que él era y la Verdad que él vivía. Hay solo una única salida. Esas es la de crear monumentos vivientes para perpetuar su memoria.

A menudo él nos ha repetido: "Yo soy Atma el indivisible. Estoy ahí en el corazón de todos y cada uno de vosotros, en plenitud. Solo tenéis que reconocerlo, y no olvidarlo nunca." Sin duda lo reconocemos. Pero desafortunadamente, lo olvidamos con frecuencia, en momentos de debilidad. Esto tiene que ser superado mediante gran esfuerzo por nuestra parte, recordar tan a menudo como podamos esa Verdad que ya reconocemos, y establecernos así en la Realidad última, el Guru. Así nosotros mismos nos hacemos perfectos.

Solo lo perfecto puede ser un monumento a lo perfecto. Así que dejemos que cada uno de los verdaderos discípulos de Shri Atmananda se convierta en un monumento viviente del Guru como Shri Atmananda lo era de Shri Yogananda y como Shri Vivekananda lo era de Shri Ramakrishna.

Con esto no quiero decir que podamos olvidar todo lo demás sobre él. No, en lo mas mínimo. Ha dejado un herencia sagrada a la humanidad en forma de sus libros y charlas que encierran la Verdad que defendió y promovió. Ambos tienen que ser preservados, en toda su prístina pureza y grandeza. Pueden diseñarse sabios modos y medios de alcanzar este propósito.

Añadido a esto, si al menos uno o más de sus devotos discípulos consigue establecerse en la Verdad última, y son capaces de vivir la Verdad como lo mostraba el propio Shri Atmananda en su vida, nada más puede ser un monumento más adecuado la gran Shri Atmananda Guru.

(Nitya Tripta)

Glosario

PRELIMINAR

Atmika (espiritual). Todo lo que dirige nuestra atención a, o nos acerca a Atma, el yo (Self) impersonal interior, es lo único espiritual.

Atma, Principio-yo, conciencia, darse cuenta, paz, Verdad, Realidad, experiencia, advaita, svarupa, rasa, anubhava, el ser, el Absoluto, lo Ultimo, lo inmutable, lo auto-luminoso, el sujeto último, el trasfondo último, el conocimiento último, amor último, conocedor último, percibidor último, etc. son todos sinónimos.

Vidya-vritti, conciencia funcionante, razón superior, lógica superior, maha-buddhi, shuddha sattva, etc. son también otro conjunto de sinónimos.

La Verdad, en su esencia, es absoluta e incondicionada, siendo sus características esenciales inmutabilidad, auto-luminosidad y paz. Es en este sentido que se discute la Verdad aquí. La Verdad solo puede ser experimentada y nunca puede ser expresada en palabras, estando el lenguaje diseñado solo para el intercambio mundano. Como mucho, el lenguaje puede solo dirigir nuestra atención a la Verdad y eliminar algunos de los impedimentos.

Gradación del progreso espiritual:

Un *discípulo* es una persona que anhela con sinceridad e interés conocer su propia naturaleza real, la Verdad última, y así entrega su ego incondicionalmente a un Karana-guru y sigue sus instrucciones.

Un *jivan-mukta* es el discípulo maduro que escucha la Verdad de los labios del Guru y visualiza la Verdad última allí y entonces.

Un *Sabio* (Sage) es un jivan-mukta que mediante esfuerzo continuo se ha establecido en la Verdad última.

Un *Guru* es un Sabio que, por compasión por el ignorante, voluntariamente se dedica a guiar a los aspirantes interesados y sinceros que vienen a él hacia la Verdad última. Lo hace fácilmente y sin esfuerzo como se cogería un toro robado por los cuernos mostrándoselo al dueño para que lo reconozca o identifique. Uno así es el único que se dice que es un Karana-guru.

Un *Acarya* es un Karana-guru que es competente en todos los caminos de devoción, yoga y jnyana, y que tiene las más altas experiencias en cada uno de los tres caminos. Todos estos Gurus son normalmente tratados como Guru-natha, Guru-deva, Guru-svami y por muchos otros nombres similares que muestran la más alta veneración y cariño.

LISTADO ALFABETICO

A

Acarya es la más elevada clase de Karana-gurus (maestros últimos), competente en todos los caminos de devoción, yoga y jnyana. (Ver nota 565.)

Adhara-cakras son los centros nerviosos vitales situados a lo largo de la médula espinal, elegidos con el propósito de la concentración yóguica. (Ver nota 1387.)

Adhikaris: aspirantes espirituales de diferentes grados de comprensión.

Aforismo (mahavakya) es generalmente una expresión corta y aguda que enfatiza la identidad de jiva, el principio vida, con la Realidad. Su propósito es su contemplación por los aspirantes espirituales bajo instrucciones de su Guru. (Ver nota 560.)

Aham es el principio-yo.

Ahankara [ego] es el sentido de nuestra separación de todo lo demás. Es también la identificación con el cuerpo, los sentidos y la mente. (Ver nota 1004.)

Ahimsa: En el sentido mundano, significa 'no-daño'. Espiritualmente, significa no inducido por nada del yo (self) inferior. (Ver nota 545.)

Ajata-vada es la perspectiva vedántica enfatizando que ninguna otra cosa salvo el yo (Self) real (Conciencia) nació nunca, nunca es o nunca será. (Ver nota 1392.)

Ajnyana: Conocimiento erróneo.

Anasuya era la esposa del renombrado Sabio Atri, y una establecida pati-vrata en si misma. (Ver nota 507.)

Anatma: Todo lo que no es Atma.

Arjuna era el tercero de los Pandavas y el más grande arquero del Mahabharata.

Asambhavana es la firme creencia de que no existe un último principio llamado 'Atma'.

Asvabhava es lo opuesto de nuestra propia naturaleza real. (Ver nota 24.)

Atma: El yo (Self) real.

Atma-murti es la forma de cualquier Dios personal concebido por la mente, sobre el trasfondo del propio Atma .

Atma-tattva: La verdad del principio-yo.

Avadhutas son una clase de aspirantes espirituales que practican la mortificación y cultivan la aversión al cuerpo, adquiriendo ciertos poderes yóguicos en el camino. (Ver nota 409.)

Avidya: Conocimiento erróneo.

B

Bhagavad-gita es un pie del trípode de la filosofía India. Expone el Karma-yoga en particular. Se supone que son las instrucciones del Señor Krishna a su amigo y discípulo Arjuna en el campo de batalla.

Bhagavatam es la historia de la vida del Señor Krishna, gráficamente descrita por Shri Vedavyasa.

Bhakta es el aspirante que sigue el camino de la devoción un Dios personal.

Bhava es nuestra propia naturaleza real.

Bhishma era un gran príncipe, quien en su juventud renunció a los derechos a su reino por su padre, y se dedicó a la búsqueda espiritual. Se convirtió en un gran yogui respetado por todos por igual.

Buddhi: Intelecto.

Buddhi-viveka: Discriminación funcionando a través del intelecto fenoménico. (Ver nota 1449.)

C

Caitanya era un renombrado santo devocional del la India Norte.

Carvaka era un gran genio intelectual de la India antigua, que sostenía que no había nada más allá del mundo aparente. Fue honrado como un rishi (santo) por su tozudo interés y sinceridad en su investigación (Ver nota 1253.)

D

Dakshina: Algo de valor fenoménico colocado como signo de respeto y devoción a los pies del Guru, generalmente al terminar un curso de estudio.

Darshana: (1) Experiencias últimas de la Verdad registradas por los Sabios y aceptadas como autoridad vedántica, como los Upanishads, tanto antiguos como modernos. (2) Cualquier visión objetiva del Dios personal (en el nivel mental).

"*Desikoktya*": 'Por la palabra de mi Guru.'

Dharma: Cualidad [literalmente, aquello que es sostenido o soportado].

Dharmi: Lo cualificado [lo que sostiene o soporta las cualidades, que es en si mismo no afectado por las cualidades que dependen de su soporte].

Dhyana: Meditación sobre un modelo o ideal.

Discípulo: Un aspirante espiritual que intenta visualizar la Verdad última, bajo las instrucciones de un Karana-guru.

Drishya: Aquello que es percibido.

G

Gandiva es la reverencia divina hecha por el Dios del fuego ante Arjuna.
Gaudapada era un gran Sabio, que era el Guru del Guru de Shri Shankara.

H

Himsa, en el sentido fenoménico, significa causar daño o dolor a otro jiva [criatura viviente]. De acuerdo con el Vedanta, significa cualquier acción inducida por el interés del yo (self) inferior.

Hridaya-viveka: Discriminación que funciona a través del corazón. (Ver nota 1449.)

I

Ignorancia: Noción errónea.

Ishta-deva: Un dios personal adoptado con el propósito de cultivar la devoción.

Ishvara [Dios], como existía antes de la creación, es la Verdad última misma. Pero después de la creación, es el supuesto creador, preservador y destructor del universo.

Ishvara-bhava: Los poderes de, o Dios en partes.

J

Jijnyasu: Un verdadero aspirante.

Jivan-mukta: Un aspirante espiritual que es liberado de la esclavitud durante su propia vida, mediante la visualización de la Verdad última bajo las instrucciones de un Karana-guru.

K

Kailasha se supone que es el aposento del Señor Shiva en las alturas de los Himalayas.

Karana-brahman: La Realidad última vista como la causa última del mundo.

Karana-guru: Un Sabio que está establecido en la Verdad última y se dedica a guiar aspirantes espirituales hasta la misma meta.

Karma: Acción de cualquier clase hecha por el cuerpo, los sentidos o la mente. Akarma es sin acción. (Ver nota 574.)

Karma-sannyasa es la perfección del principio pasivo en el hombre, normalmente a través del camino de la renunciación y sannyasa.

Karmattha(?) es uno que cree que la liberación puede ser solo alcanzada por la realización de karmas (acciones) tal como está estrictamente ordenado en las escrituras.

Karma-yoga: Acción desinteresada. Es la perfección del principio activo del hombre, y es el tema del Bhagavad-gita.

Karya-brahman: Lo impersonal concebido con nombre y forma para cualquier propósito (ishta-deva).

Karya-guru es un maestro que, no habiendo alcanzado lo Último, guía a los estudiantes en el estudio de cualquier cosa por debajo de la Verdad última.

Kshanika-vijnyani aquellos que creen que el conocimiento es momentáneo o limitado en el tiempo.

Kundalini es la energía vital localizada en el extremo inferior de la espina dorsal. (Ver nota 1387.)

Kutastha es el testigo del jiva individual o principio vida.

L

Lakshana: Señal.

Lila: Juego.

M

Mahabharata: Uno de los grandes poemas épicos de los Hindúes, que describe la historia de la rivalidad entre los Pandavas y los Kauravas – los aspirantes rivales al mismo reino.

Mahakasha es el espacio no-condicionado.

Mandukya-karika es un comentario de la Mandukyopanishad por Shri Gaudapada.

Mantra es un sonido o grupo de sonidos armoniosos, capaces de crear o aplicar alguna energía definida y potencial, si se pronuncian adecuadamente. (Ver nota 379.)

Mantra-devata es la deidad creada por la energía generada por el adecuado canto de un mantra.

Margas (camino): (1) El camino *cosmológico* es una investigación objetiva de la fuente del mundo y el individuo, que finalmente llega a establecer una identidad entre los trasfondos de ambos. (2) El camino *directo* es una investigación subjetiva del principio inmutable en el individuo, alcanzando el cual descubres que el mundo es solo algo que aparece sobre ese principio.

Maya es la ilusión que muestra la Realidad última como el universo manifestado.

Moksha-kala: Un arte que conduce a la liberación.

Mula-prakriti es la causa y fuente del universo aparente.

N

Nalla-tannal es un viejo drama lleno de profundo dolor de principio a fin.

Narada es el famoso Sabio mitológico que se supone que está atravesando el mundo incesantemente en su cuerpo sutil, ofreciendo ayuda espiritual a los devotos de Dios que están en agonía.

Nirguna-brahman: La Realidad sin atributos, que es el trasfondo tanto del individuo como del cosmos.

Nirvikalpa-samadhi es el estado en el cual la mente se funde en la Conciencia por un tiempo y hay Paz profunda mientras dura el estado.

Nivritti: Liberación.

P

Padmapada era uno de los devotos discípulos de Shri Shankara.

Pancali (Draupadi) era la esposa de los Pandavas y la hija del rey de Pancala.

Pandavas eran los cinco hijos del Rey Pandu, que eran devotos sáttvicos del Señor Krishna. Salieron victoriosos en la batalla del Mahabharata.

Paroksha, es indirecto o formal.

Pati-vratas eran las celebradas señoras de la India antigua quienes, mediante la práctica del simple pati-vratya (devoción al marido), adquirieron maravillosos poderes yóguicos y pureza de corazón, hasta rivalizar incluso con los grandes dioses de la trinidad suprema.

Pati-vratya era un proceso de dulce yoga devocional, mediante el cual el ama de casa ideal de la antigua India practicaba castidad y devoción a su marido, considerándolo como su Dios visible.

Paurusha: La cualidad de ser un purusha, nuestro núcleo más interior (yo [Self]). (Ver nota 281.)

Pitris son las formas-pensamiento sutiles de las almas que se han ido que se supone que persisten en sus cuerpos sutiles, esperando otro cuerpo físico o reencarnación.

Prakarana: Expresión original e independiente de nuestra visión propia por lo que se refiere a la Verdad última y su visualización.

Prakriti es el principio activo en el hombre [en oposición a purusha, el principio pasivo].

Prakriya es cualquier proceso regular de análisis del individuo o del cosmos y la eliminación de los aspectos cambiantes de lo inmutable.

Pranava es el grupo armonioso de sonidos 'a', 'u' y 'mm...' fundiéndose en lo inaudible y representando así la Realidad última.

Pranava-yoga es un proceso de concentración yógica en el sonido 'aum', fundiéndose en lo inaudible y representando así su meta, la Realidad última.

Prarabdha-karmas son los karmas maduros [cadenas de acciones] para el cumplimiento de los cuales este cuerpo y vida han sido particularmente diseñados.

Prasthanatraya es el trípode de la filosofía India, que esta compuesto de (1) los Brahmasutras, (2) los Dashopanishads, y (3) el Bhagavad-gita.

Pratyaksha (*aparoksha*) literalmente significa perceptible por los órganos de los sentidos. Espiritualmente, significa directo o sujeto de la experiencia última, y ese es el principio-yo real.

Purusha es el principio pasivo en el hombre [en oposición a prakriti, el principio activo].

R

Radha-madhavam es la historia del divino amor de Radha por el Señor Krishna, y el progreso de este amor a través de diferentes estadios.

Raga es la atracción nacida del deseo por el placer fenoménico.

Rakshasa: Un persona de mente malvada de muy grandes poderes, que acosa a los sáttvicos y virtuosos.

Rama se supone que es una encarnación del Señor Vishnu. Él era el rey de Ayodhya y el héroe de la épica Ramayana.

Ravana era el demonio mitológico del rey de Lanka, al que dio muerte Rama en batalla.

Rishi es una persona extremadamente santa – en particular, el compositor de un mantra sagrado, el que primero visualizó a su deidad.

S

Sabio (Sage) es uno que ha visualizado la Verdad última y está firmemente establecido en ella.

Sadhaka es uno que esta realizando un curso de práctica regular.

Sadhana es el proceso de tal práctica..

Saguna-brahman (lo mismo que *karya-brahman*) es generalmente la forma nuestro *Ishtadeva*, visualizado sobre el trasfondo de lo impersonal por la mera conveniencia de ofrecerle devoción.

Sahaja, estado: El estado natural.

Sakshat-karana: La causa última. (Ver nota 1237.)

Samadhi es la experiencia placentera bien por la visión del Dios personal o durante el estado de quietud de mente obtenido mediante esfuerzo después de prolongados ejercicios de yoga.

Samsara: Las experiencias fenoménicas de la mente dentro del ciclo de nacimiento y muerte.

Samskaras son las tendencias debidas a experiencias pasadas.

Sankalpa: Un pensamiento sobre el futuro, usando o sin usar el poder de la voluntad.

Sankhya, filosofía que fue primeramente fundada por Shri Kapilacarya. Fue más tarde perfeccionada en la filosofía Advaita por otros Sabios.

Sarasayana(?): La cama de puntas en la descansaba Shri Bhishma, esperando el auspicioso día de abandonar su cuerpo mortal.

Sarva-jnyatva es conocer con certeza que la esencia de todo es nuestro yo (Self) real – el Atma. (Ver nota 1389.)

Sattvika-deva es el *ishta-deva* visualizado por un aspirante cuya meta es la liberación última. (Ver nota 348.)

Sayujya es el estado de fusión temporal y completa identificación con nuestro *ishta-deva*. (Ver nota 1137.)

Shravana: escuchar la Verdad de los labios del Guru. (Ver nota 1237.)

Shyamantapanaka es un lugar de baño sagrado a donde fue el Señor Krishna en santo peregrinaje, junto con las Gopis, Gopas, los Pandavas y su propia familia. Fue allí donde a las Gopis, los discípulos escogidos del Señor Krishna, les fue dada la *tattvopadesha* final.

Siddha-deva es el *ishta-deva* visualizado por un aspirante con cualquiera meta inferior a la liberación última. (Ver nota 348.)

Siddhis son poderes adquiridos por la mente como resultado de la devoción, el yoga o el *jnyana* – siendo en los dos primeros casos temporales y en el último permanente.

Sphurana es la manifestación subjetiva, auto-luminosa del 'yo soy', sin ningún objeto específico.

Svabhava: Nuestra naturaleza real.

*Svadharm*a: Una profesión a la que uno esta acostumbrado, bien hereditariamente o por larga práctica.

Svarupa: Naturaleza real.

Svarupananda, significa uno que goza de su propia naturaleza real. (Es también uno de los muchos nombres espirituales dado a un discípulo en su visualización de la Verdad.)

Sva-sthiti: Estado natural.

T

Taoism: Un sistema religioso fundado por el antiguo filósofo Chino Lao Tsu en el siglo VII AC. Su filosofía es cercana al Advaita.

Tapas: Penitencia austera, práctica de la meditación y otros ejercicios similares.

Tattvarayar era un jivan-mukta de Tamilnad que tenía una mentalidad profundamente orientada al samadhi. El samadhi era un obstáculo para él para conseguir establecerse en la Verdad última. Así que su Guru, Shri Svarupananda, tuvo que aplicarle algo como un tratamiento espiritual de choque, para apartarle de su samadhi manía y traerle a la discriminación profunda.

Tattvas: Diferentes aspectos de la Verdad.

Tattvopadesha es la exposición final en orden regular de la Verdad última, al discípulo, por el Guru en persona.

Tila-havana: Ofrenda de semillas de sésamo al fuego sagrado, para el beneficio de los pitris (formas-pensamiento) de las almas que se han ido.

Trigunas: Las cualidades fundamentales: (1) tamas (inclinación a la pereza, sueño y flojedad), (2) rajás (inclinación a la actividad y a las emociones), y (3) sattva (equilibrio entre las dos anteriores, conducente a la paz y la Verdad).

Trimurtis: Los tres amplios conceptos del Hinduismo, a saber Brahma como el creador, Vishnu como el preservador, y Shiva como el destructor del mundo.

Triputi: El percibidor, la percepción y lo percibido en cada actividad.

Turiya es el estado de placentera quietud de mente alcanzado por un largo curso de ejercicio de yoga e intenso esfuerzo.

U

Upadhis: Mediums.

Upanishads, también llamadas shrutis, son registros de las experiencias espirituales de los grandes Sabios de la India, tanto antiguos como modernos, y reconocidos como autoridades sobre la Verdad última.

Upasana: Práctica regular de ejercicios de devoción a un Dios personal (ishta-deva).

Uttara Rama Caritam es la historia de Shri Rama después de su coronación como rey de Ayodhya.

V

Vaikuntha: El mundo y aposento del Señor Vishnu.

Vairagya es desapasionamiento hacia los objetos, primeramente hacia el propio cuerpo, sentidos y mente.

Vasanas: Tendencias de actividades pasadas.

Vastu-tantra: Resultado de la Realidad última solamente.

Vativishvarattamma era una mujer analfabeta de un pueblo llamado Vativishvaram, en el camino a Cabo Commorin. Se convirtió en un renombrado Sabio muy estimado, solo mediante su profunda devoción a su Guru, sin adoptar ninguna otra clase de sadhana en absoluto. Ni siquiera se preocupaba de escuchar las charlas espirituales de su Guru; porque estaba ocupada en preparar su comida y en hacer otros servicios personales a su Guru, cosa que ella correctamente consideraba muy superior a cualquier otra sadhana.

Vendee: Comprador.

Vendor: Vendedor.

Vicara-marga es el camino del análisis subjetivo del yo (Self) – eliminando el no-yo (self), y estableciéndose en el verdadero yo (Self).

Vidya: Conocimiento verdadero.

Vikshepa: Inquietud de mente.

Viparita-bhavana es el pensamiento de que eres algo distinto del Atma, la Realidad última.

Virat es una visión que incluye la totalidad del universo manifestado.

Vishishtadvaita: No-dualismo cualificado.

Vishva-rupa: Lo mismo que 'virat'.

Viveka es discriminación, que puede funcionar bien a través del intelecto (buddhi) o a través del corazón (hridaya).

Vrindavana era el pastizal donde el Señor Krishna pasó su niñez y adolescencia, dando de pastar a las vacas y jugando sus divinos lilas con los Gopas y Gopis del pueblo.

Y

Yoga: Cualquier proceso mediante el cual se busca controlar o expandir la mente.

Yoga-samadhi es el samadhi (estado de quietud de la mente) adquirido por medio de larga práctica del yoga, o por su profundo samskara heredado de una vida anterior.

Yoga-vasishtha es el texto que describe los discursos del Sabio Vasishtha (el Guru) a Shri Rama (su discípulo) durante dieciocho días, exponiendo la Verdad última desde diferentes puntos de vista. Aquí, yoga quiere decir jnyana-yoga.

TERMINOS EN GRUPOS DE TRES O CUATRO

Bhakta, yogui y jnyanin son los tres tipos importantes de personalidades espirituales. Los dos primeros intentan solo purificar o expandir sus mentes para cualificarse para adoptar jnyana sadhana y convertirse en jnyanins.

Dvaita, Vishishtadvaita, y Advaita son las tres aproximaciones reconocidas a la Verdad última. Las dos primeras son solo cursos preparatorios, para ser coronados con la Auto-realización únicamente a través del Advaita.

Shruti, yukti y anubhava son los tres estadios regulares a través de los que uno se eleva hasta la visualización de la Verdad última. (Ver nota 1199.)

Shravana, manana y nididhyasana: De acuerdo con el método tradicional o cosmológico, estos son los tres estadios progresivos en la comprensión de la Verdad. (Ver nota 1019.)

Srishti-drishti, drishti-srishti y ajata-vada son los tres distintos métodos de explicar el mundo desde los tres diferentes niveles de comprensión, es decir desde los puntos de vista de la variedad, unidad y no-dualidad respectivamente. (Ver nota 1392.)

Shruti, Smriti, Purana e Itihasa: Shrutis (Upanishads) son las autoridades sobre la Verdad última y su realización. Las tres últimas clases son comentarios y explicaciones subsecuentes y periódicas de diferentes formas, que justifican las afirmaciones de los shrutis.

Índice

(Los números se refieren a la nota, no a la página.)

A

abandono ver entrega

Absoluto y relativo 37, 115, 124,159, 220, 237, 248, 489, 688, 883

acciones 228, 481, 525, 694, 830, 953,976, 1034, 1233

actividad y descanso 127, 261, 272, 329, 342, 358, 365, 372, 425, 476, 505,550, 570, 572, 625, 862, 985, 1025,1064, 1073, 1129, 1171, 1187, 1316,1436, ver también sattva... y trabajo

adoración ver Dios y...

adulación 326, 1005

advaita (no-dualidad) 11, 85, 182, 230,233, 466, 579, 713, 1165-1166, 1210, 1227, 1357, 1411

Advaita Vedanta 103, 180, 204, 223,262, 302, 383, 473, 497, 703, 1087, 1119, 1230, 1247, 1413, 1422

aforismos 305, 417, 548, 560, 998,1003, 1092, 1114, 1207

amigo y enemigo 788, 792, 854

amor 98, 110, 265, 289, 300, 360, 416, 460, 477, 488, 507, 577, 672, 710,784, 875-876, 917, 983, 1040, 1168, 1194, 1404-1405, ver también conocimiento y...

aparición o manifestación 291, 301, 304, 448, 1225, 1258, 1267, 1439

apego y no-apego 146, 206, 678, 976, ver también renuncia y desapasionamiento

argumentos 838, 1176

armonía 280, 435, 584, 924-926, 986

arrepentimiento 89, 374, 1398

arte 396, 527, 866, 1001, 1399

astrología 209

ateo ver Carvaka

Atma (Self) 150, 183, 542, 921, 1352, 1353, 1448, ver también principio-yo

aum 1195, 1321, 1446

ausencia 855, 929, 1042, 1054, 1134,1264, ver también nada, la

auto-luminosidad 112, 294, 392, 410, 786, 1395

autoría 1204

B

bhakti ver devoción

belleza 471, 527-528, 686, 724, 910,924-926, 958, 959, 960, 1103

Bhagavad-gita 170, 538-541, 1033, 1062

bhava y abhava 1279

C

cambio e inmutabilidad 46, 408,492, 514, 692, 813, 878, 1048, 1300,1313, ver también unidad...

caminos a la Verdad 178, 475, 506, 869,1033, 1140

caminos a la Verdad - camino jnyana 161, 685, 1275, 1392

caminos a la Verdad – tradicional y directo 266, 478, 688, 936, 1019, 1030, 1066, 1077, 1136, 1199, 1208, 1359

caminos a la Verdad – método directo (vicara-marga) 71, 147, 165, 427, 452, 473, 555, 633, 739, 1081, 1281, 1361, 1421

caminos a la Verdad – tradicional 35, 63, 237, 244, 312, 409, 443, 445, 474,601, 999, 1387

caridad 458

Carvaka 665, 1253

causalidad 343, 378, 557, 777, 1105,1149, 1215, 1416, 1433

centro y circunferencia 394

ciencia 103, 114, 226, 861, 1087, 1147, 1217, 1223

comida 676

comunismo 367

Conciencia 34, 83, 126, 284, 387,432, 617, 621, 644, 646, 744, 751, 809, 840, 849, 1008, 1042, 1051,1131, 1159, 1164, 1394, 1445

conciencia 698

Conciencia y Paz 178, 837, 1101, 1335, 1360

conexión 159, 810, 895, 1328, 1444,1446, ver también unidad y... cambio...

conocedor ver testigo

conocido y desconocido 16, 47, 49, 73,77, 501, 1324, 1345

conocimiento 26, 101, 233, 384, 411, 468, 1082, 1083, 1105-1106, 1130,1376, 1440

conocimiento de objetos 51, 217, 553,741, 863, 1098, 1305

conocimiento en identidad 654, 947, 991,1282, 1312, 1320, 1333, 1363

conocimiento y amor 25, 80, 565, 649,700, 889, 892, 901, 1058, 1265, 1276

conocimiento y aprendizaje 107, 756,834, 1020, 1382

conocimiento y atestiguamiento 288, 437, 1027, ver también testigo

conocimiento como función 82, 145, 175, 462, 620

conscientemente dormir ver dormir

continuidad ver conexión

convicción 607

corazón 156, 207, 253, 282, 374, 401, 583, 734, 900, 1179, 1449

cosa en sí misma, la 16, 47, 176, 786, 978, 1432, ver también Realidad

creación 160, 274, 398, 537, 569, 651, 859

cualidades y lo cualificado 143, 385, 552, 604, 657

cualificaciones para recibir la Verdad 193, 1229, 1426

cuerpo 34, 83, 222, 406, 627, 675, 980

culpa ver arrepentimiento

D

datos 1222

deber 541

decisión 852

definiciones 109, 168, 201, 280, 281, 283, 287, 293, 316, 323, 353, 357, 381, 453, 484, 521, 526, 756, 1327, 1421

democracia 772

dentro y fuera, interior y exterior 761, 1256, 1378

desapasionamiento 32, 290, 1430, ver también renunciación y apego ...

deseo 166, 202, 774, 860, 942, 1091, 1240, 1372, 1418, 1450

desgracia ver placer...

destino 281

destrucción 99, 173, 393, 569, 1274

devoción (bhakti) 58, 62, 162, 230, 312, 369, 388, 509, 685, 690, 815, 966, 995, 1104, 1137, 1178, 1202, 1310, 1318, 1387, 1410

Dios y adoración 12, 41, 87, 88, 154, 172, 188, 237, 239, 240, 348, 459, 489, 502, 503, 506, 647, 730, 750, 494, 767, 768, 807, 964, 984, 997, 1121, 1248, 1377, 1386, 1400, 1451, ver también puja y devoción...

directo e indirecto 568, 824, 1237, 1314

discípulo 97, 691, 697, 749, 1061, 1177, 1415

disfrute 18, 105, 125, 423, 680, 781, 925, ver también Felicidad y placer...

distinción y no-distinción 1031

diversidad ver unidad y ...

dolor ver placer y...

dormir conscientemente 1, 39, 112, 597, 599, 669, 879, ver también sueño profundo

E

educación 336, 758, 1118

ego ver yo aparente ... e identificación

ego personal ver yo aparente...

ejemplos y analogías 566, 592, 748, 785, 846, 939, 1072, 1245, 1317

"ello" 291, 981, 1026, 1063

emoción ver sentimiento

enriquecimiento espiritual 843

entendimiento, comprensión 338-339, 450, 607, 682, 839, 847, 1009, 1188, 1217, 1391

entrega, abandono 316, 798, 1090

esclavitud y liberación 283, 347, 391, 395, 602, 640, 645, 699, 742, 920, 940, 977, 1032, 1118, 1153, 1283, 1344, ver también liberación

escrituras ver shastras...

escuchar 429, 529, 982, 1014-1015, 1019, 1056

esfuerzo 665, 738, 1372, ver también trabajo

espacio y tiempo 121, 164, 323, 469, 648, 1002, 1355, 1409

espiritualidad 28, 57, 134, 135, 361, 363, 407, 760, 918, 1076, 1093, 1108, 1216, 1302, 1420

espontaneidad 1096

establecimiento en la verdad ver visualización y... sahaja...

estados ver vigilia, soñar y sueño profundo, estados de

estado natural ver sahaja...

estático y dinámico 480, 517, 783

"esto-idad" ver "yo-idad"

ética ver moralidad

examen 151, 558, 736, 1147, 1152, 1270, 1349, 1407-1408

existencia 38, 48, 130, 191, 219, 220,403, 414, 567, 1234

experiencia 40, 42, 74-75, 123, 142,218, 221, 246, 325, 341, 468, 482,600, 607, 687, 812, 912, 1083, 1096,1216, 1218, 1241, 1250, 1388

expresión 124, 413, 435, 455, 994

Felicidad 101, 141, 148, 465, 628, 836, 1209, 1325, 1360, 1396, 1445,ver también placer y... disfrute

Felicidad y Paz 178, 322, 333, 740, 979

filosofía 138, 1016, 1018, 1138, 1307

flor 978

forma y ver 163, 295, 386, 554,624, 716, 755, 842, 988, 1351

genérico 295, 470, 489, 693, 839, 861,1144, 1243, 1279, 1376

gracia 136, 522

gratitud 989

guerra 850, ver también lucha

Guru 33, 181, 184, 251, 279, 303, 315,317, 351, 420, 454, 463, 477, 531,536, 582, 638, 639, 674, 691, 766, 789, 790, 799, 877, 944, 1009, 1015,1056, 1061, 1116, 1135, 1177, 1292, 1295, 1415

H

hablar sobre la Verdad 50, 85, 254, 546,745, 857, 870, 908, 911, 970, 1015,1135, 1388

hacedor, disfrutador y conocedor 140, 969,ver también tripudi

hombre y 'humanidad' 137, 470, 747, 1197, 1376

I

ideas 286, 297, 399, 694, 1223, 1284, 1394, ver también pensamiento...

identificación 144, 156, 256, 284, 307, 309, 404, 1380, ver también yo aparente

ignorancia 722, 731, 1095, 1183, 1287,1308, 1447, ver también causal... y sueño profundo y...

ignorancia causal 153, 259, 338-339,564, 923

ilusión 247, 339, 359, 513, 735, 785,816, 1185

inconsciente ver ignorancia ...e ignorancia causal...y sueño profundo

indiferencia 1046

individualidad 192, 438, 814, 932,1036, 1157

infinito 381

instituciones 223

instrumentos 60, 73, 358, 608, 830

interior y exterior ver dentro y fuera....

intervalo (entre mentaciones, percepciones o acciones) 5, 65, 334, 902, 992, 1010, 1013, 1086

J

jiva ver yo aparente...

jivan-mukta 54, 532, 679, 1116, 1211, 1235, 1251, 1266, 1340, ver también Sabio...

Jnyanin ver Sabio

K

karma y samskara 498, 574, 575, 663, 1110, 1124

karma-yoga 67, 170, 244, 292, 538-541, 678, 1062, ver también trabajo

Krishna, El Señor 58, 170, 431, 538-541, 1385

L

lágrimas 622, 971

lakshana (señal) 353, 487, 619, 1170, 1434

lenguaje 37, 286, 354, 376, 380, 435, 826, 832, 1041, 1170, 1446

liberación 27, 86, 106, 167, 234, 426, 428, 666, 717, 802, 804, 820, 822, 848, 932, 1169, ver también
esclavitud ...

libertad ver liberación

libre albedrío 209, 281, 951

libros 982, 1016, 1204, 1293, 1341

lila 764

limitación 1264

locura 495, 967

lógica ver razón y vidya-vritti...

loka-sangraha 1078, 1413

lucha 170, 538-540, 850-852

lunático ver locura

M

manifestación ver apariencia o...

mantra 379, 1094, 1397

materia y vida 34, 260, 412, 417, 825, 830, 1167
 materialista 1138, 1253
 matrimonio 507
 maya teoría de 129
 meditación 242, 405, 444, 493, 573, 1077, 1094, 1309, 1318, 1387, 1442, ver también mente control ...
 mejorar el mundo 108, 439, 770, 819, 897
 memoria 2, 70, 105, 217, 257, 263, 273, 337, 515, 587, 590, 643, 707, 773, 811, 940, 1049, 1298, 1303, 1403
 mentación 164, 355, 623, 1027, 1301, 1424, ver también intervalo...
 mente control y cultivo 186, 211, 231, 306, 356, 364, 433, 518, 637, 881, 1346, ver también meditación y voluntario...
 mente funcionante 109, 133, 134, 152, 293, 537, 585, 702, 765, 900, 1220
 mente y Verdad 10, 132, 141, 210, 395, 430, 779, 1024, 1311
 método directo ver caminos a la Verdad – el método directo
 miseria ver placer...
 místicos ver santos y...
 monismo 1165, 1357
 moralidad 91, 205, 210, 335, 673, 689, 698, 775, 821, 844, 1145, 1406
 movimiento 878
 muerte 66, 340, 530, 659, 729, 737, 753, 793, 820, 1143, 1150, 1427-1428
 mundo 7, 268, 274, 373, 482, 525, 558, 585, 591, 595, 606, 684, 695, 731, 733, 777, 873, 916, 938, 1044, 1127, 1174, 1198, 1200, 1212, 1242, 1253, 1280, 1391, 1393, 1434, ver también mejorar el ...
 música 396, 986

N

nada, la 8, 187, 965, 1089, 1296
 natural, estado ver sahaja...
 naturaleza real ver principio-yo
 negación y negativos 197, 965, 1054, 1089, 1163, 1338, 1425
 niño en conocimiento 66, 277, 434, 778, 782, 898-899, 1385
 nombre espiritual 787, 909
 nombre y forma 52, 102, 631, 909, 996, 1043, 1368

normal y anormal 813

O

objeto 20, 25, 51, 61, 93, 94, 113, 176,232, 247, 289, 430, 432, 603, 617,624, 896, 915, 1039, 1097, 1098,1191, 1252, 1270, 1285, 1306, 1379,1402, 1407-1408, 1417, 1437

obstáculos y medios 56, 407, 479, 500, 523, 918, 943, 1273

om ver aum

omnisciencia (sarva-jnyatva) 1291, 1389

opuestos 555, 559, 883, 956, 1131, 1238, 1257, 1371

P

paradojas 46, 222, 373, 572, 780, 880 496

patriota 760

paurusha ver libre albedrío

Paz 10, 776, 850, 852, ver también Conciencia y... y Felicidad y...

pensamiento 267, 313, 389, 400, 491, 504, 562, 610, 615, 618, 791, 801, 864, 903, 913, 1047, 1173, 1180, 1226,1333-1334, 1350, ver también ideas

pensamientos y sentimientos 104, 179, 285, 375, 885, 1190

percepción y percepto 4, 100, 191,252, 483, 508, 571, 603, 780, 823,948, 1057, 1158, 1242, 1269, 1278, 1349, 1370, 1379, 1429, ver también forma y ver

personal e impersonal 516, 626, 645, 671, 823, 1161

perspectiva 167, 189, 463, 510, 684, 1039, 1198, 1206, 1329

placer y dolor 95, 131, 174, 190, 201, 229, 424, 439, 593, 708, 728, 979, 1315, 1401, 1404, 1419, ver también disfrute y felicidad

poderes ver siddhis

poseedor, condicion de 647

práctica 276, 287, 1021, 1323

práctico ver teórico y...

prakriyas (métodos de investigación) 681, 1044, 1228

preguntas y respuesta 53, 96, 200,370, 402, 533, 534, 543, 609, 650,656, 658, 682, 719, 1070, 1133,1148, 1203, 1259, 1340

principio-vida 340, 412, 460

principio-yo 3, 6, 20-22, 24, 81, 139,149, 245, 250, 255, 260, 352, 366,390, 394, 436, 447, 499, 593, 594,712, 754, 810, 933, 973, 1007, 1045,1085, 1128, 1224, 1255, 1358, ver también Atma (Self)

problema 333, 418, 467, 549, 551, 665, 706, 974, 1254, 1348, 1354

progreso espiritual 485, 519, 726, 884, 1074, 1162

prueba, demostración 521, 1106, 1164, 1441

punto 115, 1235

puja 155, 224-225, 476, 515

pureza 660, 841

Q

quien 38, 43, 119, 126, 309, 418, 425, 580, 1155

R

rajas ver sattva...

rasa 453

razón 216, 241, 249, 253, 563, 702, 765, 818, 1126, 1369, ver también vidyavritti...

Realidad 45, 49, 158, 199, 377, 397, 448, 477, 603, 605, 635, 683, 783, 794, 929, 962, 1036, 1055, 1105, 1114, 1184, 1238, 1243, 1252, 1287-1288, ver también cosa ...

realización 55, 78, 84, 90, 189, 196, 212, 215, 419, 515, 591, 596, 612, 655, 714, 845, 1064, 1089, 1111, 1117, 1142, 1246, ver también visualización...

reconocimiento de la Verdad 714-715, 872, 903-904, 930, 1160

reencarnación 600, 1193

relativo ver Absoluto y...

religión 50, 661, 1213, 1214 ver Dios y adoración...

rememoración ver memoria

renunciación 29, 59, 193, 278, 441, 452, 578, 668, 800, 949, 955, 1066, 1188, 1374, ver también apego... y desapasionamiento

S

Sabio (Jnyanin) 17-19, 72, 185, 227, 269, 271, 457, 510, 516, 598, 613, 497 704, 705, 720, 725, 727, 746, 763, 771, 835, 858, 865, 898-899, 914, 922, 944, 970, 982, 987, 1123, 1181, 1319, 1390, 1400, ver también sahaja... y jivan-mukta

sacrificio 98, 890, 1100, 1375, 1406

sadhana 328, 331, 490, 494, 1059, 1139, 1216, 1262, 1299, 1304, 1443

sahaja o estado natural 23, 243, 464, 576, 630, 677, 795, 817, 882

samadhi 14, 171, 198, 203, 311, 324, 406, 630, 634, 795, 817, 828, 833, 923, 927, 928, 941, 971, 1052, 1068, 1109, 1115, 1134, 1182, 1209, 1231, 1337, 1364, 1381

samskaras ver karma y...

santos y místicos 388, 1104, 1178, 1181

sat-cit-ananda 27, 192, 318, 345, 346, 831, 1036, 1192, 1239, 1272, 1434

satisfacción 759, 1240, 1271

sattva, rajas y tamas 170, 538-540, 937

secreto 50, 254

seguridad 1358, 1362

sentimiento 232, 314, 327, 341, 368, 581, 586, 613, 614, 636, 693, 723, 776, 853, 854, 891, 1412, 1440, ver también pensamiento y...

señal ver lakshana

ser 299, 449, 700, 1069, 1277, ver también existencia

servicio a la sociedad 108, 271, 458, 684, 746, 760, 762, 897, 987, 1078, 1112, 1113, 1383, 1413

Shakespeare 679

Shankara, Shri 129, 443, 473, 1205

shastras (escrituras) 44, 177, 236, 238, 240, 254, 442, 547, 629, 829, 893, 972, 1099, 1236, 1244, 1302

Shivoham 1092

siddhis o poderes 332, 905, 943, 1146

sinceridad e interés 194, 282, 632

Sócrates 732

soledad 868, 942, 952

solipsismo 1011

sonido ver música y lenguaje

subjetiva, corrección 17, 151, 167, 439, 670

sueño profundo 9, 64, 69, 116, 213, 270, 296, 334, 341, 382, 677, 721, 752, 754, 927, 946, 1102, 1172, 1196, 1221, 1231, 1286, 1381, 1428, ver también dormir conscientemente

sueño profundo e ignorancia 8, 806, 1006, 1012, ver también ignorancia causal

suicidio 664, 709, 961, 1260

sujeto-objeto, relación 371, 757, 917, 1187, 1294, 1326, 1327, 1367, 1448

superposición 318, 566

svadharma 485

T

tamas ver sattva...

Tennyson 39

teórico y práctico 122, 491, 1021, 1080, 1323, 1438

testigo 13, 117, 120, 125, 257-258, 310, 456, 492, 520, 524, 616, 646, 662, 667, 701, 743, 805, 809, 880, 906, 935, 949, 1035, 1067, 1441, ver también conocimiento y atestiguamiento y hacedor ...

textos ver shastras... y libros

tiempo 275, 362, 556, 653, 718, 902, 931, 1141, ver también espacio y...

trabajo 128, 319, 511, 738, 803, 919, ver también karma-yoga y servicio a la sociedad

traducción 354

trasfondo 81, 143, 291, 301, 604, 874, 993, 1072

trasmigración ver reencarnación

triputi 425, 446, 642, 954, 968, 1029

túnica ocre 668

U

unidad y diversidad 76, 103, 343, 344, 368, 486, 496, 608, 609, 827, 907, 1022, 1084, ver también conexión y cambio...

universal 440, 886, 916, 1078

uno ver unidad...

valor, coraje 890, 1375

valores 1271

variedad ver unidad ...

Vedanta ver Advaita...

Verdad 345, 415, 428, 544, 764, 769, 779, 936, 975, 1031, 1046, 1186, 1222, 1257, 1261, 1331-1332, 1374, 1423, 1441, 1443, ver también hablar sobre... y reconocimiento de la...

vicara-marga ver caminos a la Verdad – el método directo

vida en el mundo 28, 92, 169, 403, 752, 871, 886, 963, 1037, 1071, 1129, 1263, 1297, 1342, 1414, 1444, ver también vivir... y materia y...

vida, pensamiento y sentimiento 201, 318, 346, 635, 1036

vida, principio ver principio vida

vidya-vritti (razón superior) 111, 132, 330, 856, 867, 1017, 1053, 1107, 1120, 1125, 1201, 1356, 1449, ver también razón

vigilia, soñar y sueño profundo, estados de 68, 308, 320,421-422, 461, 472, 588-589, 611, 796-797, 984, 1010, 1028, 1138,1149, 1151, 1156, 1174, 1189, 1220,1249, 1251, 1289-1290, 1299, 1322,1330, 1336, 1339, 1343, 1347, 1366, ver también sueño profundo

violencia y no-violencia 545

virtud 673, ver también moralidad

visiones 195, 235, 349, 950, 1296,1377

visualización y establecimiento 15, 30-31, 36, 208, 214, 298, 319, 370,562, 618, 711, 934, 990, 1018, 1050, 1065, 1075, 1122, 1124, 1153-1154, 1160, 1175, 1232, 1431, 1443, ver también realización

vivir y morir 43, 321, 641, 808, 895, 1132, 1193

voluntario e involuntario 287, 477, 817, 864, 1034, ver también mente control...

Y

yo (self) ver Atma... y principio-yo y yo aparente'...

yo aparente (ego personal) 79, 118, 126, 152, 157, 264, 350, 451, 512,535, 561, 628, 652, 696, 802, 847,851, 865, 887, 894, 945, 957, 1004,1029, 1038, 1045, 1060, 1079, 1088,1122, 1203, 1219, 1268, 1301, 1365,1384, 1400, 1435, ver también identificación

"yo-idad" y "esto-idad" 350, 1045,1373

yo-objeto 1330, 1365

yo, principio ver principio-yo

yoga 108, 162, 231, 369, 424, 445,622, 739, 888, 1000, 1023, 1104,1195, 1318, 1319, 1387, 1442 499